

॥ ॐ ॥

श्री तारणस्वामी विरचित-

श्री ज्ञानसमुच्चयसार ।

अनुवादक—

श्रीमान् जैनधर्मभूषण धर्मदिवाकर ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी ।

--- जिसको ---

श्रीमान् सेठ मन्मथालजी-आगासेद (सागर) सी० पी० ने अपनी ओरसे-
स्वार्थे श्रीचर्कोके कल्याणार्थे प्रकाशित किया ।

प्रथमावृत्ति]

वीर सवत २४६१

[प्रति १०००

“ जैनविजय ” प्रिन्टिंग प्रेस-सुरतमें मूलचन्द्र किसनदास कापड़ियाने मुद्रित किया ।

मूल्य-चार रुपये ।

५०७८
१०

भूमिका ।

इस श्री ज्ञान समुच्चयसार ग्रन्थके सम्पादनकर्ता श्री जिन तारणतरणामी बड़े भारी जैन सिद्धातके ज्ञाता और अध्यात्मरसके उनकी स्मृतिमें बड़ी विशाल शानदार श्री नसियौजी (श्री निश्चयजी) बनी है जो वेतवा नदीके तटसे एक मील है। हुआ था, जहां स्थ है। यह अच्छे योगाभ्यासी थे, ऐसा स्वामीजी द्वारा रचित ग्रन्थोंसे मालूम पड़ता है।

इस ज्ञान समुच्चयसार ग्रन्थमें निश्चयनयकी या अध्यात्म ज्ञानकी मुख्यता लिये हुए बहुतसा उपयोगी जानने लायक कथन करके स्वामीजीने इन गाथाके अनुसार जैन क्रियाओंका विस्तारसे वर्णन किया है।

गाथा—गुणवय तव सम पडिमा, दाण जल गालण च अणत्थमिय दसण पाण चरित्त, किरिया नेवण सावया भणिया ॥

न खाना + सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र ये तीन रत्नत्रय ऐसी जैन क्रियाएँ श्रावकोंकी कही गई हैं।

इस ग्रन्थमें आठ मूलगुण, चार दान, तीन रत्नत्रय, जल गालन, रात्रिभोजन निषेध, समताभाव, इन अठारह क्रियाओंका पालन एक अविरत सभ्यदृष्टीके लिये भी उपयोगी जानके उनका पहले विस्तारसे कथन करके वारह व्रत और ग्यारह प्रतिमाका कथन अध्यात्मिक ढंगसे पढ़ने योग्य किया है।

दिगम्बर साधु किस तरह बहिरंग व अतरंग परियहके त्यागी होते हैं, इसका बड़ा ही मनोहर व थन लगाम १०० गाथाओंमें पढ़ने योग्य किया है। चौदह गुणत्यागोंका कथन भी ऐसे सरल ढंगसे किया है कि हर एक पाठक समझ जावेगा।

वानन अक्षरोंपर गाथाएँ लिखकर अच्छा अध्यात्म विवेचन किया है। छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्व, नौ पदार्थोंका कथन एक निराले ही अव्याप्तीक विवेचनके साथ किया है। चार प्रकारका ध्यान विस्तारसे समझाया है। पांच प्रकार सम्यग्दर्शन

तथा पाच प्रकारके आचारका कथन करके ग्रंथको समाप्त किया है । हमको इस ग्रंथको विचारने हुए व टीका लिखने हुए नो आनन्द प्रतिभासा इसका हम वर्णन नहीं कर सके हैं । हमको विश्वास है कि तत्वमेयी पाठकगण इसे ध्यानपूर्वक आद्योपात पढ़कर हमरी सम्पत्तिके साथ अवश्य सहमत हो जायगे ।

हम पाठकोंको नमूनेके तौरपर कुछ गाथाओंका संग्रह यहा इसलिये देते हैं जिससे उनको निश्चय होजायेगा कि इस ग्रंथके कर्ता जैन सिद्धांत किन्ने सभी थे । इस ग्रंथमें सर्व कथन दिगम्बर जैन आचार्यों के कथानानुसार है । कोई बात हमको ऋषिपणीन ग्रंथोंके प्रतिकूल नहीं मिली । तथा विद्वान् ग्रंथकर्तानि जगह जगह कहा है कि श्री जिन आगमके अनुसार ही कहता हू ।

सम्यग्दर्शनके सेवणादि आठ लक्षणोंको कहते हुए निर्वेदका स्वरूप कहा है—

निर्वेओ निदो, निलोहो निवियार निकलेसो । सुद्ध सहावेसु रदो सम्मत्त गुनं जानि निवेओ ॥ २२ ॥

भावार्थ—निर्वेद गुण निश्चयसे वेद रहित है, द्वन्द्व रहित है, लोभ रहित है, विकार रहित है, क्लेश रहित है, शुद्ध आत्माके स्वभावमें रमण रूप है, ऐसे सम्यग्दर्शनके निर्वेद गुणको जानो ।

अनुकम्पा गुणको निश्चय नयसे इसतरह कहा है—

दर्सति सुद्ध तत्त्वं, अप्प परमप्प गुने हि दर्सति । अप्पा परमप्पानं, अनुकम्पा लहति निव्वान ॥ २३ ॥

भावार्थ—यह निश्चय अनुकम्पा शुद्ध आत्मतत्त्वको देखनेवाली है । आत्माको परमात्माके गुणोंके समान देखनेवाली है । आत्माका परमात्मारूप अनुभव ही निर्वाणको प्राप्त करा देता है । आत्माकी रक्षा यही अनुकम्पा है ।

सम्यग्दर्शनके सम्बन्धमें कहते हैं—

दसन् दिट्ठि स दिट्ठ, कम्म फल दोस पिच्छ सगलियं । गलिय कुञ्जान राग, ज तिप्पिर दिनकरं तेज ॥ २५ ॥

दसन् दिट्ठि स दिट्ठं विह्वै कम्मान पिच्छ सुह असुह विह्वै मानकसाय, ज सीहं दिट्ठि गयद जुहेन ॥ २५ ॥

भावार्थ—जब सम्यग्दर्शनकी दृष्टि पैदा होजाती है तब कर्मफलके दोषसे उदात्त मिथ्यात्वभाव विरुक्त गल जाता है । मिथ्या ज्ञान व राग भी गल जाता है । जैसे अवकार सूर्यके तेजसे भाग जाता है । सम्यग्दर्शनकी दृष्टि जब पैदा होजाती है तब कर्मों से उदात्त मिथ्यात्व सम्बन्धी शुभ या अशुभ भाव दूर भाग जाता है । मान कयाय भी चला जाता है । जैसे सिंहको देखते ही हाथियोंके झुंड भाग जाते हैं ।

रात्रिमोजन त्यागमें अच्छा कहा है—

राव आहार विजुत्तो, ज्ञान आहारिन्तो य सजुत्तो । अनस्तमित वे घडिय, निश्चय व्यवहार सजदो सुद्धो ॥ २६ ॥

भावार्थ—दो घड़ी दिन रहते भोजन करना रात्रि आहारका त्याग है, यह व्यवहार समय है। ज्ञानके अनुभवमें लीन रहना निश्चय आहार त्याग व्रत है। अर्थात् रात्रिको भोजन सम्बन्धी भावोंको त्यागकर रात्रि भोजनके त्यागीको आत्मज्ञानका आहार ध्यान स्वाध्याय करना चाहिये।

अस्तेय व्रतको निश्चय नयसे कहा है—
स्तेय पद रहिय, जिन उक्तपि छोपन जाने। अनेय व्रत धारी, स्तेय स सहाव रहिएन ॥ ३५० ॥

भावार्थ—अपने आत्मीक पदसे छूटकर पर पदमें जाना चोरी है, जिनेन्द्र कथित वचनोंका लोप करना भी चोरी जानो। अनेय सख्य दिष्ट, अपना परमप ज्ञान स सख्य। रागादि विषय विरय, संसृष्ट चैयना खं ॥ ३५४ ॥
भावार्थ—जिसने अपने आत्माके स्वरूपको देख लिया है कि मेरा आत्मा परमात्माके समान पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, रागादि व विषयोंसे विरक्त है, परम शुद्ध चेतनामई है, वही निश्चयसे अचौर्यव्रतधारी है। क्योंकि पर भावको अपनाता नहीं है, रागादि चरनं सुभाव तित्त, चौ गय ससार सरनि नेय कालंभि। विषय वसन सचरन, चर्मज चैल तित्तति स सहाव ॥ ३९७ ॥

भावार्थ—आत्म स्वावसे रमन रूप भावको छोड़कर व्याचरण पालना, अनत काल चार गति मय ससारमें भ्रमण कराने वाला है। रात्रि इन्द्रियोंके विषयोंमें व जूया आदि व्यसनमें आचरण करना ऐसे चर्मज वलको साधु जन अपने स्वाभावमें लीन होकर त्याग देते हैं। ऐसे रोमज स्वाभावको अपने चेतनाके शुद्ध भावमें रमण करके साधुजन छोड़ देते हैं।
रात्रि कुज्ञान मइओ, रुचिय मिथ्यात विषय सदुभावं। रुचिय पुगल ख्व, रोमज तित्तति चैयना भाव ॥ ३९९ ॥

भावार्थ—मिथ्याज्ञान स्वरूपकी रुचि करना मिथ्यात्व व इन्द्रियोंके विषयोंकी रुचि करना तथा पुद्गलके स्वाभावकी रुचि करना ए पंच चैल उच्च, तित्त मन वयन काय सदुभाव। विज्ञान ज्ञान सुद्ध, चैल तित्तति निवृण जति ॥ ४०० ॥
भावार्थ—इस तरह पांच तरहके वस्त्र कहे गए हैं, उनको छोड़कर जो साधु मन वचन, काय सम्बन्धी सर्व वस्त्रोंको त्याग देते हैं। अर्थात् मन वचन, कायकी क्रियाओंको त्याग देते हैं, वे साधु शुद्ध विज्ञानमई आत्मज्ञानमें लीन होकर निर्वाणको जाते हैं।
साधु सिंहासन परिगहके त्यागी होते हैं ऐसा निश्चयसे कहा है—
भावार्थ—वातवमें वही सिंहासन कहा गया है, जो यह आत्मा अपने सिद्ध स्वाभावमई आपनको छोड़ कर सहसा चार भति

सिंहासन स उच्च, चौ गई ससार आसनं सहसा। वन्य चौविहि उच्च ज्ञान सहावेन आसन मुक्त ॥ ४३३ ॥

भावार्थ—वातवमें वही सिंहासन कहा गया है, जो यह आत्मा अपने सिद्ध स्वाभावमई आपनको छोड़ कर सहसा चार भति

रूपी ससारके आसनोको प्राप्त करता रहता है। तथा चार प्रकार कर्म बन्धको भी सिंहासन कहा गया है। निग्रथोति अपने आत्मज्ञानके स्वभावमें थिर होकर इन सर्व आसनोका मोह त्याग दिया है। यही सिंहासन त्याग है।

मान परिग्रहपर बहुत ही बढ़िया लिखा है—

मान पुगल ख्व, गलति पूर्यति भाव सदुभाव। मान अनृत ख्व, ज्ञान सहावेन मान तित्त च ॥ ४६७ ॥

भावार्थ—यह मान कषाय पुद्गलके समान है। जैसे पुद्गल पुरन गलन गलन स्वभाव है वैसे यह मान है। कभी बढ़ता है कभी अपमानसे घट जाता है। ससारके क्षणिक मिथ्या पदार्थोका मान मिथ्या है। साधुजन अपने ज्ञान स्वभावमें ठहरकर मानको ही त्याग देते हैं।

निश्चयसे अनर्थदण्ड व्रतका कैसा बढ़िया स्वरूप भ्यानी साधुमें घटाया है—

अज्ञान अर्थ न टिट्टदि, ज्ञान सहावेन भव्व उवसतो। कीला अप्प सहाव, अप्पा परमप्पओ हवई ॥ ४८४ ॥

भावार्थ—मिथ्या ज्ञान सहित पदार्थ ही अनर्थ है, जहा उसका श्रद्धान न हो किंतु सम्यग्ज्ञानमय आत्म स्वभावके द्वारा सत्य स्वरूपमें शांति प्राप्त की जावे, अर्थात् अपने आत्माके स्वभावमें आपको कील दिया जावे जिससे आत्मा परमात्मा होम्के, यही अनर्थ वडव्रत महाव्रत है।

अनशन तपमें कितनी सुन्दर गाथा कही है—

विरइय ससार सुभाव, विरइय मिच्छात दोस परिनाम। रहय मुद्ध सहावं, ज्ञान सहावेन अनसन मुद्ध ॥ ५०६ ॥

भावार्थ—ससारके स्वभावसे विरक्त होकर तथा मिथ्यात्वके सदोषभावसे विरक्त होकर ज्ञानमें स्वभावके द्वारा अपने शुद्ध स्वभावमें रच जाना या रम जाना सो शुद्ध अनशन तप है।

रस परित्याग तपमें कहा है—

रसिय मिथ्यात मइय, रसिय ससार सरनि वासमि। कुज्ञान रचियान, ज्ञान सहावेन सयल तित्त च ॥ ५१६ ॥

भावार्थ—मिथ्यात्वमें रसिकपनेको, ससार अवगणके वासके रसिकपनेको व मिथ्याज्ञानके रसिकपनेको आत्मज्ञानके स्वभावमें ठहर कर छोड़ना रसपरित्याग तप है।

विविक्त शय्यासन तपमें कहा है—

विविक्त आसन सेज्जा, पुगल जीवान विविक्त मुद्ध। पुगल सगनि विमुक्क, अप्पा अप्पेन दमन मुद्ध ॥ ५२० ॥

भावार्थ—सर्व परद्रव्य सम्बन्धी आसन व शय्याको त्याग देना, पुद्गलसे शुद्ध जीवको भिन्न समझना, पौद्गलिक मार्गको त्याग देना, आत्माको आत्माके द्वारा शुद्ध देखना या अनुभवना विविक्त शय्यासन तप है।

— श्री तारणस्वामी कृत —

श्री तारणतरण श्रावकाचार ।

मूल ४६२ श्लोक, अन्वयार्थ और श्रीमान् ब्र० सीतलप्रसादजी कृत विशेषार्थ सहित तैयार है । शास्त्राकार पृ० ४४० व मूल्य तीन रुपये । प्रथम प्रकाशित यह शास्त्र भी इस पतेसे अवश्य मंगाइये ।

१—माणिकलाल मयुराप्रसाद वज्राज, बडाबाजार—सागर, सी० पी० ।

२ मैनेजर डिगम्बर जैन पुस्तकालय, कापड़ियाभवन-सुरत ।

विषय

पृष्ठ

अचेल कथन दिगम्बर व्याख्या दशदिशा
निर्ग्रंथ स्वरूप दश परिग्रह त्याग
अभ्यन्तर परिग्रह त्याग
पांच महाव्रत
दिग्व्रत
देशव्रत
अनर्थदंड
चार शिक्षाव्रत महाव्रत
वारह तप निश्चय व्यवहार
आज्ञा आदि १० प्रकार सम्यग्दर्शन
पिंडस्थ ध्यानकी पांच धारणाएँ
वारह अविरति त्याग
तेरा प्रकार साधुका चारित्र
निश्चय मोक्षमार्ग
मनःपर्यय ज्ञान
अरहंत स्वरूप
सिद्ध स्वरूप
चौदह गुणस्थान
वाचन अक्षर द्वारा अध्यात्म कथन

विषय

पृष्ठ

तत्व पदार्थ निरूपण
द्रव्य
अस्तिकाय
जीव तत्व
अजीव तत्व
आत्मन, बंध
सर्वर तत्व
निर्जरा, मोक्ष तत्व
नौ पदार्थ
षट्द्रव्य
पञ्चास्तिकाय
चार आतध्यान
चार रौद्रध्यान
चार धर्मध्यान
चार शुक्रध्यान
ध्यानका विशेष
पांच प्रकार सम्यक्त
पञ्चाचार
ग्रंथ महात्म्य

पृष्ठ

४२०
४२१
४२३
४२४
४२८
४३३
४३७
४३८
४४०
४४६
४५८
४६३
४६७
४७०
४७१
४७९
४८६
४९१
४९६

ज्ञानसमुच्चय सार ।

५५७

मंगलाचरण ।

दोहा ।

अथ श्री-२ (१५५५)

यंदहुं श्री अरहंत पद, सिद्ध ध्यानमें लाय । आचारज उवझाय सुनि, नमहुं स्व मस्तक नाय ॥
 ऋषभदेवसे वीर तक, चौबीसों जिनराय । परमात्म मंगल करन, नमहुं चित्त उमगाय ॥
 परमागम जिनराजका, धर्म प्रकाशन हार । भवदवि तारण पोत सम, नमहुं पाप इतार ॥
 गौतम गणधर आदि गुरु, भए पंचमे काल । तिनके पद अरविन्दको, नाऊं मैं निज भाल ॥
 कुंदकुंद आचार्यको, उमास्वामि श्रुतनाथ । पूज्यपाद आदिक गुरु, नमहुं नाय निज माथ ॥

अथ श्री जिन तारणतरण स्वामी विरचित ज्ञानसमुच्चय सारकी देश भाषामय वचनिका
 सर्व साधारणके दित हेतु लिखी जाती है—

मंगलाचरण ।

परमानन्द परं ज्योतिः, चिदानंद जिनात्मनं ।
 शुद्धं रूपं समय सिद्धं, विन्दस्थाने नमस्कृतं ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(परमानन्द) उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनन्दके धारी (परज्योतिः) उत्कृष्ट ज्ञानरूपी प्रकाशके
 स्वामी (चिदानंद जिनात्मन) चैतन्यमई, आनन्दमई व कर्म शत्रुओंके जीतनेवाले (शुद्ध रूपं) शुद्ध स्वरूपके
 धोरी (समय सिद्ध) परमागमसे सिद्ध अथवा जिन्होंने अपने आत्माको सिद्ध कर लिया है (विवस्थाने)
 ॐ पदमे बिंदुके स्थानपर विराजित ऐसे सिद्धको (नमस्कृत) नमस्कार करता हूँ ।

भावार्थ—इस श्लोकमें शुद्ध आत्माको या सिद्ध भगवानको नमस्कार किया गया है जो अनंत ज्ञान व अनंत सुखके धारी, अमूर्तिक व सर्व कर्मकलंक रहित हैं।

ॐ नमः ऊर्ध्वं शुद्धं च, परमेष्ठी च संजुतं ।

ति अर्थ स्वयं रूपं, पदविंदं च संस्थितं ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(पदविंदं च संस्थितं) पद व बिंदुमें विराजित ऐसे (ॐ) ऊँ को (नम) नमस्कार करता हूँ (ऊर्ध्वं शुद्धं च) जो परम शुद्ध एकाक्षरी मंत्र है (परमेष्ठी च संजुतं) जिसमें पाँचों परमेष्ठी गर्भित हैं (ति अर्थ) जो परमेष्ठी तीन रत्नमई पदार्थ हैं (स्वयं रूपं) वे स्वयं ही अपने स्वभावमें स्थित हैं।

भावार्थ—इसमें ॐ मंत्रको स्मरण करके अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु इन पाँच परम पदके धारी परमेष्ठीको नमस्कार किया गया है। ॐ शब्द पाँच प्रथम अक्षरोंसे बना है। अर्हंतका प्रथम अक्षर अ, सिद्ध या अशरीरका प्रथम अक्षर अ, आचार्यका प्रथम अक्षर आ, उपाध्यायका प्रथम अक्षर उ, साधु या मुनिका प्रथम अक्षर म् इसतरह अ + अ + आ + उ + म् मिलके ओम् या ॐ बन जाता है। यह मंत्र परम शुद्ध है, क्योंकि यह मंत्र इस लोकमें प्रसिद्ध पाँच परम शुद्ध पदोंका प्रकाशक है। सर्व ही भव्य जीव इन्द्रादिकोंसे वंदनीक इन पाँच पदोंको नमस्कार करते हैं। ये पाँचों पदवी धारक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र इन तीन रत्नोंसे शोभायमान हैं। तथा इन्होंने स्वयं ही अपने पुरुषार्थसे अपना २ स्वभाव प्राप्त किया है। सब ही अपने आत्मीक स्वभावमें तल्लीन हैं।

ज्ञानं च शुद्ध सद्भावं, दर्शनं भुवनत्रयं । सहजानन्द स्वयं रूपं, विंद संयुक्त शास्त्रं ॥ ३ ॥
ममात्मा परमं शुद्धं, अमूर्तं अमलं भुवं । विंदस्थाने न तिष्ठति, नमाम्यहं शिवं भुवं ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध सद्भाव च ज्ञान) जो शुद्ध स्वाभाविक ज्ञान सहित है (दर्शनं भुवनत्रयं) जिस ज्ञानने तीन लोकको देख लिया है (सहजानन्द स्वयं रूप) जो स्वाभाविक आनन्दमई निज स्वभावमें है (शाश्वत) तथा जो नित्य रहनेवाला है (विंद संयुक्त) ॐ पदमें विंदुसे प्रगट है (मम आत्मा) ऐसा अनश्वय नयसे मेरा आत्मा है (परम शुद्ध) जो परम शुद्ध है (भूयते) वर्णादि मूर्तिसे रहित है (कमल)

राग छेपादि व कर्म मलसे शुन्य है (ध्रुवं) जो निश्चित स्वरूप है (शिव ध्रुव) व जो सदा ही आनन्द-मय है (विदित्यते न विष्टिति) जो ॐ में बिंदुके समान हमारे ही शरीरमें विराजित है उसको (भ्रं नमामि) मैं तारणस्वामी नमस्कार करता हूँ ।

भावार्थ—यहाँ श्री तारणतरण स्वामीने अपने ही आत्मा पर अपना ध्यान लगाया है तथा उसको सिद्ध भगवानके समान अनुभव किया है । निश्चय नयसे अर्थात् वस्तुके असली स्वरूपकी अपेक्षा देखा जावे तो यही आत्मा जो इस शरीरमें व्यापक है सिद्धके समान परम शुद्ध है, इसीमें सर्वज्ञापना है, इसीसे परमानन्द है । यही पुद्गलमई सर्व गुणोंसे रहित अमूर्तक है, इसमें कोई कर्म-कलंक नहीं है न इसमें रागद्वेषादि है । यह अजर अमर अविनाशी है । इसका स्वभाव कभी मिटा नहीं, न कभी नाश होसक्ता है । व्यवहार नयसे देखे तो यह आत्मा कर्म सहित व शरीर सहित अशुद्ध दीखता है परंतु सर्व कर्मके सम्यन्धसे रहित इसका स्वरूप विचार करे तो यह बिलकुल शुद्ध सिद्ध भगवानके समान दीखता है । सिद्धके स्वरूपको जाननेका उपाय यही है जो हम अपने आत्माको समझ जावें । इसलिये श्री तारणतरण स्वामीने अपने ही आत्माको सिद्धसम शुद्ध अनुभव करके भाव नमस्कार किया है । ऐसा करके स्वामीने अपने भावको निर्मल करके संसारसे अपना वैराग्य झलकाया है व शुद्ध रूपसे प्रेम प्रकाश किया है ।

नमामि सततं भक्त्या, सिद्धचक्रं शिवं ध्रुवं ।

केवलितृष्टस्वभावं च, नमाम्यहं ध्रुव शश्वतं ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(शिव) आनन्दमई (ध्रुव) अविनाशी (सिद्धचक्र) सिद्ध समूहको (भक्त्या) भक्तिपूर्वक (सतत) सदा (नमामि) नमस्कार करता हूँ (केवलितृष्टस्वभाव च) जिनके स्वभावको प्रत्यक्ष केवली भगवानने देखा है (ध्रुव शश्वत) निश्चय स्वरूप अविनाशी ऐसे सिद्ध समूहको (भ्रं नमामि) मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ।

भावार्थ—यहाँ श्लोकमें दो बार नमस्कार शब्द देकरके श्री तारणस्वामीने अपनी गाढ़ भक्ति सर्व सिद्धोंसे प्रगट की है । अनन्त आत्माएं सिद्ध पदमें विराजमान हैं वे सर्व ही अविनाशी हैं,

निश्चल हैं, परमानन्दमई हैं। हम लोग अनुमान ज्ञानसे व परमागमकी श्रद्धासे अपने आत्माको स्वरूपके समान सिद्धोंको जान करके नमन करते हैं। परन्तु केवली अरहंत भगवानने उनके स्वरूपको प्रत्यक्ष अपने ज्ञानमें देखा है।

रिसहादि वीरनाथं च, भक्तिपूर्वं नमस्कृतं ।

केवल दृष्टि समं उक्तं, साथ भव्यलोक्यं ॥ ६ ॥

मन्वयार्थ—(रिसहादि वीरनाथ च) श्री कृष्णभदेवकी आदि लेकर श्री महावीर पर्यन्त चौबीस वर्तमान कालके तीर्थंकरोंको (भक्तिपूर्वं नमस्कृत) भक्ति सहित नमस्कार करता हूँ। ये सब अरहंत (केवल दृष्टि) केवलज्ञान दर्शनके रखनेवाले हैं (भव्यलोक्यं सार्थ) भव्य जीवोंके लिये प्रयोजनवान-परमोपकारी हैं (समं उक्तं) ये सब गुणोंमें बराबर कहे गए हैं।

भावार्थ—जब कोई तीर्थंकर धर्मरूपी तीर्थका प्रचार करते हैं तब ही वह यथार्थमें तीर्थंकर कहलाते हैं ऐसे महान धर्म-प्रचारक इस भरतक्षेत्रके इस अवसर्पिणी कालमें चौबीस प्रसिद्ध हुए हैं। प्रथमका नाम श्री कृष्णभदेव तथा अन्तिमका नाम महावीर है। ये सब ही समान गुण व पदवीके धारी हैं। इनसे भव्य जीवोंको धर्मका उपदेश मिलता है। जिससे वे मिथ्यात्वका वसन कर देते हैं और भवसागरसे पार होजाते हैं। ये सब तेरहवें गुणस्थानधारी गुणोंमें समान होते हैं। उनको यहाँ श्रद्धा सहित भक्तिपूर्वक नमस्कार किया जाता है।

ज्ञानसमुच्चयसारं, लोकसारं समं भुवं ।

वोच्छामि जिन उक्तं च, केवलिदृष्ट जिनागमं ॥ ७ ॥

मन्वयार्थ—(ज्ञानसमुच्चयसारं) सम्पूर्ण श्रुतज्ञानका सार जिसमें है ऐसा यह ज्ञानसमुच्चय सार नामका ग्रन्थ है (लोकसार) जो लोकमें सार है उसको कहनेवाला है (समं) समभावकी झलकाने-वाला है (भुव) यथार्थ निश्चित है (जिन उक्तं च) तथा जिन भगवानका कहा हुआ कथन है (केवलि दृष्ट) केवली भगवानका देखा हुआ (जिनागम) जिन आगम है उसको (वोच्छामि) कहूँगा।

भावार्थ—इस श्लोकमें श्री तारणस्वामीने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं इस ग्रन्थको कहूँगा जिसमें

जिनवाणीका वही सार बताऊँगा जैसा श्री जिनेन्द्रने देखा है, जाना है व दिव्यवाणीसे कथन किया है। जो कुछ इसमें पदार्थोंका स्वरूप है वह यथार्थ है, सार है व रागद्वेषको मिटानेवाला है। ऐसा कहकर ग्रन्थकर्ताने यह बताया है कि मैं अपनी तरफसे कुछ नवीन बात नहीं कहूँगा। जो कुछ परम्परा परमागममें कथन चला आया है उसीका कुछ उपयोगी सार बताऊँगा।

जिनवाणी हृदयं चित्ते, सम्पूर्ण ग्यानसंयुतं।

किंचिन्मात्र कहंतेन, भव्यलोकप्रबोधनं ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(सम्पूर्ण ग्यान संयुत) पूर्ण श्रुतज्ञानमई (जिनवाणी) जिनवाणी (हृदय) मनमें (चित्ते) विचारने योग्य है (भव्यलोक प्रबोधनं) भव्य लोगोंको समझानेके लिये (किंचिन्मात्र) कुछ ही (कहंतेन) कही जाती है।

भावार्थ—यहाँ यह बताया है कि जिनागम इतना विशाल है कि वह मनमें जितना चिन्तन किया जासक्ता है उसका कुछ ही अंश कहा जासक्ता है। केवली भगवान भी जितना जानते हैं उसका अनंतवाँ भाग उनकी वाणीसे प्रगट होता है। गणवर देव जितना सुनते हैं व जितनी धारणा करते हैं उसका कुछ भाग ही द्वादशांग वाणीमें गूँथ सकते हैं। उस श्रुत आगमको जानकर जितना चिन्तनमें आता है उसका कुछ ही भाग कहा जासक्ता है। शब्दोंमें शक्ति ही अल्प है। इस कथनको करके ग्रंथकर्ताने यह बताया है कि जो कुछ थोडासा मैं जिनवाणीको जानता भी हूँ उतना कथन नहीं कर सक्ता हूँ। मैंने भव्य जीवोंको वस्तु स्वरूप समझानेकी दृष्टिसे ही कुछ कहनेका उद्यम थांवा है।

गुरुकृष्णस्वरूपः ।

गुरुं त्रिलोक अर्थ च, ग्रंथं चेल न दिष्टते ।

मृन्मूर्ति समं शुद्धं, ध्यानारूढ गुरु स्थितं ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(गुरु) गुरु महाराज (त्रिलोक अर्थ च ग्रंथ) तीन लोकके पदार्थोंका स्वरूप ग्रंथोंमें ग्रंथनेवाले होते हैं (चेल न दिष्टते) उनके वल्ल नहीं दिखलाई पडता है। वे (मृन्मूर्ति सम) मिट्टीकी मूर्तिक

समान (शुद्ध) शुद्ध है ऐसे (व्यानाल्लङ्घ) ध्यानमें आसुद्ध ध्यान लीन (गुलस्थितं) गुरु महाराज रहते हैं।

भावार्थ—यहां बताया है कि तीन लोकमें भरे हुए छः द्रव्योंका स्वरूप शास्त्रोंमें ग्रंथनेकी शक्ति रखनेवाले वे अचेलक दिगम्बर जैन मुनि होते हैं जो आत्मध्यानमें ऐसे लीन रहते हैं कि देखनेवालोंको भिद्यीकी वनी निर्मल मूर्ति सम दिखते हैं। परिणामोंमें विकार न होनेसे उनकी ध्यान मुद्रा परम शांति दीखती है। ऐसे ही तत्त्वज्ञानी गुरु जिनवाणीको मनमें चिन्तन कर सकते हैं। तथा कुछ भव्य जीवोंके हितार्थ कह सकते हैं।

गुरुं गगन गगनस्य, विष्टं सम्पूर्णं शाश्वतं ।

ऊर्ध्वं च सिद्ध समं शुद्धं, रत्नत्रयालंकृतं ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(गुरु) गुरु महाराज (गगन गगनस्य) आकाशमें रहनेवाले पदार्थोंको (शाश्वत) जो नित्य है (सम्पूर्णं विष्ट) पूर्णपने देखनेवाले हैं (रत्नत्रयालंकृत) सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यमई रत्नत्रयसे विभूषित है इसलिये (सिद्धसमं शुद्ध) सिद्ध भगवानके समान शुद्ध व निर्धिकार है (ऊर्ध्वं च) तथा उत्कृष्ट हैं।

भावार्थ—यहां अन्य करनेकी सामर्थ्य रखनेवाले गुरु महाराजके गुण बताए हैं कि वे श्रुतज्ञानके द्वारा सर्व जीवादि नित्य पदार्थोंको, निश्चय व्यवहार स्वरूप भलेप्रकार यथार्थ जानते हैं। वे व्यवहार व निश्चय रत्नत्रयमई धर्मका भलेप्रकार पालन करते हैं। तथा जिनका अन्तरंग ऐसा ही निर्मल है जैसे सिद्ध भगवान कर्म रहित निर्मल होते हैं। तथा वे जगतके मानवोंमें सबसे बड़े हैं। इसीसे उनको गुरु कहते हैं। तब ही ऐसे गुरुको सर्व गृहस्थ व अन्य साधुगण बड़ी भक्तिसे नमस्कार करते हैं।

जिन उक्तं च उक्तं च, मिथ्या त्यक्तं त्रिभेदयं ।

शुद्ध धर्म ति अर्थं च, भव्यलोक प्रकाशकं ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—गुरु महाराजका (उक्तं च) कहा हुआ कथन वही है जो (जिन उक्तं च) जिनेन्द्रका कहा हुआ है (त्रिभेदय मिथ्यात्यक्त) उसमें तीन प्रकार मिथ्या कथन नहीं है (शुद्ध धर्म) उसमें शुद्ध आत्म धर्मका वर्णन है जो (ति अर्थं च) रत्नत्रय स्वरूप है (भव्यलोक प्रकाशकं) तथा जो भव्यलोगोंको वस्तु स्वरूप झलकानेवाला है।

भावार्थ—सच्चा गुरु वही है जो अर्हंत भाषित कथनके अनुसार कथन करे। न तो सत्को असत् कहे न असत्को सत् कहे, न सत्यको विपरीत कहे, जो गुण व पर्याय या द्रव्य है उसको नहीं कहे। तथा जो द्रव्य, गुण व पर्याय नहीं है उसको है ऐसा नहीं कहे। तथा जैसा जो, द्रव्य, गुण व पर्याय है उसको वैसा ही कहे, औरका और नहीं कहे।

सम्यक्ज्ञान या सच्चे ज्ञानका स्वरूप स्वामी समंतभद्रने रत्नकरण्डश्रावकाचारमें कहा है—

अन्यूनमनविरिक यथातथ्यं विना च विपरीतात् । निःसन्देहं वेदं यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥ ४२ ॥

भावार्थ—सर्वज्ञके आगमनका वही ठीक ज्ञान है जो न वस्तुको कम कहे न अधिक कहे न विपरीत कहे, किन्तु सन्देह रहित यथार्थ कहे। गुरु महाराज शुद्ध आत्मिक स्वभावको जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यमई है। इस तरह व हम चतुरतासे बतलाते हैं कि भव्यजीवोंके ज्ञानमें प्रकाश होजावे।

चार ध्यान कथन ।

आरति रौद्र न दिष्टे, धर्मं शुक्लं च संयुतं ।
सम्यक्दर्शनं शुद्धं, गुरुं त्रिलोक वंदितं ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(आरति रौद्रन दिष्टे) गुरु महाराजमें व गुरु महाराजके कथनमें आर्तध्यान व रौद्रध्यान या उनका पोषण नहीं है (धर्मं शुक्लं च संयुतं) किन्तु उनमें या उनके कथनमें धर्मध्यान व शुद्ध ध्यान या उनका पोषण है। उनमें या उनके कथनमें (शुद्ध तत्पर्ययं) शुद्ध सम्यग्दर्शन या उसका पोषण है (त्रिलोक वंदित गुरु) ऐसे तीन लोकसे वंदने योग्य गुरु महाराज होते हैं।

भावार्थ—सच्चा गुरु वही है जो धर्मध्यान तथा शुद्धध्यानका अभ्यासी हो, आर्तध्यान व रौद्रध्यानसे रहित हो व शुद्ध निश्चय आत्म-प्रतीतिरूप सम्यग्दर्शनका धारी हो, ऐसे गुरुको तीन लोकके सज्जन नमस्कार करते हैं। ऐसे गुरुका कथन भी धर्म व शुद्धध्यानका तथा सम्यग्दर्शनका पुष्ट करनेवाला होता है। तथा आर्त व रौद्रध्यानका दूर करनेवाला होता है।

ध्यान जिसको किसी पदार्थमें एकाग्रता या लीनताको कहते हैं उसको चार भेद हैं दो अशुभ हैं क्योंकि संसारके कारण हैं व दो शुभ हैं क्योंकि मोक्षके कारण हैं। दुःखित परिणाम रखना आर्तध्यान है, दुष्ट भाव रखना रौद्रध्यान है, आत्मीक स्वभावमें प्रेमालु भाव रखना धर्मध्यान है तथा शुद्ध उपयोगमें वीतराग भाव रखना शुकुध्यान है। हर एकके चार भेद हैं—अनिष्टके संयोग होनेपर उसके वियोगकी चिन्ता करना अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है। इष्टके वियोग होनेपर उससे मिलनेकी चिन्ता करना इष्ट वियोगज आर्तध्यान है। रोगादि होनेपर उसकी पीडासे दुःखित भाव रखना पीडा चिन्तन आर्तध्यान है। आगामी भोगोंकी अभिलाषासे उनके मिलनेकी चिन्ता करना निदान आर्तध्यान है। बुद्धिमानको इन चार तरहके आर्तध्यानोंसे बचना योग्य है। हिंसाके करने व करानेकी व अनुमति देनेकी चिन्ता करना व हिंसामें प्रसन्नताका भाव रखना हिंसानंदी रौद्रध्यान है। मृया बोलनेका, गुलवानेका व मृयामें अनुमति देनेका भाव रखना व झूठमें आनन्द मानना मृद्यानंदी रौद्रध्यान है। चोरी करने, कराने व अनुमति देनेका भाव रखना व चोरीमें प्रसन्नता मानना चौर्यानंद रौद्रध्यान है। परिग्रह रखने, रखाने व उसकी अनुमति देनेमें भाव रखना व परिग्रहके होते हुए प्रसन्नता रखना परिग्रहानन्द रौद्रध्यान है। यह भी छोड़ने लायक है। जिनेन्द्रकी आज्ञानुसार तत्त्वोंका विचार करना आज्ञा विचय धर्मध्यान है। अपने व दूसरोंके मिथ्यात्व व रागद्वेषोंके नाशका चिन्तन करना अपाय विचय धर्मध्यान है। कर्मोंके विपाकका शुभ व अशुभ फल विचार करके समभाव रखना विपाक विचय धर्मध्यान है। लोकका स्वरूप व लोकमें भरे हुए छः द्रव्योंका स्वरूप व आत्माका शुद्ध स्वरूप विचारना मंस्थान विचय धर्मध्यान है।

ध्यानके होने हुए पूर्व अभ्याससे अयुद्धिपूर्वक एक ध्येयसे दूसरे ध्येयपर पलट जाना। मन, वचन, काय, भोगोंमेंसे एक योगसे दूसरेपर पलट जाना व एक शब्दके आलम्बनसे दूसरे शब्दके आलम्बनपर चले जाना, पृथक्त्व वितर्क विचार शुकुध्यान है। किसी एक ध्येयपर किसी एक योगपर किसी एक शब्दपर ही जमे रहना एकत्व वितर्क अवीचार शुकुध्यान है। योगोंकी चञ्चलता मिटकर अत्यन्त सूक्ष्म काय योगका वर्तना जहाँ ही वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति शुकुध्यान है। सर्व योगोंकी प्रवृत्तिका रुक जाना, व्युपरत क्रिया निवर्ति शुकुध्यान है। धर्मध्यान चौधे अविरत सम्य-

गदर्शन गुणस्थानसे अप्रमत्त विरत सातवें गुणस्थान तक होता है। फिर आठवेंसे ग्यारहवें तक पहला शुक्रध्यान, बारहवें गुणस्थानमें दूसरा शुक्रध्यान, तीसरा तेरहवें गुणस्थानके अन्तमें, चौथा चौदहवें अयोग गुणस्थानमें होता है। आर्तध्यान छठे प्रमत्त विरत तक व राट्रध्यान पाँचवें देश-विरत गुणस्थान तक ही सम्भव है। अधिकतर मिथ्यादृष्टी जीवोंके ही ये दो अशुभ ध्यान होते हैं।

जिनेन्द्राणी कथन ।

सरस्वती ऊर्द्ध अर्द्ध च, मध्यलोक समं ध्रुवं ।
सम्पूर्णं शुद्ध सर्वज्ञं, ज्ञान मूर्ति अमूर्तयं ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(सरस्वती) श्री जिनेन्द्र द्वारा प्रकाशित चार्णमें भरा हुआ तत्त्वज्ञान (ऊर्द्ध अर्द्ध च मध्यलोक समं ध्रुव) ऊर्द्ध लोक, अधोलोक तथा मध्यलोकके समान ध्रुव है या निश्चित है-पुष्ट है (सम्पूर्ण) पूर्ण वस्तुके स्वरूपको अनेकानं स्वरूप बनानेवाला है (शुद्ध) शुद्ध है, निर्विकार है व वीतराग स्वरूप है (सर्वज्ञं) सर्व वस्तुओंको जाननेवाला है (ज्ञान मूर्ति) उसकी मूर्ति ज्ञानमय ही है (अमूर्तयं) उस ज्ञानकी मूर्ति रूपी पुद्गलमई नहीं है ।

भावार्थ—अब ग्रन्थकर्ता सरस्वती व शास्त्र ज्ञानकी महिमा करते हैं। अर्थात् श्रुतज्ञानका स्वरूप बताते हैं कि वह ज्ञान ऐसा दृढ व सदा ही रहनेवाला अविनाशी है जैसा यह तीन लोक-मय जगत अविनाशी है। यह सर्वज्ञके केवलज्ञानके समान ही सर्व वस्तुओंको बनानेवाला है तथा वह दोष रहित शुद्ध है और वीतरागताका पोषक है। रागद्वेषादि विकारोंको मिटानेवाला है। जैसे केवलज्ञान अमूर्तिक है, ज्ञान स्वरूप है, वैमे यह श्रुतज्ञान अमूर्तिक है व ज्ञान स्वरूप है। श्रुतज्ञान भी आत्मामें ही पाया जाता है, जडमें नहीं होसکتा है। श्रुत ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे ही प्रगट होता है ।

सरस्वती सर्व दर्श च, सम सम्पूर्णं संजुतं ।
लोकोलोक प्रकाशं च, दिनयर किरण संजुतं ॥ १४ ॥

कथार्य—(पालकी) यह अज्ञान (सर्वार्थों व) सर्व पदार्थोंका देखनेवाला है (मन मूर्ख संयम) समताभावकी पूर्णता सहित है (शिखर शिखर शिखर शिखर शिखर शिखर) शिखरोंमें पूर्ण नृपके समान लोक व अनेकता प्रकाश करनेवाला है ।

भाषार्थ—अज्ञान कैवल्यज्ञानके समान तः त्रयोक्तैः स्वरूपको और लोक तथा अलोकको देखने जाननेवाला है । यह लोकालोक सर्व तीव्र, पटल, नर्म, अमर्म, ताल आकाशमय है । लोकमें प्रतीति द्रव्य है, अलोकमें एक मात्र आकाश है । तथा जो कोई यथाभि भाषमें अज्ञानका अनुभव करने है वनके भीतर धातरागताकी या साव्यसावर्ती पूर्णता प्राप्त होजाती है । अज्ञानके यन्त्र ही ग्यारहवें व बारहवें गुणध्यानमें ध्यानरानकी पूर्णता होजाती है । तब कैवल्यज्ञान गये नृपे समान सदा प्रकाशक है धर्म ही यह अज्ञान अज्ञानियोंके भीतर पूर्ण प्रकाशित रहता है ।

आत्मसीमासिद्धिं श्री समन्वयमदानाय सहस्रं मे

एवमज्ञानेन सर्वत्रावस्थितम् । येन दृष्टं दृश्यं दृश्यं दृश्यं नोप ॥ १.१ ॥

उपेक्ष कलम, दृश्य दृश्य दृश्य दृश्य दृश्य दृश्य । पूर्णता ज्ञान नोप ॥ १.२ ॥

भाषार्थ—सर्व ही जीवाजीयादि तत्त्वोंके प्रकाश करनेमें स्वायत्तमय अज्ञान व कैवल्यज्ञान दोनों ही समान प्रमाणभूत हैं । भेद इतना ही है कि अज्ञान जय परीक्ष है, इन्द्रिय व मनकी सहायतामें होता है तब कैवल्यज्ञान प्रत्यक्ष है । परकी सहायता बिना शुद्ध आत्मोक्तैः ज्ञानका प्रकाश है । यदि ऐसा न हो तो यह परतल्पित अवस्थ ही रहने । सो अज्ञान कल्पित न होकर यथाभि वस्तु स्वरूप है । कैवल्यज्ञानका फल पूर्ण धीतरागता है । अज्ञानका फल कर्तव्यका प्रवृत्ति व अकर्तव्यका त्याग है । सामान्यसे सर्व ही ज्ञानका फल अपनेत्र विषयोंमें अज्ञानका नाश तथा धीतरागता पैदा करना है ।

उपपन्नं जिन वंटे च, कमलासनं च संस्थितं ।

ज्ञानं पंचमयं शुद्धं, सर्वज्ञं सरस्वती नमः ॥ १.५ ॥

भाव्यार्थ—(जिन वंटे च दरभं) यह अज्ञान श्री जिनके सुगम प्रकाशित है (पंचमय शुद्ध ज्ञानं सर्वज्ञ) पांचवें कैवल्यज्ञानके समान यह शुद्ध ज्ञान है व सर्व पदार्थोंको जाननेवाला है (कमलासने च)

संस्थित) तथा यह कमलाकार मन द्वारा प्रकाशमान होता है (सरस्वती नमः) ऐसे श्रुतज्ञानको नमस्कार हो।

गुह्य-
२॥

भावार्थ—श्री जिनेन्द्र द्वारा जो दिव्यवाणी प्रकाशमान होती है उसीको सुनकर गणधरादि देव द्वादशांगको प्रकाशते हैं। यही श्रुतज्ञान है। यह केवलज्ञानके समान ही निर्दोष व सर्व पदार्थ प्रकाशक ज्ञान है। यद्यपि छः द्रव्योंको यथार्थपने केवलज्ञान व श्रुतज्ञान दोनों प्रकाश करते हैं। तथापि श्रुतज्ञान सर्व पदार्थोंको नहीं जान सकता है, जब कि केवलज्ञान सर्व पर्यायोंका ज्ञाता है। जगतमें सरस्वती देवीकी मूर्ति कमलपर विराजमान करते हैं उसी अलंकारको लेकर यहाँ श्रुतज्ञान-मई सरस्वतीको कमलाकार मनमें स्थापित कहा है। ऐसी जिनवाणी सरस्वतीको बारबार नमस्कार हो।

देवं गुरुं श्रुतं येन, नमस्कृतं शुद्ध भावना ।

संसार भयभीतस्य, त्यक्तं ज्ञान दृष्टितं ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(येन ज्ञान दृष्टित) जिस ज्ञान दृष्टिके धारकने (शुद्ध भावना) शुद्ध भावनासे (देव गुरु श्रुत) देव गुरु शास्त्रको (नमस्कृत) नमस्कार किया है और वह (संसार भयभीतस्य) इस संसारसे भयवान है सो (त्यक्त) इस संसारसे छूट जाता है।

भावार्थ—संसार असार है, दुःखमय है, अतृप्तिकारी है, क्षणभंगुर है, जन्म मरणरूप है, आत्माको पराधीन रखनेवाला है ऐसा समझकर जो इस संसारसे भयभीत है और जिसने ज्ञान दृष्टिसे सबे देव शास्त्र गुरुका स्वरूप समझ लिया है वह यदि शुद्ध भावनाके साथ मात्र आत्मान-दके लाभके लिये व कर्मोंके बंधसे छूटनेके लिये इन तीनोंको नमस्कार करता है वह अवश्य इस भयानक संसारसे छूट जाता है।

जिन उक्तं वयन शुद्धं च, ज्ञानेन ज्ञान लंकृतं ।

संसार सरनि मुक्तस्य, मुक्तिपथं स्वयं ध्रुवं ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(जिन उक्त) जिनेन्द्रका कहा हुआ (वयन शुद्ध च) निर्दोष वचन है (संसार सरनि मुक्तस्य) जो संसारके मार्गसे छुड़ानेवाला (मुक्तिपथं) मोक्षमार्ग बताता है जिसमें (ज्ञानेन ज्ञानलंकृत) ज्ञानसे ही ज्ञानकी शोभा है और जो (ध्रुवं) निश्चय स्वरूप (स्वयं) आप ही है।

भावार्थ—श्री अरहंत भगवाने जो दिव्यध्वनिसे उपदेश दिया है वह बिलकुल सत्य व दोष रहित है उसमें सच्चा मोक्षमार्ग बताया गया है जिसपर चलनेसे भव्यजीव अवश्य ही संसार-मार्गसे छूटकर मुक्त होजाता है वह मार्ग निश्चयनयसे आप आत्मा ही है। उसमें आत्मज्ञानके द्वारा ही अपने ज्ञानोपयोगको अलंकृत किया जाता है। अर्थात् जहां आत्माको परमात्मारूप भावमें अनुभव किया जावे या ज्ञान चेतनारूप अपनेको परिणमाया जावे, आप आपमें मग्नता प्राप्त की जावे वही निश्चय मोक्षमार्ग है। वह केवल स्वात्मानुभवरूप स्वसमय है या कारण समयसार है।

जिन उक्तं मुक्ति मार्गस्य, कर्म खिपति जं बुधैः।

तेनाहं शुद्ध साध्यं च, संसार मुक्तस्य कारणं ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(जिन उक्तं ज मुक्ति मार्गस्य) जिनेन्द्रके कहे हुए जिस मोक्षमार्गपर चलकर (बुधैः) बुद्धिमान ज्ञाता पुरुषोंने (कर्म खिपति) कर्मोंको खपाया है (तेन) उसी (सपर मुक्त्य काण) संसारसे मुक्त करनेवाले उपायसे (अइ च) मैं भी (शुद्ध साध्य) शुद्ध साध्य जो सिद्धपद है उसको साधन करूंगा।

भावार्थ—यहां श्री तारण स्वामी कहते हैं कि मैं उसी मार्गपर चलकर अपने साधने योग्य शुद्ध सिद्धपदको प्राप्त करूंगा, जिस जिनोक्त निश्चय आत्मानुभवरूपी मार्गपर चलकर अनेक महात्माओंने कर्मोंका क्षय करके निज आत्मीक पद पाया है।

मिथ्या ज्ञान ।

अनादिकाल भ्रमणं च, कुज्ञानं पश्यते बटुः।

ज्ञानं तत्र न विष्टेते, कोशी उदय भास्करं ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(बटु) यह अज्ञानी प्राणी (अनादिकाल भ्रमणं च) अनादिकालसे संसारके अन्धेरेमें भ्रमण कर रहा है (कुज्ञान पश्यते) इसे मिथ्याज्ञान ही दीखता है (तत्र ज्ञान न दिष्टेते) वहां उसे सम्यग्ज्ञान नहीं दिखलाई पड़ता है जैसे (कोशी उदय भास्कर) धंद घरके भीतर सूर्यका दर्शन नहीं होसکتा है। भावार्थ—जिसके हृदयरूपी घरमें अनादिकालसे मिथ्यात्वका अंधेरा छाया हुआ है न जो

इसी अंधकारमें भ्रमण करते करते उसीका अभ्यास ही हो गया है उसको सदा मिथ्याज्ञान ही दिखता है अर्थात् वह सदा अशुद्ध ही पर समय रूप रागी देखी आत्माका ही अनुभव करता है। उसको इस मिथ्याज्ञानके अंधकारमें सम्यग्ज्ञानमई शुद्ध आत्माका दर्शन उसी तरह नहीं होता है जैसे बंद घरमें सूर्यका प्रकाश नहीं होता है।

ज्ञानं कुज्ञान जोगेन, उत्पन्नं अस्थान संजुतं ।

ज्ञान दृष्टि नोत्पादंते, कुज्ञानं मते सदा ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान) आत्माका ज्ञान स्वभाव (कुज्ञान जोगेन) मिथ्याज्ञानके सम्बन्धसे (मत्थान सजुत उत्पन्न) चंचलता सहित व विकल्प सहित या पर स्थानरूप हो रहा है। (ज्ञान दृष्टि न उत्पादंते) वहां ज्ञानकी दृष्टि ही नहीं पैदा होती है। इसलिये (सदा कुज्ञान मते) यह अज्ञानी सदा मिथ्याज्ञानमें रमण किया करता है।

भावार्थ—मिथ्यातत्त्व कर्म व अनन्तानुबंधी कर्मायुक्त उदयसे इस अज्ञानी संसारी जीवका ज्ञान विपरीत हो रहा है, अपने निज स्थानसे गिरा हुआ है, मकरूप विकल्पमय है, चंचलता सहित है, पर समय रूप पर स्थानमें तन्मय हो रहा है, उसको सबे आत्माके स्वरूपका ज्ञान ही नहीं पैदा होता है। उसकी आँखें मोक्षमार्गसे बन्द रहती हैं इसलिये वह विचारा मिथ्याज्ञानमें ही रंजायमान रहा करता है। रातदिन इंद्रियोंका दासत्व करता है। परिवारमें कीचके समान फंसा रहता है। मिष्टाका कीड़ा जैसे भिष्टामें रमे वैसे यह संसारके कामोंमें राजी रहता है। इंद्रियोंके भोगोंको ही ग्रहण योग्य मानता है। अतीन्द्रिय सुखकी गंध भी उसे नहीं सुहाती है।

ज्ञानं कुज्ञान एकत्वं, रजनी दिनकरं यथा ।

यदि रजनी उत्पादंते, दिनकरं असंगत ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान कुज्ञान एकत्वं) सम्यग्ज्ञान तथा मिथ्याज्ञानकी एकता (रजनी दिनकर यथा) रात्रि और सूर्यके समान है (यदि रजनी उत्पदंते) जब रात्रि प्रगट होती है (दिनकर असंगत) सूर्य अस्त हो जाता है। भावार्थ—सम्यग्ज्ञान जहां नहीं है वहीं मिथ्याज्ञान रहता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते।

जब रात्रिका अवेरा होता है तब सूर्यका उदय नहीं होसक्ता है। जब सूर्यका उदय होता है रात्रि मिट जाती है। सूर्यके उदयसे जैसे जगतके पदार्थ साफ साफ दिखने लग जाते वैसे सम्यग्ज्ञानके प्रकाशसे आत्मा और अनात्मा सब भिन्न २ अपने २ स्वरूपमें दिखते हैं।

सम्यग्ज्ञान ।

यदि रजनी च संपूर्ण, उत्पन्नं भानु भास्करं ।

रजनी विलयं याति, ज्ञानं कुज्ञान विलीयते ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—(यदि रजनी च संपूर्ण) जब रात्रि पूरी होजाती है (भास्कर भानु उत्पन्नं) प्रकाशमान सूर्यका उदय होजाता है (रजनी विलयं याति) तब रात्रिका लोप होजाता है उसी तरह (ज्ञान कुज्ञान विलीयते) सम्यग्ज्ञानके प्रकाशसे मिथ्याज्ञानका लोप होजाता है।

भावार्थ—रात्रि और प्रभात जैसे एक स्थानमें नहीं रह सक्ते हैं वैसे मिथ्याज्ञान और सम्यग्ज्ञान एक स्थानमें नहीं रह सक्ते।

ज्ञान दृष्टि यथा भावं, कुज्ञानं तत्र न दिष्टते ।

ज्ञानेन ज्ञानमय शुद्धं, स्वयं कुज्ञान विलीयते ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान दृष्टि यथा भावं) जब सम्यग्ज्ञानकी दृष्टि यथार्थ भावमें पैदा होती है (तत्र कुज्ञानं न दिष्टते) तब वहाँ मिथ्याज्ञान नहीं दिखता है (ज्ञानेन ज्ञानमय शुद्धं) सम्यग्ज्ञानके ही प्रतापसे ज्ञान स्वरूप आत्मा शुद्ध होजाता है तब (स्वयं कुज्ञान विलीयते) अपने आप मिथ्याज्ञानका लोप हो जाता है।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानके प्रकाशसे ही मिथ्याज्ञान नहीं रहता है तथा उसी सम्यग्ज्ञानके अभ्याससे या आत्माके ध्यानसे यह आत्मा कर्म रहित शुद्ध होजाता है।

तस्यास्ति ज्ञान सदभावं, जिन उक्तंपि सार्धयं ।

संसार भ्रमण मुक्तस्य, मुक्तिगामी न संशयः ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(तस्य) उसी सम्प्रज्ञानीके पास (जिन उक्तपि सार्धय) जिनेन्द्रके कहे हुए ही पदार्थ-
 बोधके साथ साथ (ज्ञान सद्भाव अस्ति) ज्ञानका प्रकाश रहता है (संसार भ्रमण मुक्तस्य) जो ज्ञान संसा-
 रके भ्रमणसे छुड़ानेवाला है वह भगव (मुक्तिगामी न सशयः) विना किसी संशयके मोक्ष पथार जायगा ।
 भावार्थ—जो सम्प्रज्ञानी होगा उसको अवश्य जिनवाणीका श्रद्धान व ज्ञान होगा । वह निश्चय
 और व्यवहारनयसे वस्तु स्वभावको अवश्य जानेगा । क्योंकि जबतक दोनों अपेक्षासे नहीं जाना
 जायगा तबतक आरम्भिक ज्ञानका प्रकाश नहीं होगा ।

श्री अमृतचन्द्राचार्य पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें कहते हैं—

निश्चयमिह भूतार्थं व्यवहार वर्णयन्त्यभूतार्थं । भूतार्थयोगविमुखः प्रापः सर्वोपि समाः ॥ १ ॥

अबुवस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थं । व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥

व्यवहारनिश्चयौ यः प्रबुध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः । प्राप्नोति देशनायां स एव फलमविकलं शिष्यः ॥ ८ ॥

भावार्थ—निश्चय नय यथार्थ असली स्वाभाविक स्वरूप बताता है जय कि व्यवहार नय उसके
 विरुद्ध औपाधिक, अशुद्ध या भेदरूप या अवस्था विशेष रूप वस्तुको समझाता है । सर्व ही संसारी
 प्राणी व्यवहारके ज्ञानमें तो चतुर हैं परन्तु निश्चयके ज्ञानमें विमुख हो रहे हैं, अपने अमली स्वभा-
 वको भूल रहे हैं । अज्ञानीको समझानेके लिये ही आचार्य व्यवहारनयसे भी उपदेश करते हैं
 जिससे अवस्था विशेषका भी ज्ञान होजावे । परन्तु जो कोई केवल व्यवहारको ही ज्ञानके संतोष
 मानले, निश्चयको न जाने उसके लिये उपदेश सफल न होगा । जो कोई व्यवहार और निश्चय
 दोनोंको यथार्थ जानकर पक्षपात रहित वीतराग या माध्यस्थ होजायगा वही शिष्य जिनेन्द्र भग-
 वानकी देशनाके पूर्ण फलको पाएगा । इस तरह जो जिनेन्द्र कथित आगमको जानेगा वही परसे
 भिन्न आत्मीक एकाकी शुद्ध स्वभावको ठीकर समझ सकेगा । उसीके आत्मज्ञान तथा आत्मानुभव
 प्रकाशित होगा । जो असार संसारके भ्रमणको मिटा देनेवाला है । आत्मज्ञानी ही यथार्थमें सम्य-
 ग्ज्ञानी है और वह अवश्य मुक्त होजायगा ।

जिन उक्तं शुद्ध सम्यक्तं, साध्यं भव्यलोक्यं ।

तस्यास्ति गुणनिरूपं च, शुद्ध साध्यं बुधैर्जनैः ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—(जिन उक्त शुद्ध सम्यक्त) जिनेन्द्र भगवान् द्वारा कथन किया हुआ निर्दोष शुद्ध सम्प-
गदर्शन (भव्यलोक्य साध्य) भव्य जीवोंके द्वारा साधने योग्य है (तस्य गुणनिरूप च भस्ति) उसी सम्प-
गज्ञानीके अन्तरङ्गमें गुणोंके धारी आत्माका स्वभाव झलकता है (बुधैर्न शुद्ध साध्य) बुद्धिमान
सम्पगज्ञानी महात्माओंके द्वारा ही शुद्ध स्वभाव जो साधने योग्य है वह साधन किया जाना है ।

भावार्थ—जिनेन्द्रके आगमका यह कथन है कि निश्चय या शुद्ध सम्पगदर्शन जिस तरहसे हो
अपने भीतर प्राप्त करना चाहिये । जहाँ निश्चय सम्यक्त होगा वहाँ ही आत्माके शुद्ध स्वभावका
प्रकाश होगा । वहाँ अवश्य शुद्ध आत्मानुभव होगा, क्योंकि यह नियम है कि सम्पगज्ञानी महा
त्माओंने ही शुद्ध वस्तुको साधन किया है । तथा वे ही मुक्तिपदको पासके हैं—

तं सम्यक्तं उक्तं शुद्ध, केरि संकं न रूव । तं सम्यक्तं तिष्ठित्वं, कथवासं वसंतं ।

उत्पन्ने कोपि स्थानं, श्रेष्ठ प्रौढ प्रमाणं । तं सम्यक्तं कथ्य क्रान्तं, कस्य दृष्टि प्रयोजनं ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ—(त सम्यक्त शुद्ध उक्त) वही सम्पगदर्शन शुद्ध कहा गया है (केरि संकं न रूव) जहाँ
आत्माके स्वरूपमें शंका न की जावे (त सम्यक्त तिष्ठित्वं) उसी सम्यक्तमें जमे रहना चाहिये (कथवासं
वसन्त) किसी भी स्थानपर रहो (उत्पन्न कोपि स्थान) किसी भी स्थानपर यह सम्पक्त पैदा होसکتा है
(श्रेष्ठ प्रौढ प्रमाण) यह सम्यक्त ही श्रेष्ठ है, दृढ़ है व प्रमाणरूप है (तं सम्यक्त कथ्य क्रान्तं) यह सम्यक्त
किसी जीवके ही प्रकाश होता है (कस्य दृष्टि प्रयोजनं) कोई ही जीवकी दृष्टि अपने अर्थपर जाती है ।

भावार्थ—इस कारिकाका जो अर्थ समझमें आया सो लिखा जाता है, यदि कुछ और भाव
हो तो ज्ञातान्न सम्हार लें । सम्पगदर्शन आत्माका एक बचन अगोचर गुण है, जय यह प्रकाशित
होता है तब आत्माके स्वभावका स्याद या अनुभव आता है । विना किसी शंकाके जो कुछ

आत्माका द्रव्य स्वभाव है वह झलक जाता है। किसी भी स्थानपर रहना हो व किसी भी गतिमें जाना हो, सम्यग्दर्शनको दृढतासे रखना चाहिये। यह अदभुत रत्न है। इसकी पूर्णपणे रक्षा क ना चाहिये। यह सम्यक्त हर एक गतिमें व हर एक स्थानमें पंचद्रीय संज्ञी जीवके पैदा होसक्ता है। चारों ही गतिमें होसक्ता है, कर्मभूमि, भोगभूमि, आर्यखण्ड, म्लेच्छखण्ड सर्वत्र पैदा होसक्ता है। निश्चय सम्यग्दर्शन श्रेष्ठ है क्योंकि उसीके होनेपर ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान व चारित्र सम्यग्चारित्र होता है। यही दृढ आत्मीक भाव है, यही प्रमाणभूत सत्य है। ऐसा सम्यग्दर्शन मिलना अत्यन्त दुर्लभ है। किसी ही निकट संसारी जीवके भीतर सम्यक्त पैदा होता है, किसी ही भव्य जीवकी दृष्टि आत्माके सच्चे प्रयोजन पर जाती है। ऐसा दुर्लभ सम्यग्दर्शन रूपी रत्न जिसके प्राप्त होजावे उसको उचित है कि उसकी भलेप्रकार रक्षा करे।

तं सम्यक्तं शुद्ध बुद्धं, तिहुवनं गत्वं, अप्य परमप्य तुल्यं ।

अवावाह अनंतं, अगुरुलघु स्वयं सहज नंद स्वरूपं ॥

रूपातीतं व्यक्त रूपं, विमल गुणनिहि, ज्ञानरूपं स्वरूपं ।

तं सम्यक्तं तिष्ठियत्वं, ति अर्थ समयं, संपूर्ण शश्वत पदं ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(तं सत्यक) वह सम्यग्दर्शन निश्चयमे (शुद्ध बुद्धं) शुद्ध, युद्ध, स्वरूप है (तिहुवनं गत्वं) तीन लोकमें श्रेष्ठ है (अप्य परमप्य तुल्य) जहाँ अपने आत्माको परमात्माके बराबर (अवावाह) बंधा रहित (ननत) अनंत (अगुरु लघु स्वयं) अगुरुलघु मय आप ही अर्थात् बडे छोटेकी कल्पना रहित (सहन नद स्वरूपं) स्वाभाविक आनन्द स्वरूपी (रूपातीत) पौद्गलीक रूपसे रहित अमूर्तीक (व्यक्तरूप) तथापि अनुभवमें प्रगट रूप (विमल गुणनिहि) निर्मल गुणोंकी निधि (ज्ञानरूप स्वरूप) तथा ज्ञानाकार सभाषमय अनुभव किया जाता है (तं सत्यक तिष्ठियत्वं) उसी सम्यक्तभावमें ति ना चाहिये (विकल्प) कहीं तीन रत्नत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमय आत्मा (संपूर्ण शश्वत पदं) पूर्ण और अनन्त रूपमें विराजित झलकता है।

रक्ष कारि तामें निश्चय सम्यग्दर्शनका अच्छा स्वरूप बताया है। जय किसी भव्य

जीवको अपना ही आत्मा श्री सिद्ध परमात्माके समान शुद्ध बुद्ध अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि गुणमई, बाधा रहित, अगुरु लघु गुणमय, परम निर्विकार अमूर्तिक, सहजानंदमय अनुभवमें आता है तब ही वह निश्चय सम्यक्तका धनी है ऐसा कहा जायगा। सम्पूर्ण व सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्रमई आत्माका सदा अविनाशी स्वरूपमें अनुभव ही निश्चय सम्यक्त है।

सम्यक्तं शांतं दातं, वसति भुवनिहि उड्ढगामी स्वभावो ।

उत्पन्नं णंत रूपं, विमलगुणनिहि स्वयं स्वयमेव तत्त्वं ॥

सम्यक्तं स्थान शुद्धं, निवसति भुवनिहि पंचदीप्ति परस्थितं ।

सम्यक्तं ऊर्ध्व ऊर्ध्व, कदलि पुलिनं गगन गमन स्वभावं ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्त) यह सम्यग्दर्शन निश्चयसे (शांत दात) शांतिमय है, इंद्रिय दमन रूप है (वसति भुवनिहि) इसीमें जगत्की निधि वसती है अर्थात् जगत्में सच्चा भंडार है (उड्ढगामी स्वभावो) ऊर्ध्व गमन स्वभाव है अर्थात् वल्लिशील स्वभाव है (उत्पन्न णंत रूप) जहां अनन्त स्वभाव—आत्माका स्वभाव झलक जाता है (विमल गुणनिहि) निर्मल गुणोंकी खान है (स्वय स्वयमेव तत्त्वं) आपसे आप ही जहां निज तत्त्वका अनुभव है (सम्यक्तं स्थान शुद्ध) सम्यक्दर्शन ही शुद्ध स्थान है जहां बैठना चाहिये (निवसति भुवनिहि) यहीं लोककी निधि रहती है (पंच दीप्ति परस्थित) पांचों परमोष्ठियोंमें बिराजता है (सम्यक्त ऊर्ध्व ऊर्ध्व) यह सम्यग्दर्शन श्रेष्ठमें श्रेष्ठ है (कदलि पुलिन) यही कमलके पत्तेपर जल कुंके समान है (गगन गमन स्वभाव) आकाशमें गमन स्वभाव है। अर्थात् आकाश तुल्य निर्मल भावमें परिणमन स्वभाव है।

भावार्थ—यहां भी निश्चय सम्यग्दर्शनका स्वरूप अच्छा बताया है। जब सर्व इंद्रियोंको व मनको रोककर आप आपमें तिष्ठा जाता है वही निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। तब सिद्ध समान आत्माका अनुभव होता है। आपसे आप ही आपमें अपना दर्शन होता है। जिसके भीतर यह सम्यग्दर्शनरूपी रत्न बिराजता है वह बड़ा भारी धनी है। वही सभसे श्रेष्ठ मानव है। वही शुद्ध आत्माकी शुद्ध परिणतिमें रमण करता है। सम्यग्दर्शन मानवके कमलमें कुंदके समान शोभायमान

है। जैसे कमलके पत्तेपर पानीकी बूंद मोतीके समान शोभती है, वैसे यह सम्यग्दर्शन हृदय-कमलमें शोभायमान है, यह सम्यग्दर्शन आकाश समान निर्मल भावमें प्रकाशित होता है।

सम्यक्तं कलश शशिनं, सयलगुणनिहि भुवनवृन्द प्रबंधं ।

सम्यक्तं क्रांति कान्त्यं, त्रिभुवन निलयं ज्योतिरूपस्य क्रांतिः ॥

तं सम्यक्तं दृष्टिनत्वं, परमपथ ध्रुवं शुद्ध बुद्धं चतुष्टं ।

जोयंतो जोग जुक्तं, समय ध्रुवपदं तत्त्ववैदः स्वबंधं ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्त कलश शशिनं) सम्यग्दर्शन चन्द्रमाके विषय समान प्रकाशित है (सयल गुणनिहि) सर्व गुणोंकी खान है (भुवनवृन्द प्रबंधं) तीन भुवनके प्राणियोंसे वंदनीक है (सम्यक्तं क्रांति त्रिभुवन निलय) सम्यग्दर्शनकी क्रांति या शोभासे तीन जगतका घर प्रकाशित है अर्थात् सम्यग्दर्शनकी शोभा जगत व्यापी है (ज्योति रूपस्य क्रांति) यह सम्यग्दर्शन परम ज्योतिमय आत्माकी क्रांति है (तं सम्यक्तं दृष्टिनत्वं) इस सम्यग्दर्शनका अनुभव करना योग्य है (परम पथ ध्रुव) यही अविनाशी उत्तम पद है (शुद्ध बुद्ध चतुष्टं) जहाँ शुद्ध बुद्ध चार चतुष्टय आकर विराजते है। सम्यग्दृष्टी ही अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्यका स्वामी है (जोग जुक्त जोयतो) योगाभ्यासके उपायसे ही सम्यग्दर्शन अनुभवमें आता है (समय ध्रुवपद) यही आत्माका निश्चय पद है (तत्त्ववैदः स्वबंधं) तत्त्वज्ञानियोंके द्वारा स्वयं अनुभवगम्य है।

भावार्थ—यहाँ भी यही बताया है कि जहाँ शुद्ध आत्माका तद्रूप अनुभव किया जावे वही निश्चय सम्यग्दर्शन है। चन्द्रमाकी क्रांतिकी उपमा भी यदित नहीं होसकती है। यह तो एक अपूर्व आत्माकी ज्योति है। सम्यग्दृष्टी नारकी, पशु, नीच मानव भी तीन लोकमें वदनीक है। जिसके पास सम्यक्त है वह अवश्य अविनाशी मोक्षपदका घनी है। वह सिद्धके समान आत्माका स्वाद लेता है।

सम्यक्तं शुद्ध गुणं सार्थं, शुद्ध तत्त्व प्रकाशकं ।

शुद्धात्मा शुद्ध चिद्रूपं, शुद्धं सम्यग्दर्शनं ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्त) सम्यग्दर्शन (शुद्ध सार्व गुण) शुद्ध आत्मा पदार्थका गुण है (शुद्ध तत्त्व प्रकाशक) शुद्ध आत्म-तत्त्वका प्रकाशक है (शुद्धात्मा शुद्ध चिद्रूप) यह मानों शुद्ध आत्मा है व शुद्ध चेतना स्वभाव है (शुद्ध सम्यग्दर्शन) ऐसा यह शुद्ध या निश्चय सम्यग्दर्शन है ।

भावाार्थ—शुद्ध सम्यग्दर्शन आत्माका ही स्वभाव है-गुण है । मानों वह स्वयं शुद्ध आत्मा ही है । शुद्ध आत्माका उसी रूप अद्भान करना व अनुभव करना सम्यग्दर्शन है ।

सम्यक्तं साधते भव्यः शुद्ध तत्त्व समाचतु ।

सम्यक्तं यस्य तिष्ठते, ति अर्थ ज्ञान संजुतं ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थ—(भव्य सम्यक्तं साधते) भव्य जीव ही सम्यग्दर्शनको सिद्ध करता है (शुद्धतत्त्व समाचतु) उस सम्यक्ती को शुद्ध आत्मीक तत्त्वका अनुभव करना योग्य है (यस्य ति कथं ज्ञान संजुतं सम्यक्तं तिष्ठते) उसीके रतनत्रयमई व ज्ञान सहित सम्यक्त तिष्ठता है ।

भावाार्थ—निश्चय सम्यग्दर्शनके साथ ज्ञान और चारित्र भी गर्भित है । इसलिये ऐसे सम्यक्तको धारनेवाला भव्यजीव ही होता है । वह अवश्य शुद्धात्माके अनुभवका अभ्यास करता है ।

सम्यक्तं उत्पादते भावं, देव गुरु धर्म शुद्ध्यं ।

विज्ञानं जे विजानंते, सम्यक्तं तस्य उच्यते ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक्त देव गुरु धर्म शुद्ध्यं भावं उत्पादते) सम्यग्दर्शन शुद्ध देव गुरु धर्ममें अच्छा उत्पन्न कर देता है (जे विज्ञान विजानंते तस्य सम्यक्त उच्यते) जो कोई भेद विज्ञानको समझता है उसीके सम्यग्दर्शन कहा जाता है ।

भावाार्थ—सम्यग्दर्शन जिसके होगा वही सच्चे देव गुरु धर्मका अच्छावान होगा, वही अरहन्त सिद्ध परमात्माके आत्मीक गुणोंको पहचानकर उनको पूज्यनीय देव मानेगा, वही आत्मरमी वीत रागी परिग्रह रहित साधुको गुरु मानेगा; वही रतनत्रय स्वरूप धर्मको धर्म मानेगा । सम्यग्दर्शन उसीके कहा जायगा जिसके भीतर भेदविज्ञान हो, जो द्रव्य दृष्टिसे जीवको पुद्गलके सर्व विकारोंसे भिन्न सिद्ध सम शुद्ध अनुभव करता हो ।

देव देवाधिदेवं च, देवं त्रिलोक वंदितं ।

ति अर्थ समग्रं शुद्धं, सर्वज्ञं पंच दीप्तयं ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—(देव देवाधिदेवं च) मच्चा देव देवोंका देव अर्थात् इन्द्रादि देवोंसे पूजनीय है (त्रिलोक वंदित देव) तीन लोकके भक्तोंद्वारा वन्दनीय है (तीन पंच समग्र शुद्ध) वह रत्नत्रय स्वरूप शुद्ध आत्मा है (सर्वज्ञ पंच दीप्तय) वही सर्वज्ञ है, पांचवें केवलज्ञानका दीप्ति संहित है ।

भावार्थ—प्रहां सचे देवका स्वरूप बताया है । वह समग्रदर्शन, समग्रज्ञान, समग्रस्वाचारिकी पूर्णता सहित होता है, उसकी आत्मा कर्म कलंक रहित शुद्ध होती है, उसमें केवलज्ञान प्रकाशमान रहता है, इससे वह सर्वज्ञ होता है । सर्वज्ञ बीतरागी परमात्माको ही सच्चा देव कहते हैं । अरहंत और सिद्धमें ये दोनों गुण मिलते हैं, इसलिये इनहीकी देवरूपसे श्रद्धा करके अन्य अल्पज्ञ रागी द्वेषी देवोंकी श्रद्धाको दूर करना चाहिये ।

ॐ वं ऊर्द्ध सद्भावं, परमेष्ठी च संजुतं ।

सर्वज्ञं शुद्ध तत्वं च, विंदस्थानं नमस्कृतं ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थ—(ॐ व) ॐकार मंत्र (परमेष्ठो च संजुत) पांचों परमेष्ठी संहित है (ऊर्द्ध सद्भाव) उत्तम सत्यभावको घतानेवाला है (विंदस्थान) इसमें जो बिंदुका स्थान है वह (नमस्कृत) नमस्कारके योग्य (सर्वज्ञ शुद्ध तत्वं च) सर्वज्ञ व शुद्ध परमात्म तत्वका प्रकाशक है ।

भावार्थ—ॐ मंत्र अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन पांचों पदोंको रखता है । उसके ऊपर जो बिंदु है वही सर्वज्ञ बीतराग देवको जलकानेवाला है ।

परमेष्ठी उत्पन्नं शुद्धं, शुद्ध सम्यक् संजुतं ।

तस्यास्ति गुण प्रोक्तं च, ज्ञानं शुद्ध समं ध्रुवं ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थ—(परमेष्ठी शुद्ध उत्पन्न) अरहंत सिद्ध परमेष्ठी शुद्ध भावको पैदा कर चुके हैं (शुद्ध सम्यक् संजुतं) उनके शुद्ध समग्रदर्शन है (तस्य गुण नस्ति प्रोक्तं च) उन्हींके ही ब्यर्थ देवपनेका गुण है तथा उन्हींके देवपना कहा भी गया है (ज्ञानं शुद्ध सम ध्रुवं) उन्हींके समता सहित अविनाशी शुद्ध ज्ञान है ।

भावार्थ—ज्ञानावरणादि चार घातिपा कर्मोंका नाश होनेसे अरहत व मित्रता आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, शुद्ध सम्पन्नदर्शन व शुद्ध चारित्र्यका स्वामी होजाता है उन्हींके ही परम समतारूप राग द्वेष रहित शुद्ध आत्मिक ज्ञान होता है। आन्मनिक गुण सर्व उन्हींके भीतर दीप्तमान होते हैं इसीमे उनको ही देव मानना योग्य है।

पयस्कमेल कदल, कदले पुलिन जे जानुस्थित पुलिने गगनं
गगने कलशं, तं ऊर्ध्वगुनं, कलशे शशिनं, शशिने भवनं
तं धर्मपदं, परमेष्टि पदं, तं पंचदित, ध्रुव केवल उवनं ॥ ३६ ॥

मन्वर्थार्थ— पयस्कमेले कदल) जैसे जलमें कमलका पत्ता है जलमे स्थान नहीं करना है व (पुलिने पुलिन) कमलके पतेपर जलकी बूंद है व (पुलिने गगन) जलकी बूंदके भीतर आकाश है व (जानुस्थित व कलश गगने) जंगलपर रखवा हुआ कलश आकाशमें है (कलशे शशिन) वृद्धमें चंद्रमा है (शशिने भवनं) चंद्रमाके विमानमें भवन है उसी तरह (ध ऊर्ध्वगुनं) उल उत्कृष्ट गुणका घारी आत्मा अपने शरीरमें है, शरीरमें रहकर भी शरीरमे भिन्न है (व धर्मपद) यही उत्तम पद है (परमेष्टिपद) यही परमेष्टी पद है (व पंचदित) यहीं पांच परमेष्टी पद या पांच ज्ञान प्रकाशिन हैं (ध्रुव केवल उवन) यही अविनाशी है, यहीं केवलज्ञान उत्पन्न होता है।

भावार्थ—यह दिखलाया है कि अपना आन्मा ही स्वभावमे परमात्मा है। कर्म व शरीरके भीतर व्यापक होनेपर भी उसी तरह अलग है ऐसे जलमे कमलका पत्ता अलग है, व कमलके पत्तेसे उसपर रखवो जलकी बूंद अलग है व जलकी बूंदसे आकाश अलग है जो उस बूंदमें व उसके चारों तरफ है व अपनी जाँघपर रखवे हुए कलशसे कलश आधार आकाश भिन्न है व वृद्धमें चंद्रमाका चिम्प दिखता है। परन्तु वृद्धसे चंद्रमा अलग है व चन्द्रमाके विमानके आधार चन्द्रमयन है। परन्तु वह चन्द्र विमानसे अलग है। यही अपना आत्मा ही अरहंतादि परमेष्टी है यही केवलज्ञानका स्थान है।

उत्पाद्यो उपयोगं येन, धर्मं सद्भाव संजुतं ।

पदविंदं ध्रुवं नित्यं, उदितं परमं पदं ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिस परमात्माने (धर्मं सद्भाव संजुत उपयोग उत्पाद्यो) धर्ममय सद्भाव सहित उपयोगको प्राप्त कर लिया है उसके (पदविंद) बिंदुरूप पद (परम पदं) ऐसा उत्कृष्ट पद (ध्रुव नित्य) जो निश्चल व अविनाशी है सो (उदित) उदय हो गया है ।

भावार्थ—स्वाभाविक आत्मीक धर्म शुद्धोपयोग है सो उस परमात्माके भीतर बना रहता है । जगतमें उत्कृष्ट पद सिद्धपद है । जो कभी मिटता नहीं औरका और होता नहीं न कभी लोप होता है । तथा यही ॐ मंत्रमें विदित पिंडसे मिलकता है—

पाँच परमेष्टी ।

अयं आत्मा तत्त्वं, ति अर्थ शुद्ध समं ध्रुवं ।

आचरणं शुद्ध सर्वज्ञं, लोकालोकेन लंकृतं ॥ ३८ ॥

अन्वयार्थ—(अयं आत्मा तत्त्वं) यही आत्माका स्वभाव (ति अर्थ शुद्ध सम ध्रुव) रत्नत्रयमई शुद्ध, समतामई तथा ध्रुव है (शुद्ध आचरण) वहाँ शुद्ध चारित्र्य है (लोकालोकेन लंकृतं सर्वज्ञं) लोक अलोकके ज्ञानसे शोभित वही सर्वज्ञ है ।

भावार्थ—परमात्मा तत्त्व सदा शुद्ध, वीतराग, कर्म बन्ध शुन्य व लोकालोक प्रकाशक है, वही परम समतामई भाव है, अमिट है और रत्नत्रयमई है ।

ऊर्ध्व अर्धं मध्यं च, साधयो शुद्ध्यर्थं ध्रुवं ।

पंच दीप्तिं च उत्पाद्यं, सर्वज्ञं सर्वं दर्शितं ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—जिसने (ऊर्ध्व अर्धं मध्यं च) ऊपर नीचे मध्यमें सम्पूर्णपने (ध्रुवं शुद्ध्यर्थं साधयो) निश्चल शुद्ध पदार्थको साधन कर लिया है (सर्वज्ञ सर्व दर्शिनं पंच दीप्तिं च उत्पाद्यं) व सर्वज्ञपना सर्व दर्शपना अर्थात् पंचम केवलज्ञानको उत्पन्न कर लिया है ।

ह्रींकारं च स्थिरीभृतं, अर्हतं सर्वं मंगलं ।

लोकालोकं च स्थानं च, पदविंदं केवलं ध्रुवं ॥ ४० ॥

अन्वयार्थ—(ह्रींकार) ह्रीं मंत्रमें २४ तीर्थंकर (स्थिरीभृतं) विराजित हैं (अर्हतं) ये सब अर्हत परमात्मा हैं (सर्वं मंगल) सर्व प्रकार मंगल स्वरूप हैं (लोकालोकं च स्थानं च) लोक अलोक जिनके ज्ञानमें स्थान पारदा है (पदविंदं) बिंदु पदसे लक्षित हैं (केवल) केवल या असहाय हैं (ध्रुव) और अविनाशी हैं ।

भावार्थ—२४ तीर्थंकर अर्हत परमात्मा कर्मोपाधि रहित असहाय, अविनाशी पदमें विराजमान हैं जिनकी भक्ति करनेसे मंगल होता है, पाप कटता है, पुण्यका वन्ध होता है ।

सर्वज्ञं सर्वदर्शी च, लोकालोक समं ध्रुवं ।

पंच स्थानमयं शुद्धं, विंद स्थिर समं ध्रुवं ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ—परमात्मा (सर्वज्ञ सर्वदर्शी च) सर्व पदार्थोंके ज्ञाता व सर्व पदार्थोंके दृष्टा होते हैं, तथा (लोकालोक सम ध्रुव) लोक और अलोक जैसे निश्चल है वैसे अपने स्वरूपमें निश्चल हैं (पंच स्थान मयं) पंचम गति मोक्षमें विराजित हैं (शुद्ध) रागादि व कर्मादि रहित शुद्ध हैं (विंद स्थिर सम ध्रुव) जैसे बिंदु स्थिर है वैसे सदा थिर रहनेवाले हैं ।

भावार्थ—यहां सिद्ध परमात्माका वर्णन है । देव, नारक, पशु, मानव चार गति नाशवंत है जब कि पंचम गति, सिद्ध गति अविनाशी है । उसमें विराजित सिद्ध परमात्मा सदा ही अपने वीतराग भावमें स्थिर रहने हैं ।

परमेष्ठी च संजुक्तं, अंशंकारं सिद्धं ध्रुवं ।

विंदु स्थानेषु तिष्ठते, सुस्थिरं शाश्वतं पदं ॥ ४२ ॥

अन्वयार्थ—(अंशंकार) अं मंत्रमें गर्भित (सिद्ध) सिद्ध भगवान (परमेष्ठी च संजुक्त) परम पदमें विराजित हैं (ध्रुव) अविनाशी हैं (बिंदु स्थानेषु तिष्ठते) अं मंत्रमें जो बिंदु है उसमें स्थापित है । (सुस्थिर शाश्वतं पदं) सिद्ध पदमें भलेप्रकार निश्चल है और नित्य है ।

भावार्थ—उसमें भी सिद्ध भगवानका ही स्तवन है । सिद्ध पद परम पद है यही सिद्ध करने योग्य है—

नन्तानन्त चतुष्टं च, दर्शनं ज्ञान अनन्त यं ।

वीर्यं नन्त सुखं शुद्धं, नन्तानन्त गुणं भुवं ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—(नन्तानन्त चतुष्ट च) उन अर्हते व सिद्ध भगवान सब्बे देवोंमें अनन्त चतुष्टय पाए जाते हैं (दर्शन ज्ञान अनन्त य) अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान (वीर्य-न्त सुखं) अनन्त वीर्य और अनन्त सुख (शुद्ध नन्तानन्त गुण) और शुद्ध अनन्त गुण हैं (भुवं) ये सब अवि पी हैं ।

भावार्थ—यहां सब्बे देवको ही बताए जा रहे हैं । सब्बे देव अर्हन्त व सिद्ध परमात्मा ही है । ज्ञानावरण कर्मके नाशसे अनन्त ज्ञान, दर्शनावरणके क्षयसे अनन्त दर्शन, अनन्तराय कर्मके नाशसे अनन्त वीर्य और मोहनीय कर्मके नाशसे अनन्त सुख है । यद्यपि मोहनीय कर्मके नाशसे क्षाणिक सम्प्रदर्शन और क्षाणिक चारित्र्य है । तथा चारों ही धातिया कर्मोंके नाशसे अनन्त अतीन्द्रिय सुख है तथापि मोहनीयके वदयसे आत्मीक सुखका विकाश सुख्यतासे नहीं होने पाता है । इसलिये अनन्त सुखकी प्रगटता मोहनीयके नाशसे कही जाती है । इसके सिवाम उनका आत्मा परम शुद्ध होगया है । अतएव उनके भीतर शुद्ध स्वभावमें अनन्त सुख मौजूद है, जिनको कहा नहीं जा सका । ये सब गुण सदा ही विकाश करेंगे, कभी इनका क्षय नहीं होगा ।

ममात्मा अमलं शुद्धं, ममात्मा शुद्धात्मनं ।

देहस्थोपि अदेही च, ममात्मा परमात्म भुवं ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—(मम आत्मा अमलं शुद्धं) निश्चयनयसे देखा जावे तो यह मेरा आत्मा मात्र कर्म, द्रव्य कर्म, नोकर्म रहित शुद्ध है (ममात्मा शुद्धात्मात्) मेरा आत्मा ही शुद्धात्मा है (देहस्थोपि अदेही च) इस देहके भीतर विराजमान है तथापि मूर्तीक देह रहित अमूर्तीक है (ममात्मा परमात्मा भुवं) यह मेरा आत्मा ही निश्चयसे परमात्मा है ।

भावार्थ—परमात्माको पहचाननेका सब्बे सुगम उपाय यह है कि हम अपने आत्माके असलौ स्वरूपको जाने । यदि निश्चय नयसे जो मूल द्रव्यको देखनेवाला है देखा जावे तो हम मेरे आत्मा द्रव्यसे और अरहन्त व सिद्ध परमात्मा द्रव्यसे कोई भी गुणोंकी अपेक्षा अंतर नहीं है । जैसे नयानमें तलवार रहती है वैसे इस शरीरमें विराजित है । तौभी जैसे नयानसे तलवार जुड़ी है वैसे ही

ह्रींकारं च स्थिरीभूतं, अर्हतं सर्वं मंगलं ।

लोकालोकं च स्थानं च, पदविंदं केवलं ध्रुवं ॥ ४० ॥

अन्वयार्थ—(ह्रींकार) ह्रीं मंत्रमें २४ तीर्थंकर (स्थिरीभूतं) विराजित हैं (अर्हत) ये सब अर्हत परमात्मा हैं (सर्व मंगल) सर्व प्रकार मंगल स्वरूप हैं (लोकाभेदं च स्थानं च) लोक अलोक जिनके ज्ञानमें स्थान पारहा है (पदविंद) बिंदु पदसे लक्षित हैं (केवल) केवल या असहाय हैं (ध्रुव) और अविनाशी हैं ।
भावार्थ—२४ तीर्थंकर अर्हत परमात्मा कर्मोपाधि रहित असहाय, अविनाशी पदमें विराजमान हैं जिनकी भक्ति करनेसे मंगल होता है, पाप कटता है, पुण्यका वन्ध होता है ।

सर्वज्ञं सर्वदर्शीं च, लोकालोकं समं ध्रुवं ।

पंच स्थानमयं शुद्धं, विंद स्थिर समं ध्रुवं ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ—परमात्मा (सर्वज्ञ सर्वदर्शी च) सर्व पदार्थोंके ज्ञाता व सर्व पदार्थोंके दृष्टा होते हैं, तथा (लोकालोकं समं ध्रुव) लोक और अलोक जैसे निश्चल है वैसे अपने स्वरूपमें निश्चल हैं (पंच स्थान मयं) पंचम गति मोक्षमें विराजित हैं (शुद्ध) रागादि व कर्मादि रहित शुद्ध हैं (विंद स्थिर) सम ध्रुव जैसे बिंदु स्थिर है वैसे सदा धिर रहनेवाले हैं ।

भावार्थ—यहां सिद्ध परमात्माका वर्णन है । देव, नारक, पशु, मानव चार गति नाशवंत है जब कि पंचम गति, सिद्ध गति अविनाशी है । उसमें विराजित सिद्ध परमात्मा सदा ही अपने धीतराग भावमें स्थिर रहने हैं ।

परमेष्ठी च संजुक्तं, उर्वंकारं सिद्धं ध्रुवं ।

बिंदु स्थानेषु तिष्ठते, सुस्थिरं शाश्वतं पदं ॥ ४२ ॥

अन्वयार्थ—(उर्वंकारं) उर्व मंत्रमें गर्भित (सिद्ध) सिद्ध भगवान (परमेष्ठी च संजुक्त) परम पदमें विराजित हैं (ध्रुव) अविनाशी हैं (बिंदु स्थानेषु तिष्ठते) उर्व मंत्रमें जो बिंदु है उसमें स्थापित हैं । (सुस्थिर शाश्वतं पदं) सिद्ध पदमें भलेप्रकार निश्चल है और नित्य है ।

भावार्थ—उसमें भी सिद्ध भगवानका ही स्तवन है । सिद्ध पद परम पद है यही सिद्ध करने योग्य है—

नन्तानन्तं चतुष्टयं च, दर्शनं ज्ञानं अनन्तं यम् ।

वीर्यं नन्तं सुखं शुद्धं, नन्तानन्तं गुणं ध्रुवं ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—(नन्तानन्तं चतुष्टयं च) उन अर्द्धत व सिद्ध भगवान् सब्दे देवोंमें अनन्त चतुष्टय पाए जाते हैं (दर्शन ज्ञान अनन्त य) अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान (वीर्यं नन्तं सुखं) अनन्त वीर्य और अनन्त सुख (शुद्ध नन्तानन्त गुण) और शुद्ध अनन्त गुण हैं (ध्रुवं) ये सब अविशी हैं ।

भावार्थ—यहां सब्दे देवको ही बताया जा रहे हैं । सब्दे देव अर्द्धत व सिद्ध परमात्मा ही हैं । ज्ञानावरण कर्मके नाशसे अनन्त ज्ञान, दर्शनावरणके क्षयसे अनन्त दर्शन, अन्तराय कर्मके नाशसे अनन्त वीर्य और मोहनीय कर्मके नाशसे अनन्त सुख है । यद्यपि मोहनीय कर्मके नाशसे अनन्त अतीन्द्रिय सम्पददर्शन और क्षाधिक चारित्र्य है । तथा चारों ही घातिया कर्मोंके नाशसे अनन्त अतीन्द्रिय सुख है तथापि मोहनीयके उदयसे आत्मीक सुखका विकाश सुख्यतासे नहीं होने पाता है । इसलिये अनन्त सुखकी प्रगटता मोहनीयके नाशसे कही जाती है । इसके सिवाय उनका आत्मा परम शुद्ध होगया है । अतएव उनके भीतर शुद्ध स्वभावमें अनन्त सुख मौजूद है, जिनको कहा नहीं जा सकता । ये सब गुण सदा ही विकाश करेंगे, कभी इनका क्षय नहीं होगा ।

ममात्मा अमलं शुद्धं, ममात्मा शुद्धात्मनः ।

देहस्योपि अदेही च, ममात्मा परमात्म ध्रुवं ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—(मम आत्मा अमलं शुद्धं) निश्चयनयसे देखा जावे तो यह मेरा आत्मा भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नोकर्म रहित शुद्ध है (ममात्मा शुद्धात्मनः) मेरा आत्मा ही शुद्धात्मा है (देहस्योपि अदेही च) इस देहके भीतर विराजमान है तथापि मूर्तीक देह रहित अमूर्तीक है (ममात्मा परमात्मा ध्रुवं) यह मेरा आत्मा ही निश्चयसे परमात्मा है ।

भावार्थ—परमात्माको पहचाननेका सबसे सुगम उपाय यह है कि हम अपने आत्माके असली स्वरूपको जाने । यदि निश्चय नयसे जो मूल द्रव्यको देखनेवाला है देखा जावे तो हम मेरे आत्मा द्रव्यसे और अर्द्धत व सिद्ध परमात्मा द्रव्यसे कोई भी गुणोंकी अपेक्षा अंतर नहीं है । जैसे म्यानमें तलवार रहती है वैसे इस शरीरमें विराजित है । तौभी जैसे म्यानसे तलवार छुरी है वैसे ही

शरीरसे यह आत्मा भिन्न है। कर्मोंका शरीर भी सूक्ष्म पुद्गलसे बना है। आत्मा जड़ नहीं है चेतन है-अमूर्त्तिक है इसलिये इसका सम्यन्ध जड़में विलकुल नहीं है। क्रोधादि विकार भी आत्माके स्वभावमें नहीं हैं। मोहनीय कर्मके उदयसे आत्मामें प्रगट होते हैं। जो कोई अर्हन् व सिद्ध होता है और अनंत गुणोंका स्वामी होता है वह आत्मा ही तो है। जब पुद्गल कर्मका सम्यन्ध छूट जाता है तब आत्मा ही अपने असली स्वरूपमें झलक जाता है वही परमात्मा या शुद्धात्मा है। इसलिये हमको उचित है कि अपने देहके भीतर ही परमात्मा देवका दर्शन करने मनन करें व उसका ध्यान करें, यही सच्चा परमात्माका अवलोकन है। बाहरी रूप उपाय इसी आत्मदर्शनके लिये हो बतए गए हैं।

त्रि अक्षरं च एकत्वं, ॐ नमं पि संजुतं ।

नमं नमामि उत्पन्नं, नमाम्यहं विंदुसंजुतं ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थ—(त्रि अक्षरं च एकत्वं) तीन अक्षरोंको एकत्र किया जावे तो (ॐ नमं पि संजुतं) ॐ नमः यह संयोग किया हुआ हुआ मंत्र बन जायगा (नम नमामि उत्पन्नं) नमः शब्दसे नमामि लेना चाहिये (अहं नमामि विंदु संजुतं) मैं विंदु सहित ॐ पदको नमस्कार करता हूँ ।

भावार्थ—ॐ नमः मंत्रका जप व ध्यान करनेसे परमात्माका ही जप व ध्यान है ।

उपाध्ये गुण प्रोक्तं च, शुद्ध सम्यक्त भावना ।

अंगं पूर्वं जानंते, सार्द्धं च शुद्धात्मनं ॥ ४६ ॥

अन्वयार्थ—(उपाध्ये गुण प्रोक्तं च) उपाध्याय परमेष्ठीके पच्चीस गुण कहे गए हैं वे (शुद्धात्मन च सार्द्धं अंग पूर्वं जानते) शुद्ध आत्माके साथ साथ ग्यारह अंग चौदह पूर्वको जानते हैं (शुद्ध सम्यक्त भावना) उनके शुद्ध सम्यग्दर्शनकी भावना रहती है ।

भावार्थ—पांच परमेष्ठीमेंसे उपाध्यायमें यह मुख्यता है कि वे साधु होकर द्वादशांगवाणीको जानते हैं उसका पठन-पाठन करते हैं तथापि निश्चयसे वे शुद्ध आत्माको पहचान कर अपने ही शरीरके भीतर अपने ही आत्माको परमात्माके समान अनुभव करते हैं वे निश्चय सम्यग्दर्शनकी भावनामें तल्लीन रहते हैं ।

श्रुतज्ञान ।

अर्थीं तिअर्थं शुद्धं च, समयं पूर्णं साधयं ।

शुद्धं तत्वं च सद्भिन्ते, अर्थं च विजनें पदं ॥ ४७ ॥

अन्यथार्थ—(अर्थीं तिअर्थं शुद्धं च) द्वादशांगका प्रयोजन यह है कि शुद्ध रत्नत्रयको जाना जावे (समय पूर्ण साधयं) समय अर्थात् आत्माको पूर्ण रूपसे साधन किया जावे । अंग पूर्वका ज्ञाता (अर्थं च विजनें पदं च शुद्ध तत्वं च सद्भिन्ते) शास्त्रके शब्दोंको, पदोंको और उनके अर्थको तथा निश्चयमे शुद्धात्माको अज्ञानमें रखता है ।

भावार्थ—११ अङ्ग १४ पूर्वके जाननेका सार यह है कि हम मोक्षमार्गको अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रिको व्यवहारनय तथा निश्चयनयसे यथार्थ जाने और यथार्थ ज्ञानके द्वारा अपने आत्माकी पूर्णता होनेका साधन करें । जिस तरह वह अंग पूर्वका ज्ञाता शब्द, पद, वाक्यको व उनके भावको यथार्थ समझता है वैसे वह शुद्धात्माको भी समझकर अपने अज्ञानमें पक्का रखता है ।

श्रुतांगं श्रुत जानाति, शाश्वतं अस्तितं श्रुतं ।

ज्ञानेन ज्ञान सद्भावं, श्रूयते शाश्वतं पदं ॥ ४८ ॥

अन्यथार्थ—(श्रुतांगं श्रुत जानाति) श्रुतज्ञान मय द्वादशांग सर्व श्रुतज्ञानको जानता है (जो श्रुत शाश्वतं अस्तित्व) जो श्री जिनेन्द्र भगवान द्वारा सुना गया है व जो सदा अपने अस्तित्वको रखता है (ज्ञानेन ज्ञान सद्भाव शाश्वतं पद श्रूयते) श्रुतके द्वारा अपने ज्ञानसे ज्ञान स्वभावी अविनाशी मोक्षपदको या निजपदको सुना जाता है या जाना जाता है ।

भावार्थ—जो कुछ अर्हत भगवान अपनी दिव्य वाणीसे उपदेश करते हैं उसीको सुनकर गणधरादि द्वादशांग श्रुतमें रचते हैं । यह श्रुत या श्रुतका ज्ञान भी प्रवाहकी अपेक्षा सदासे चला आया है क्योंकि सदा ही तीर्थंकर कहीं न कहीं होते रहते हैं । उनका उपदेश होता है व द्वादशांगका निर्माण होता है । सर्व शास्त्रके पढ़नेका व समझाए जानेका हेतु यह है कि हम अपने ज्ञानके द्वारा अपने शुद्धात्माके स्वभावको समझें और मोक्षपदका निर्णय करके उसकी प्राप्तिका उपाय करें ।

शब्दार्थ शब्द वेदंते, व्यंजनं पद विंदते ।

अप्या परमप्यं तुल्यं, शब्द ज्ञान प्रयोजनं ॥४९॥

अन्वयार्थ—(शब्द शब्दार्थ वेदते) शब्दोंसे शब्दार्थका बोध होता है (व्यंजन पद विंदते) शब्दोंसे पद जाना जाता है (अप्या परमप्यं तुल्यं) आत्मा परमात्माके बराबर है यह ज्ञानना ही (शब्द ज्ञान प्रयोजन) शास्त्र ज्ञानका मतलब है ।

भावार्थ—शब्द वे ही हैं उनसे कुछ अर्थ निकले । उन सार्थ शब्दोंको मिलाकर पद बनते हैं, पदोंके समूहको शास्त्र कहते हैं । ऐसे श्रुतज्ञानके जाननेका प्रयोजन वास्तवमें यही है कि हम अपने आत्माका द्रव्यदृष्टिसे परमात्माके बराबर वीतराग विज्ञानमें अनुभव करें । उसे रागी, द्वेषी व संसारी न अनुभव करें । यही हमारा अनुभव कार्यकारी है क्योंकि इसीके प्रतापसे आत्मा कर्मोंमें छूटकर परमात्मा होता है ।

अष्टांगं शुद्ध स्थानं च, पंच दीप्ति निरूपणं ।

ज्ञान पंच उत्पाद्यंते, स्थानं सर्वज्ञ संजुतं ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—(अष्टांग) आठ अंग सहित (शुद्ध स्थान च) शुद्ध ज्ञानका अभ्यास करना (पंच दीप्ति निरूपणं) पंच दीप्ति अर्थात् पंच परमेष्ठी पद या पांच ज्ञानका प्रगट करनेवाला है (ज्ञान पंच उत्पाद्यंते) इसीसे पंचमज्ञान केवलज्ञान पैदा होता है (सर्वज्ञ संजुतं स्थान) सर्वज्ञपनेके साथ जो स्थान है वही ज्ञानका पूर्ण स्थान है ।

भावार्थ—श्रुतज्ञानका ऊपर महात्म्य कहा है इस श्रुतज्ञानका अभ्यास नीचे लिखे प्रमाण आठ अंग सहित यथार्थ करना चाहिये । इसी अभ्यासके करनेसे पांच दीप्ति या पांच परमेष्ठी पद प्रगट होंगे । व इसीसे ज्ञानका अंतिम स्थान केवलज्ञान प्रकाशित होगा । पांच दीप्तिसे मतिज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवाधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान व केवलज्ञान भी लेसकते हैं । प्रयोजन यह है कि भाव श्रुतज्ञान आत्मानुभव स्वरूप है यही सर्व कृत्स्नि सिद्धिका कारण है व करने योग्य है ।

अन्वयार्थोभयपूर्ण काले विनयेन सोपधानं च । बहुभासेन समन्वितमनिन्द्य ज्ञानमाराध्यम् ॥ ५६ ॥ पुरु०

(१) ग्रन्थका शुद्ध उच्चारण, (२) अर्थका शुद्ध करना, (३) उभय-ग्रंथ और अर्थ दोनोंका शुद्ध पढ़ना, (४) काले-योग्य कालमें शास्त्र पढ़ना, (५) विनयके साथ पढ़ना, (६) सोपधाने-धारण करते हुए पढ़ना, (७) बहुत मान करते हुए-आदरसे शास्त्रको विराजमान करके पढ़ना, (८) अनिन्दव-अर्थात् अपने गुरुका व अपने जाने हुए ज्ञानका न छुपाना ।

वय सम अंग शुद्धं च, व्रतं च समय संजुतं ।

ॐ वं ह्रीं श्रियं शुद्धं, ध्यानारूढ समं भुवं ॥ ५१ ॥

अन्वयाथ—(वय सम अंग शुद्धं च) आयुकी मर्यादोंके बराबर अंगकी शुद्धि होना उचित है (व्रत समय संजुतं) चारित्र्य वही शुद्ध है जो आत्मिक अनुभव सहित है या स्वसमय मई स्वल्पाचरण सहित है । (ॐ वं ह्रीं श्रियं शुद्धं) ॐ, ह्रीं, श्रीं मन्त्रकी शुद्धि तब ही है जब (ध्यानारूढ सम भुवं) निश्चल समतारूपसे ध्यानमें लीन रहा जावे ।

भावार्थ—मानवकी शोभा यही है जो वह अपनी आयुके अनुसार अपने शरीरको रखे । अर्थात् जन्मतक विद्याभ्यास करे, कुमार अवस्था रहे तबतक ब्रह्मचर्य पाले । यदि योग्य वस्त्र पहने, अंगकी शुद्ध रखे । युवानवयमें गृहस्थ होकर गृहस्थके योग्य शरीरका आचरण करे मर्यादाका पड़नावा व वर्ताव रखे । वृद्धावस्थामें शरीरको ब्रह्म लीन वैराग्य पूर्ण सादा रखे । इसी तरह व्रत या चारित्र्यकी शुद्धि तब ही है जब आत्माका अनुभव करता रहे । इसी तरह श्रुतज्ञानके ॐ ह्रीं श्रीं मन्त्रोंका जप व ध्यान तब ही कार्यकारी है जब निश्चल आत्म-ध्यानमें लीन रहे व समभावमें वर्ते ।

व्यंजनं पद शुद्धं च, विज्ञानं ज्ञान जोहते ।

रत्नत्रय मयं शुद्धं, साधनं उपदेशनं ॥ ५२ ॥

मन्वयार्थ—, व्यंजन पद शुद्ध च विज्ञान ज्ञान जोहते) शुद्ध शब्द व पदोंके विशेष ज्ञानसे ज्ञानका प्रकाश होता है (रत्नत्रय मयं शुद्ध साधनं उपदेशनं) उसीमें रत्नत्रयमई शुद्ध आत्म तल्लीनता रूप मोक्ष-मार्गका साधन है ऐसा उपदेश किया गया है ।

भावार्थ—शास्त्रमें जब शुद्ध शब्द व पदोंको पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जायगा तब उस ज्ञानसे

ज्ञानका प्रकाश होगा। तब हमें मालूम होगा कि शास्त्रमें यही उपदेश है कि सम्पद्दर्शन ज्ञान चारित्रमई आत्माकी एकता ही मोक्षका मार्ग है।

समय सम्पूर्ण सार्थ च. तिअर्थ च ऊर्थ पदं ।

पंच दीप्तिं च शुद्धं च, ज्ञानं चरण दर्शनं ॥ ५३ ॥

अन्वयायं—(समय सम्पूर्ण सार्थ च) सर्व शास्त्रका सार प्रयोजन यह है कि उसमें (तिअर्थ) तीन पदार्थ सम्पद्दर्शन ज्ञान चारित्रका वर्णन हो (च ऊर्थ पद) और उत्कृष्ट पद जो सिद्ध पद उसका कथन हो (पंच दीप्ति च) पांच दीप्ति अर्थात् पांच परमेष्ठी या पांच ज्ञानोंका कथन हो (शुद्ध च ज्ञान चरण दर्शन) तथा शुद्ध या निश्चय सम्पद्दर्शन व सम्पद्ज्ञान व सम्पदचारित्रका वर्णन हो ।

भावार्थ—शास्त्रका रचनेका, पढ़ने पढ़ानेका सार मतलब तय ही निकलेगा जब उससे व्यवहार नयसे तथा निश्चयनयसे कथन किये हुए मोक्षमार्गका ठीकर स्वरूप विदित हो। मुख्यतासे परमात्मके पदका बोध हो। पांचों परमेष्ठीका स्वरूप मालूम हो। मति, श्रुत, अवधि मनःपर्यय तथा केवलज्ञानका भेद समझमें आवे ।

नन्तानन्त दृष्टी च, नन्त चतुष्टयं ध्रुवं ।

सादि अनादि शुद्धिं च, आत्मानं परमात्मानं ॥ ५४ ॥

अन्वयायं—(नन्तानन्त दृष्टी च) अनन्त या क्षायिक सम्पद्दर्शन (ध्रुव नन्त चतुष्टय) अविनाशी व अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त बल व अनन्त सुख (सादि अनादि शुद्धिं च) और सादि या अनादि सम्बन्ध रखनेवाले कर्मोंकी शुद्धि (आत्मन परमात्मानं) तथा आत्मा और परमात्माका कथन जिसमें हो वही आगम है ।

भावार्थ—आगमका प्रयोजन यही है जिससे हमें निर्मल व क्षायिक सम्पद्दर्शनकी प्राप्ति ज्ञान हो। यह सम्पत्त कभी छूटता नहीं, अनन्तानन्त काल तक रहता है। जिससे हमें अनन्त चार चतुष्टयकी प्राप्ति का बोध हो, जिससे हमें उन आठों कर्मोंके नाशका उपाय मालूम हो जिनका संबंध इस जीवके साथ प्रवाह या सन्तानकी अपेक्षा अनादि है, किंतु सयोग या वियोग होते रहनेकी

अपेक्षा सादि है। तथा संसारी आत्मा व परमात्माका भेद मालूम पड़े कि यद्यपि व्यवहारनयसे इन दोनोंमें भेद है, परन्तु निश्चयनयसे आत्मा तथा परमात्मा समान है।

नन्त रंग तालं अंगं, शुद्धं त्रिन उक्त सार्थयं ।

शुद्ध तत्त्वं समं शुद्धं, विभलं निर्मलं ध्रुवं ॥ ५५ ॥

अन्वयार्थ—(नन्त रंग तालं अंगं) अनन्त रंगोंकी तरंगोंसे जो आगम भरपूर है। अर्थात् जिसमें अनन्त नयोंकी या अपेक्षाओंकी दृष्टिसे कथन नानाप्रकार क्रिया गया हो (शुद्धं) जो पूर्वापर विरोध आदि दोषोंसे रहित हो वही आगम (त्रिन उक्त सार्थयं) जिनेन्द्र भगवानका कहा हुआ प्रयोजनवान है। वसी शास्त्रमें (शुद्ध तत्त्वं समं शुद्धं विभलं निर्मलं ध्रुवं) शुद्ध आत्मिक तत्त्वका कथन है जो समतारूप है, सर्व प्रकार रागादि दोषोंसे रहित है व द्रव्य कर्म नोकर्मसे शून्य है।

भावार्थ—जिन भगवानके कहे हुए आगमको स्याद्वाद इसीलिये कहते हैं कि उसमें अनन्त स्वभावधारी वस्तुका स्वरूप भिन्न २ अपेक्षाओंसे अनेक प्रकार कहा गया है। जैसे सदुद्धकी शोभा तरंगोंसे है वैसे आगमकी शोभा नानाप्रकार नयोंके द्वारा कथनसे है। सुख्यतासे उस आगममें शुद्ध आत्मिक तत्त्व दर्शाया हो जो पूर्णपने निर्मल है व निश्चल अविनाशी है।

पर समय अंग शुद्धं च, परम तत्त्वं च सार्थयं ।

तत्त्वं काय पदार्थं च, द्रव्यं शुद्धं समं ध्रुवं ॥ ५६ ॥

अन्वयार्थ—(पर समय) उत्कृष्ट आत्मा (अंग शुद्धं च) यही शुद्ध द्वादशांगका सार है। द्वादशांगमें (तत्त्वं) सात तत्त्व, (काय) पांच अस्तिकाय (पदार्थं च) नौ पदार्थ (द्रव्यं) छ द्रव्य (सार्थयं च) और प्रयोजनभूत (परम तत्त्वं) उत्कृष्ट तत्त्व (शुद्ध सम ध्रुवं) जो शुद्ध है समतारूप है तथा अविनाशी है उनका वर्णन है।

भावार्थ—द्वादशांग धाणिमें जीव, अजीव, आस्रव, पन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इन सात तत्त्वोंका, पुण्य पाप मिलाकर नौ पदार्थोंका, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल इन छ द्रव्योंका व काल रहित पांच अस्तिकायोंका कथन है। तथा साथ ही परम शुद्ध साम्यभाव रूप अविनाशी परमात्म तत्त्वका कथन है। द्वादशांग वाणीका सार तो यही परमात्मा ही है—

श्रुतं च शुद्धं सार्थं च, अर्थीगं ऊर्ध्वं जुतं ।
ऊर्ध्व अर्थ मध्यं च, त्रिभुवनं विंद संयुतं ॥ ५७ ॥

अन्वयार्थ—(श्रुतं) द्वादशांग श्रुतज्ञान (शुद्ध सार्थं च) दोष रहित है व अर्थ पूर्ण है (अर्थीग ऊर्ध्वं) द्वादशांग वाणीके अर्थका एक अंग उत्कृष्ट परमात्मा है उसके साथ ही उसका वर्णन है (ऊर्ध्वं अर्थ मध्यं च) ऊर्ध्वलोक, अधोलोक व यलोक (त्रिभुवनं) ऐसे तीन लोकका स्वरूप बतानेवाली है (विंद संयुत) तथा विंद जो सिद्धपद उस करके सहित है । अर्थात् सिद्ध भगवानको सुखयतासे झलकानेवाली है

भावार्थ—द्वादशांगके मुख्य वक्ता सर्वज्ञ वीतराग भगवान है । अतएव उस वाणीके कथनमें कोई दोष नहीं है व सर्व ही कथन सार्थक है, निरर्थक नहीं है । तीन लोकके सर्व पदार्थोंको कथन करनेवाली है, सुखयतासे परमात्म तत्वको बनानेवाली है ।

अग पूर्वं जानाति, भावनं शुद्ध भावना ।
शब्दात्मा चेतनं नित्यं, शुद्धं सार्धं सदा बुधैः ॥ ५८ ॥

अन्वयार्थ—(१ दा बुधैः) सदा ही विद्वान लोग (अंगं पूर्वं जानाति) ग्यारह अंग चौदह पूर्वको जानते हुए (शुद्ध भावना भावनं) शुद्ध भावनाओंको विचारते रहते हैं (शुद्धात्मा चेतनं नित्यं शुद्ध सार्धं) साथमें चैतन्य स्वरूप अविनाशी शुद्ध पदार्थ शुद्धात्माकी भावना अवश्य करते हैं ।

भावार्थ—द्वादशांग वाणीका ज्ञान प्राप्त करके विद्वानोंको योग्य है कि संसार देह भोगोंसे वैराग्यकी वृद्धिके लिये वे शुद्ध बारह भावनाओंको चिन्तन करने रहें, साथमें अपने ही शुद्ध चैतन्य रूप अविनाशी आत्माकी भी भावना करते रहें, क्योंकि यही द्वादशांगका सार है ।

शुद्ध सम्यग्दर्शनको स्वस्वरूप ।

शुद्धं च सर्वं शुद्धं च, सर्वज्ञं शाश्वतं पदं ।

शुद्धात्मा शुद्ध ध्यानस्य, शुद्धं सम्यग्दर्शनं ॥ ५९ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध च सर्वं शुद्धं च) शुद्ध सर्व पदार्थोंमें शुद्ध एक (सर्वज्ञ शाश्वत पद) सर्वज्ञ स्वरूप अविनाशी पद है । वही (शुद्ध ध्यानस्य शुद्धात्मा) शुद्ध ध्यानका विषयभूत ध्येय शुद्धात्मा है । शुद्धात्माका ध्यान ही (शुद्ध सम्यग्दर्शन) शुद्ध निश्चय सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—शुद्ध मूल भूत, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन छः द्रव्योंके भीतर एक सर्वज्ञ वीतराग अविनाशी शुद्धात्माका पद ही सार है । निर्मल धर्मध्यान व शुक्लध्यानका यही मुख्य ध्येय है । जहाँ शुद्धात्माका अनुभव है वही निश्चय सम्यग्दर्शन है । निश्चय सम्यक्त निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यक्चारित्र्यमई ज्ञान शुद्धात्मा है । जो शुद्धात्मानुभव करनेवाले हैं वे ही मोक्षमार्गी हैं व वे ही रत्नत्रय स्वरूपको पानेवाले हैं ।

पूर्व पूर्वपरं त्रिनोक्त परमं, पूर्व परं शाश्वतं । पूर्व धर्मधुरा धरति सुनयो, शुद्धं च शुद्धात्मनं ॥

शुद्धं सम्यग्दर्शनं च समयं, प्रोक्तं च पूर्वं जिनं । ज्ञानं चरण समं स्वयं च अमलं सम्यक्तबीजं बुधैः ॥ ६० ॥

अन्वयार्थ—(पूर्व) चौदह पूर्व जो जिनवाणीके भेद हैं (पूर्वपर) अत्यन्त प्राचीन हैं (त्रिनोक्त) जिन भगवानके कहे हुए हैं (परम पूर्वपर शाश्वत) ये उत्कृष्ट पूर्व परम अविनाशी है (सुनयो पूर्व धर्मधुरा च शुद्ध च शुद्धात्मनं धरति) सुनिगण पूर्वोंके ज्ञान रूपी धर्मकी धुराके रूपमें निर्मल शुद्धात्माको धारण कर लेते हैं यही शुद्धात्माका अनुभव (शुद्ध सम्यग्दर्शन) शुद्ध व निश्चय सम्यग्दर्शन है (च समयं) यही आत्मा है (पूर्व जिन प्रोक्तं च) प्राचीनकालसे ही जिनैोंने ऐसा कहा है—(ज्ञान चरण समं) ज्ञान और चारित्र्यके साथ (स्वयं च अमल) स्वयं ही यह आत्मा निर्मल है । यही आत्मज्ञान (सम्यक्तबीजं) सम्यग्दर्शनका बीज है (बुधै) विचारवानोंके द्वारा यही जानने योग्य है ।

भावार्थ—पहले कुछ श्लोकोंमें ग्रन्थकर्ताने अंग रूप जिनवाणीका सार शुद्धात्माका ज्ञान या अनुभव ही बताया था । अब इस श्लोकमें १४ पूर्वकी तरफ संकेत है । ये अनादिकालसे चले आए

हुए हैं, यद्यपि जिनेन्द्रके द्वारा कहे हुए हैं। जो साधुगण पूर्वोक्तो जानते हैं, वे अवश्य निर्मल शुद्धात्माको जानते हैं, शुद्धात्माका अज्ञान, ज्ञान, चारित्र निश्चयसे एक शुद्धात्मा ही है। यही आत्मज्ञान सम्यग्दर्शनको प्रगट करनेके लिये बीजके समान है ऐसा बुद्धिमानोंने कहा है।

विश्व पूर्व च शुद्धं च, शुद्ध तत्वं समं भ्रुवं ।

शुद्धं ज्ञानं च चरणं च, लोकालोकं च लोकितां ॥ ६१ ॥

अन्वयाः—(विश्व पूर्व च शुद्ध) सर्व ही चौदह पूर्व शुद्ध व दोष रहित हैं (शुद्धतत्त्व सम भ्रुव) शुद्ध आत्मीक तत्त्वको साम्यरूप व नित्य बताते हैं (शुद्ध ज्ञानं च चरणं) शुद्ध ज्ञान व शुद्ध चारित्रका उपदेश करते हैं (लोकालोक च लोकितां) तथा लोक और अलोकके स्वरूपको दिखलानेवाले हैं।

भावार्थ—चौदह पूर्वोंमें जो कुछ कथन है सो सर्व दोष रहित है। उनका भी सार यही है कि निश्चय सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यक्चारित्र एक शुद्धात्मतत्त्व है, उसका कथन उसमें किया गया है व लोकालोक जिन छ द्रव्योंसे रचित है उनका भी यथार्थ कथन है।

लोकितां शुद्ध तत्वं च, शुद्ध ध्यान समागमं ।

विश्वलोकं ति अर्थं च, आत्मनं परमात्मनं ॥ ६२ ॥

अन्वयाः—(शुद्धतत्त्व च लोकितां) चौदह पूर्वोंमें शुद्ध तत्त्वोंको दिखाया गया है (शुद्ध ध्यान समागम) शुद्ध ध्यानकी प्राप्तिका उपाय बताया गया है (विश्वलोकं) सर्व लोकके स्वरूपको (विभर्त्य) तीन पदार्थ अर्थात् रत्नत्रय धर्मको व (आत्मन परमात्मनं) आत्मा तथा परमात्माको बताया गया है।

भावार्थ—११ अग, १४ पूर्वोंके नाम व उनका स्वरूप श्री तारणतरण आवकाचारसे जानना योग्य है। यहाँ यह बताया है कि १४ पूर्वोंके भी ज्ञानका समुच्चयसार यही है जो शुद्ध तत्त्वको जानकर शुद्ध ध्यान किया जावे, आत्माको परमात्मपदमें पहुँचाया जावे व परमानन्दका लाभ लिया जावे।

अस्तित्वं अस्ति शुद्धं च, आत्मनः परमात्मनः ।

परमात्मा परमं शुद्धं, अप्पा परमप्य समं बुधैः ॥ ६३ ॥

अन्वयार्थ—(आत्मन परमात्मनः शुद्ध अस्तित्व च अस्ति आत्मा और परमात्माका शुद्ध स्वाभाविक अस्तित्व बना रहता है (परमात्मा परम शुद्ध) परमात्मा परम शुद्ध आत्माको कहते हैं । (आत्मा परमपत्र समं) आत्मा परमात्माके समान निश्चयसे है (बुद्धि) बुद्धिमानोंने ऐसा कहा है ।

भावार्थ—यहाँ यह दिखाया है कि संसारी आत्मा तथा परमात्मा-दोनोंका अस्तित्व या दोनोंकी सत्ता कभी नाश नहीं होती है । स्वाभाविक शुद्ध गुणोंकी सत्ता दोनोंमें सदा रहती है । निश्चयसे दोनों ही बराबर हैं । आत्मा सो परमात्मा-परमात्मा सो आत्मा । व्यवहारमें अंतर इतना है कि परमात्मा कर्म रहित शुद्ध है जब कि संसारी आत्मा कर्म सहित अशुद्ध है ।

नास्ति घातिकर्माणः नास्ति शल्यं च रण्यं ।

दोषं नास्ति मलं युक्तं, नास्ति कुञ्जान दर्शनं ॥ ६४ ॥

अन्वयार्थ—(घातिकर्माण नास्ति) परमात्माके चार घातीय कर्म नहीं है (शल्यं च नास्ति) तीन शल्य नहीं हैं (च राग्य दोष नास्ति) न रागद्वेष हैं (मलं युक्तं) सर्व मलसे रहित हैं (कुञ्जान दर्शन नास्ति) न मिथ्याज्ञान है न मिथ्या मार्गका उपदेश है ।

भावार्थ—परमात्मा-मुख्यतासे अरहंत परमात्मा उसे कहते हैं जिसके ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, मोहनीय कर्म तथा अन्तराय कर्म इन चार घातीय कर्मोंका अभाव है । इनके नाश होनेसे अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, क्षायिक सम्पत्त, क्षायिक चरित्र तथा अनन्त वीर्य प्रगट होगया है । न उनके माया, मिथ्या, निदान ये तीन शल्य हैं न कुछ भी रागद्वेष है, वे परम धीतराग हैं । उनके १८ मल या दोष नहीं है । श्री रत्नकरण्ड आवाकाचारमें कहा है—

क्षुत्पिपासानातकृत्तन्मात्रकथयस्मया । न रागद्वेषमोहाश्च यथाप्यः स प्रकीर्त्यते ॥ ६ ॥

भावार्थ—जिसके क्षुधा, तृषा, जरा, मरण, जन्म, रोग, भय, गर्व, राग, द्वेष, मोह, चिंता, खेद, स्वेद, निद्रा, आश्चर्य, मद, अरति ऐसे १८ दोष नहीं हैं न जिसके अन्य कोई शारीरिक व मानासिक मल है न जिसके कोई मिथ्याज्ञान है और न जिसका उपदेश कभी मिथ्या होता है, वह आप है ।

प्रज्ञा अपूर्वं शुद्धं च, परमज्ञान समागमं ।

परमात्मा परमं शुद्धं, शुद्धं ध्यान समं बुधैः ॥ ६५ ॥

अन्वयार्थ—(अपूर्व शुद्धं च प्रज्ञा) परमात्माके भावोंमें अपूर्व अर्थात् उत्तम व शुद्ध प्रज्ञा या भेद विज्ञान है (परमज्ञान समागम) इसीसे उत्कृष्ट केवलज्ञानका प्रकाश हुआ है (परमात्मा परमशुद्ध) परमात्मा परम शुद्ध है (शुद्ध ध्यान समं बुधैः) शुद्ध ध्यानके समान है। अर्थात् शुद्ध आत्मीक ध्यानमय है ऐसा बुद्धिमानने कहा है।

भावार्थ—भेदविज्ञान ही केवलज्ञानका कारण है। जिस विवेक ज्ञानसे आत्माको सर्व पर द्रव्य परभाव व रागादि विभावोंसे भिन्न जैसा वह है वैसा ही जाना जावे उस ज्ञानको प्रज्ञा या भेद विज्ञान करते हैं। उत्तम व निर्दोष प्रज्ञाके द्वारा ही अरहंत भगवानने केवलज्ञान प्रकाशित किया है। परमात्माका आत्मा विलकुल शुद्ध वीतराग है, वहां शुद्ध आत्मीक ध्यान है। आत्मा आत्मामें ही समभावसे तल्लीन है। शुद्ध ध्यानका जो स्वरूप है वही परमात्माका निश्चल आकार है। बुद्धिमानोंने ऐसा कहा है व निश्चय किया है। जो अपना हित चाहें उनको उचित है कि ऐसे ही परमात्माका भजन व पूजन करें। इस श्लोकमें ज्ञानप्रवाद पूर्वकी ओर लक्ष्य है, इसके पहले दो श्लोकोंमें अस्ति नास्ति पूर्वकी तरफ लक्ष्य है।

प्रत्याख्यानं च पूर्वं च, परोक्षं प्रत्यक्षं उवं ।

प्रत्यक्षं अमलं शुद्धं, कर्म क्षिपति बुधजनैः ॥ ६६ ॥

अन्वयार्थ—(प्रत्याख्यानं पूर्वं च) प्रत्याख्यान नामा पूर्वमें परवस्तुके त्यागका वर्णन है (परोक्षं प्रत्यक्षं बुध) यह त्याग परोक्ष व प्रत्यक्ष दो प्रकारका है, जिसमें प्रत्यक्ष त्याग निश्चय त्याग है (प्रत्यक्षं अमलं शुद्ध) प्रत्यक्ष त्याग निर्मल शुद्ध है (बुधजने कर्म क्षिपति) यह बुद्धिमानोंके कर्मोंका क्षय करता है।

भावार्थ—चौदह पूर्वोंमें प्रत्याख्यान नामके पूर्वमें पापोंका त्याग कैसे हो इसका यम नियम रूपसे कथन है। यह त्याग दो तरहका है—एक परोक्ष या व्यवहार प्रत्याख्यान दूसरा प्रत्यक्ष या निश्चय प्रत्याख्यान। व्यवहार त्यागमें आहार त्याग, रस त्याग आदि किया जाता है उससे पुण्य कर्मका मुख्यतासे बंध होता है। निश्चय प्रत्याख्यानमें केवल अपने एक शुद्धात्माका और सर्व पर पदार्थोंका त्याग किया जाता है। जिससे आत्मानुभव पैदा होजाता है। यही वह ध्यानकी आग्नि है जिससे भेद ज्ञानी महात्माओंके कर्मोंका क्षय होता है।

नंतानंत स्वयं दृष्टं, धर्यंति धर्मं भुवं ।

धर्मं शुद्धं च ध्यानं च, शुद्ध तत्वं साध्यं बुधैः ॥ ६७ ॥

अन्वयार्थ—(बुधैः शुद्ध तत्त्व साध्यं) बुद्धिमान भेदज्ञानी शुद्ध आत्मतत्त्वका साधन करते हैं वही (धर्मं शुद्ध च ध्यानं च) धर्मध्यान व शुद्धध्यानका अभ्यास है उस ध्यानमें (नतानंत स्वय दृष्ट) अनंतानंत गुणोंका धारी आत्मा स्वयं अनुभवे आता है (धर्यंति धर्मं भुवं) जो ध्यान निश्चय आत्मबर्मेमें स्थापित किया है ।

भावार्थ—ज्ञानीजन धर्मध्यान व शुद्धध्यान दोनोंमें पर पदार्थसे विमुक्त होकर एक अपने शुद्ध आत्मध्यानका अभ्यास करते हैं यही वास्तवमें मोक्षमार्ग साधक धर्म है, जो साधकको निज स्वाभाविक अनंत गुणोंके धारी आत्मामें स्थापित कर देता है ।

वेदते वेद वेदांगं, वेदते भुवनत्रयं ।

अर्थ रत्नत्रयं शुद्धं, विद्यमानलोकं भुवं ॥ ६८ ॥

अन्वयार्थ—आत्मीक श्रुतज्ञान विद्या या केवलज्ञान विद्या (वेद वेदांग वेदते) द्वादशांग वेद व उसके अंग प्रत्यंगको जानता है । (भुवनत्रयं वेदते) तीन भुवनको जानती है (रत्नत्रय-मई शुद्ध आत्मपदार्थको तथा) भुव विद्यमान लोक) निश्चल अस्तिरूप इस जगत्को भी जानता है ।

भावार्थ—यहां विद्यानुवाद पूर्वपर सकेत है । यह श्रुतज्ञान सर्व विद्याओंको व उनके भेदोंको जानता है तथा तीनलोकका स्वरूप जानता है । तथा लोकके भरे हुए जीवादि छः द्रव्योंको जानता है । विशेष करके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यमई आत्मतत्त्वको जानता है ।

अनोक्तिर्ममलं शुद्धं, वांस्वारं च सार्थयं ।

शुद्धतत्त्व दर्शनं नित्यं, आत्मनं परमात्मनं ॥ ६९ ॥

अन्वयार्थ—तत्त्वज्ञानी महात्मा (अनोक्तिर्ममलं) नोक्ति अर्थात् शरीर रहित (अमलं) कर्म मल रहित (शुद्धं) शुद्ध (सार्थयं च) पदार्थको ही अर्थात् (आत्मनं परमात्मन शुद्ध तत्वं नित्य वांस्वारं दर्शनं च) आत्मा या परमात्मामई शुद्ध तत्त्वका ही नित्य वास्वार दर्शन करते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी महात्मागण अपने ध्यानमें कभी परमात्माको लेते हैं कभी अपने आत्माको लेते हैं । वे इस अपने शुद्ध तत्त्वको या पदार्थको शरीरादि रहित व आठ कर्ममल रहित बार-बार सदाकाल अपने अनुभवमें लेते हैं । धारावाही आत्माका अनुभव ही मोक्षका उपाय है ।

कल्यानं कल्पयं शुद्धं, पूर्वं कल्पंति शाश्वतं ।

ज्ञानमयं च तत्त्वार्थं, कल्यानं ध्यान संजुतं ॥ ७० ॥

अन्वयार्थ—(कल्यानं कल्पयं पूर्वं) कल्याण प्रवाद पूर्व (शुद्ध शाश्वत ज्ञानमयं च तत्त्वार्थं कल्याण सजुतं कल्पति) शुद्ध अविनाशी ज्ञानमई निश्चय तत्त्वको जो कल्याणकारक है व ध्यान सहित है उसको बनाता है ।

भावार्थ—कल्याणप्रवाद पूर्वमें तीर्थंकरोंके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, इन पांच कल्याणकोंका व्यवहार नयसे कथन है । यहां निश्चय पर लगाकर कहते हैं कि निश्चय नयसे वह पूर्व आत्मकल्याणका मार्ग ही बनाता है कि ध्यानमें एकतान होकर शुद्ध ज्ञानमई अविनाशी आत्माका अनुभव किया जावे ।

मध्यस्थान मयं रूपं, पद विंदं च विंदते । त्रिलोकं अर्थं शुद्धं, ज्ञानं वरणं तं ध्रुवं ॥ ७१ ॥
सम्यक्तं च समयं शुद्धं, पंच दीप्ति समं पदं । त्रिलोकं त्रिभुवनं अर्थं अप्पा परमप्यं ध्रुवं ॥ ७२ ॥

अन्वयार्थ—(त्रिलोक) त्रिलोक त्रिदुसार पूरे (मध्यस्थान मय रूप पद विंद च विंदते) मध्यमस्थानमई पदोंको रखनेवाला है । इसके १२॥ करोड मध्यम पद हैं । यह पूर्व (त्रिलोकं अर्थ) तीन लोकके पदार्थोंको (शुद्ध ध्रुव त ज्ञान वरणं सम्यक्तं च) शुद्ध निश्चय ज्ञान चारित्र्य व सम्यग्दर्शनको (शुद्धं समयं) शुद्ध आत्माको (पंच दीप्ति सम पदं) पांच परमोष्ठियोंके समभाव रूपी पदको (त्रिसुप्त अर्थ) तीन लोककी पर्यायोंको (ध्रुव अप्पा परमप्य) निश्चय आत्मा व परमात्माको बताया है ।

भावार्थ—यहांपर त्रिलोक त्रिदुसार पूर्वपर संकेत है । इसमें व्यवहारनयसे तीन लोकका वर्णन है, निश्चयनयसे इसमें भी तीन लोकके छ द्रव्योंका यथार्थ स्वरूप कहकर उनमें शुद्ध आत्मा तथा

परमात्माका स्वरूप ही बताया है। प्रयोजन यह है कि इस पूर्वके पढ़नेका भी फल यही है कि शुद्धात्माका अनुभव किया जावे।

मध्यं च पद विंदं च, पदार्थं पद वेदन्ते ।

त्यंजनं पदार्थं शुद्धं, ममात्मा अमलं भुवं ॥ ७३ ॥

सन्वयार्थ—(मध्यम च पद विंदं च पदार्थं पद वेदन्ते) मध्यम पदसे पदार्थोंका बोध होता है (व्यक्त पदार्थ शुद्ध) उन मध्यम पदके धारी अंग तथा पूर्वोंमें जितने शब्द हैं वे शुद्ध हैं तथा जितना पदार्थ वर्णन किया गया है वह सब यथार्थ है, उनमें सार कथन (ममात्मा अमल भुवं) यह है कि यह मेरा आत्मा निश्चयसे निर्मल है-सिद्ध सम शुद्ध है।

भावार्थ—द्वादशांग वाणीसे द्रव्योंके गुण पर्यायोंका ठीक २ बोध होता है। उस वाणीके जाननेका सार यही है कि हम अपने आत्माको पहचाने कि इसका असली स्वभाव कर्ममय रहित शुद्ध शुद्ध अविनाशी परमानन्द रूप है।

विशल्यं शल्य मुक्तस्य, कीयते ध्यान शुद्धयं ।

परमानन्द आनन्दं, परमात्मा परमं पदम् ॥ ७४ ॥

सन्वयार्थ—(शल्य मुक्तस्य) शल्य रहित महात्मा (विशल्यं ध्यान शुद्धय कीयते) शल्य रहित निर्मल धर्मध्यान कर सक्ता है जो (परमानन्द) परम आनन्द देनेवाला है। उस ध्यानसे (आनन्द परमात्मा परम पद) आनन्दमय परमात्माका उत्तम पद प्राप्त होता है।

भावार्थ—हमको उचित है कि माया मिथ्या निदान इन तीन शल्योंको छोड़कर शुद्ध आत्माके ध्यानका अभ्यास करें। इस ध्यानमें कुछ भी कष्ट नहीं होता है किन्तु परम सुखका अनुभव होता है और इसीसे कर्म कटते जाते हैं। शीघ्र ही वह अवसर आजाता है जब यह आत्मा परमात्मा हो जावे।

लोकालोकं च वेदन्ते, विद्यमानो सुयं प्रभा ।

कुज्ञानं विलयं याति, ज्ञानं भुवन भास्करं ॥ ७५ ॥

अन्वयार्थ—(विद्यमानो मुख्य प्रभा) वर्तमान उपलब्ध श्रुतज्ञान भी (लोकोक्तं च वेदते) लोक वं अलो-
कके पदार्थोंको जान लेता है । इस (भुवन भास्वर ज्ञानं कुजानं विलयं याति) इस जगत प्रकाशी ज्ञानसे
मिथ्या ज्ञानका नाश होजाता है ।

भावार्थ—द्वादशांग वाणी बहुत विशाल है इस समय उपलब्ध नहीं है । जितना कुछ वर्तमानमें
जिन आगम प्राप्त है उसको भी यदि समझ लिया जावे तो लोक अलोक जिन छः द्रव्योंका समूह
है उन छः द्रव्योंके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान होजावे । उसकी बुद्धिमें निश्चय व्यवहार रूपसे यह जगत
ऐसा है वैसा प्रतिभासने लग जावे तब मिथ्याज्ञानका तुर्त प्रलय होजावे ।

पूर्व पूर्व उक्तं च द्वादशांगं समुच्चयं ।

ममात्मा अङ्ग सार्धं च, आत्मनं परमात्मनं ॥ ७६ ॥

अन्वयार्थ—(द्वादशांग पूर्व एवं समुच्चय च उक्त) द्वादशांगका तथा हरएक पूर्वका सार यही कहा
गया है कि (ममात्मा अङ्ग सार्धं च) यद्यपि मेरा आत्मा शरीर सहित है तथापि निश्चयसे (आत्मनं पर-
मात्मनं) यह आत्मा परमात्मा है ऐसा जानना योग्य है ।

भावार्थ—सर्व जिनधार्णिके कहने व जाननेका सार यही है कि हम निश्चय रत्नत्रयरूपी आत्मा-
नुभवको पहुँच जावे । हमें यह गाढ़ निश्चय हो कि हमारा स्वभाव बिलकुल परमात्माके समान
शुद्ध शुद्ध आनंदमय वीतराग और अमूर्तिक है तथा ऐसा ही हमें पक्का ज्ञान हो व इसही ज्ञान
अब्दानमें हमारा अमल हो । हमें शरीर सहित आत्मामें भी यह अनुभव होने लग जावे कि आत्मा
परमात्मा रूप है कर्म व शरीरादि सर्व पुद्गलमय है । रागादि पुद्गलका विकार है ।

सम्यक्दर्शनं शुद्धं, ज्ञानं शुद्धमयं ध्रुवं । चरणं शुद्धपदं सार्धं, सहकरेण तपं ध्रुवं ॥ ७७ ॥

आराहनं च चत्वारि, भावनं शुद्ध चेयनं । मृदु मूर्ति समं शुद्धं, अप्या परमप्य संजुतं ॥ ७८ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध सम्यक् दर्शन) शुद्धात्माकी प्रतीति रूप निश्चय शुद्ध सम्यग्दर्शन है (शुद्धमय ध्रुवं
ज्ञान) उसी शुद्ध स्वरूपका निश्चल स्वसंवेदन ज्ञान सम्यग्ज्ञान है (शुद्ध पदं सार्धं चरण) शुद्ध पदार्थमें
तन्मय होना निश्चय सम्यक्चारित्र्य है (सहकरेण तप ध्रुवं) इन तीन रत्न सहित आत्मामें तपना सो

निश्चय तप है । (चत्वारि बाराहन च) ये चार आराधनाएं निश्चयसे (शुद्ध चैयन भावन) शुद्ध चेतनाकी भावना हैं । (मृद मूर्ति ममं शुद्ध) मिट्टीकी मूर्तिके समान शुद्ध रूपसे एकाग्रता है अर्थात् (अपना पापम सजुत) आत्माको परमात्मासे संयोग कराना है ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य व सम्यक्कृतप ये चार आराधनाएं मोक्षमार्ग हैं । जहाँ शुद्धात्मारूप अपनेको जानकरके परम रूचि सहित अपने आत्मामें तन्मग्नता प्राप्त की जाती है व उसीमें धिरता बढ़ाई जाती है, तब अपनी सूरत मिट्टीकी गढ़ी मूर्तिके समान निश्चल ध्यानमय हो जाती है । उसी एकाग्रतामें सच्चा आत्मग्यान है । यही योग है जहाँ आत्माको परमात्माके साथ जोड़ा गया है अर्थात् परमात्माके स्वरूपमें अपनेको तन्मय किया गया है । यही आत्मानुभवरूप मोक्षमार्ग है । ऐसा समझना ही जिनवाणीका सार है ।

अप्या परमप्य तुल्यं च, परमानन्दं नन्दितं ।

परमप्या परमं शुद्धं, अमलं निर्मलं ध्रुवं ॥ ७९ ॥

अन्वयाथ—(अप्या परमप्य तुल्यं च) यह आत्मा परमात्माके समान है । दोनोंके स्वभावमें निश्चयसे कोई अंतर नहीं है । यह आत्मा (परमानन्द नन्दित) परमानन्दमें कल्लोल करनेवाला है । (परमप्या परमं शुद्धं अमल निर्मल ध्रुवं) परमात्मा परम शुद्ध है, रागादि रहित वीतराग है, कर्ममल रहित निर्मल है तथा अविनाशी है ।

भावार्थ—परमात्मा और अपने आत्मामें एकता समझना ही सार है । अपनी शुद्धिमें भेद विज्ञानके द्वारा अपने ही आत्माको कमासे भिन्न देखना चाहिये । तब वही आत्मा परमात्माके समान दीखेगा, वीतराग विज्ञानमय झलकेगा, परमानन्दसे परिपूर्ण अमृत्नमय अनुभवमें आवेगा । यही साक्षात् मोक्षमार्ग है और जिनवाणीके ज्ञानका सच्चयसार है । यही समझलेना आत्माका परम हित प्राप्त कर लेना है ।

कारणं कार्यं सिद्धं च, तं कारण कार्यं उद्यमं ।

स कारणं कार्यं शुद्धं च, कारणं कार्यं सदा बुधैः ॥ ८० ॥

अन्वयार्थ—(कारण कार्यं सिद्धं च) कारणसे ही कार्यकी सिद्धि होती है (तं कारण कार्यं उद्यम) कारण

वही है जिसके कार्यके सिद्ध करनेका पुरुषार्थ किया जासके (त कारण ष्य शुद्ध च) यहाँ मोक्षनायनमें कारण और कार्य दोनों शुद्ध हैं (तुवे सदा कारणं ध्याये) बुद्धिमार्गोंको सदा उर्मी शुद्ध कारणहो करने रहना चाहिये ।

भावार्थ—यहाँ बताया है कि विना कारणके कार्य नहीं होता है । साधनके विना साध्य नहीं होता है । तथा जैसा कार्य व साध्य हो वैसा ही उसका साधन या कारण होना चाहिये । जिस उपायको प्रयोग करनेसे कार्यकी सिद्धि होसके वही पदार्थ कारण है । मोक्षमार्गमें आत्माको परमात्मा बनाना व अतएव परमात्मा रूप आपका अनुभव ही सदा साधन है । शुद्धोपयोग ही सत्य साधन है जिससे सिद्ध शुद्ध पद प्राप्त होसके । तत्प्राप्ति पद्धतियोंको उचित है कि मदा ही शुद्धात्माके अनुभवका उद्यम करते रहे । विना पुरुषार्थके कार्यकी सफलता दुर्लभ है ।

कारणं दर्शनं ज्ञानं, चरणं शुद्ध तपः ध्रुवं ।

शुद्धात्मा चेतना नित्यं, कार्यं परमात्मा ध्रुवं ॥ ८१ ॥

अन्वयार्थ—(ध्रुव) निश्चयसे (शुद्ध दर्शनं ज्ञानं चरणं तपः) शुद्ध या निश्चय सम्पददर्शन, सम्पदज्ञान, सम्पत्कृचारित्र च सम्पत्कृतप अथवा (नित्य शुद्धात्मा चेतना) नित्य शुद्ध आत्माका अनुभव करना (कारण) मोक्षका साधन है (कार्यं ध्रुव परमात्मा) कार्य या साध्य अविनाशी परमात्मपद है ।

भावार्थ—यहाँ कारण कार्य या साधन साध्यको प्रगट किया है । मोक्षका साक्षात् साधन भेद व अभेद रत्नत्रय है । अर्थात् निश्चय सम्पददर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता है जिसे हम अभेद रूपसे एक ज्ञान चेतना या शुद्धात्मानुभव कहते हैं । इस उपायसे अविनाशी निज परमात्मपद क्षलक जाता है । तत्त्वसारमें श्री देवसेनाचार्य कहते हैं—

जो खल सुहो भादो सा अद्यणितं च दर्शनं गाण । च,णपि त च भण्य सा सुदा चैयणा अइवा ॥ ८ ॥

त भविदप्य तच्च त सार मेवल्लक्षणं त च । त गाऊण विमुद्ध क्षापड होऊण णिगयो ॥ ९ ॥

भावार्थ—जो कोई आत्माका शुद्ध भाव है वही निश्चयमें अपना साधदर्शन ज्ञान चारित्र है । वही शुद्ध चेतना है, वही निर्भिकल्प तत्त्व है, वही सार है, वही मोक्षका कारण है, उसे पहचानकर

निर्गम होकर उसे शुद्ध तत्वकी ध्याना चाहिये । रत्नत्रय स्वरूप आत्मा ही साधन है । ऐसा श्री अमृतचन्द्राचार्यने तत्त्वार्थसारमें कहा है—

पश्यति स्वस्वरूप यो जानाति च चालयि । दर्शनज्ञानचरित्रत्रयमात्मैव स मृत ॥ ८ ॥

भावार्थ—जो अपने ही स्वरूपको अन्धान करता है, उसे ही जानता है, उसे ही अपने अनुभवमें लेता है वही सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यमई आत्मा कहा गया है ऐसा स्व समग्ररूप व स्व संवेदनरूप व स्वात्मस्वरूप आत्मा ही सुक्तिका उपाय है ।

उपादेय गुण जानाति, शुद्ध सम्यक्त भावनां ।

रागद्वेष न दिष्टन्ते, मिथ्या माया विलीयते ॥ ८२ ॥

अन्वयार्थ—ज्ञानी जीव (उपादेय गुण शुद्ध सम्यक्त भावना जानाति) ग्रहण करने योग्य जो शुद्ध सम्यक्त-दर्शनकी भावना है उसको जानता है । उसके भीतर (राग, द्वेष न दिष्टते) राग द्वेष नहीं दिखलाई पड़ते हैं । (मिथ्या माया विलीयते) उसके पाससे मिथ्यात्व व मायाचार भाग गया है ।

भावार्थ—ज्ञानी महात्मा शुद्ध आत्मीक भावनाको ही ग्रहण करने योग्य उपयोगी उपाय मोक्ष-मार्गमें जानते हैं । वे मिथ्यात्वको व मायाचारको छोड़कर शुद्ध मनसे निश्चल होकर व सर्व राग द्वेषको त्यागकर परम समता भावको आत्म्यन करके मात्र शुद्धात्मानुभवका अभ्यास करते हैं ।

मिथ्या सम्यक् मिथ्यात्वं, प्रकृति मिथ्या न दिष्टते ।

कुज्ञानं शल्य तिकं च, ज्ञानेन ज्ञानलंकृतं ॥ ८३ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्या सम्यक् मिथ्यात्वं प्रकृति मिथ्या न दिष्टते) उस तत्त्वज्ञानको भीतर तीन तरहका मिथ्यात्व नहीं दिखलाई पड़ता है (कुज्ञान शल्य तिकं च) मिथ्याज्ञान व तीन शल्य छूट गई हैं । (ज्ञानेन ज्ञानलंकृत) ज्ञानसे ही ज्ञानकी शोभा होरही है ।

भावार्थ—दर्शन मोह तीन प्रकारका है । जिसके उपशम या क्षायिक सम्यक्त होता है उसके इन तरहके दर्शन मोहका उदय नहीं होता है । मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे बिलकुल भी तत्त्वश्रद्धान नहीं होता । सम्यक्त प्रकृतिके उदयसे तत्त्वश्रद्धानमें कुछ अतिचार लगता है, सदोष सम्यक्त होता

है। सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे सत्य तथा असत्य मिला हुआ अज्ञान होता है। निर्मल सम्यक् दर्शनमें ये तीनों नहीं होते हैं। न वहाँ कोई मिथ्या ज्ञान है। कुमति कुश्रुत कुअवधि नहीं है, न वहाँ माया मिथ्या निदान शल्य है। निर्मल आत्मज्ञानसे आत्माका ज्ञानोपयोग विभूषित होरहा है। ऐसी अवस्था जहाँ होती है वहीं मोक्षमार्ग होसका है।

मिथ्या मिथ्यामयं दृष्टं, असत्य सहित भावना।

अनृतं अचेत विष्टन्ते, मिथ्यातं निगोयं पतं ॥ ८४ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्या मिथ्यामयं दृष्टं) मिथ्यात्वकर्मके उदयसे अज्ञान विलकुल मिथ्यारूप होता है। (असत्य सहित भावना) असत्य पदार्थोंके लाभकी भावना रहती है। (अनृत अचेत विष्टते) वहाँ सब झूठ ही झूठ व अज्ञान ही अज्ञान दिखलाई पड़ता है। (मिथ्यातं निगोय पतं) ऐसे मिथ्यात्वके फलसे गह जीव निगोदमें जाकर विलकुल अज्ञानी एकेन्द्रिय होजाता है।

भावार्थ—सर्व पापोंमें बड़ा पाप मिथ्यात्व है। इसका फल भी बहुत बुरा है। यह जीवकी मनुष्य पर्यायसे निगोदमें डाल देता है। साधारण वनस्पतिको निगोद कहते हैं। जहाँ अनंत एकेन्द्रिय जीव साथ २ जन्मे व मरें जिनका श्वासदि साथ २ साधारण हो वे निगोद जीव हैं। प्रायः कदलूलमें निगोद राशि रहती है। सूक्ष्म निगोद राशि तीन लोकमें व्याप्त है, बादर भी बहुत स्थानोंपर है। निगोदमें यह जीव बहुत कम ज्ञानी होजाता है फिर निगोदसे निकलकर पृथ्वी आदि पर्याय ही पाना कठिन है। त्रस पर्याय होना बहुत दुर्लभ है। ऐसे निगोदमें जानेका कारण मुख्यतःसे मिथ्यात्वका सेवन है। शरीरादि रूप ही अपनेको मानना, धनादि व कुटुम्बादिमें अति गृहता रखकर इन्हेंको अपना मानना, अपने आत्मके शुद्ध स्वभावपर विश्वास न लाना, इन्द्रिय सुखको ही सुख जानना, अतिन्द्रिय आत्मिक सुखपर लक्ष्य न देना, विषय भोगोंके लिये आतुर रहना, उन हीसे जीवनकी सफलता समझना, कषायोंकी पुष्टिका निरतर यत्न करना, स्वार्थ सिद्ध करनेको अन्याय, अभक्ष्य, आदिसे भय न मानना, संसारके कार्य सफल करानेके हेतुसे रागी, द्वेषी देवोंको, परियह घारी गुरुओंको व आत्मज्ञान शून्य सराग सद्गोप धर्मको मानना, यह सब मिथ्यात्वका दोष है। मिथ्यात्वके प्रभावसे प्राणी असत्य जो इन्द्रिय सुख है या स्त्री पुत्रादि व धनादिका सम्यन्ध है

उन ही को प्राप्ति की या उन हीके बने रहनेकी रात दिन भावना किया करता है उसे आत्म-भावना सुहाती नहीं। वह सदा ही मिथ्या कल्पनाएं किया करता है। सदा ही अज्ञानमें फंसा रहता है। आत्म ज्ञानसे शून्य रहना ही अज्ञान है। संसार असार है, इसे सार जानना ही अज्ञान है। शरीर नाशवंत है इसे सदा बने रहना जानना ही अज्ञान है। भोग रोगवत् दुःखकारी है अज्ञान है। शरीर नाशवंत है ।
उन्हींको सच्चा सुख मानना अज्ञान है ।
उन्हींको सच्चा मन्त्रिण मन्त्रिण भासित ।

ग्रह तत्त्व स्वयं रूपं, मुक्तिपथ जिन भासित ।

शुद्ध तत्त्व स्वयं रूप, मिथ्याव्रत तपः क्रिया ॥ ८५ ॥
यन्मयो अज्ञान सद्भावं,

अन्यो अज्ञान सद्भाव, मिथ्याव्रत तपः क्रिया ।
अन्वयार्थ—(शुद्ध तत्त्व स्वरूप) शुद्ध आत्मिक तत्त्व जो अपना ही स्वभाव है उसीमें लीनता
(मुनिपथ नित मासित) मोक्षका मार्ग है । ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है (बन्धः) इससे अन्य जो कोई
(भुक्तिपथ तपः) भुजान स्वरूप है (मिथ्याव्रत, तप क्रिया) आत्मालुभव शुन्य व्रत, तप,

मागे दे वह (अज्ञान) का अन्तर्भाव है ।
चाग्नि सब मिथ्या है ।
भावार्थ—श्री जिनेंद्र भगवाने मोक्षका मार्ग वास्तवमें निज शुद्ध आत्माका अख्यान ज्ञान तथा आचरण या आत्मानुभव बताया है । जहा आत्मानुभव होगा वहां सम्पददर्शन अवश्य होगा ।
यही अपने आत्माका सम्भाव है, यही शुद्धोपयोग है । यदि इस निश्चय सम्यक्तका लाभ नहीं है तो मिथ्याज्ञानका ही सद्भाव कहा जायगा । अनेक प्रकार शास्त्रोंका ज्ञान होनेपर भी वह सब मिथ्याज्ञान ही है । तथा अनेक प्रकार मुनि व आचकका जत पालना, अनशनादि १२ प्रकारका मिथ्याज्ञान ही है ।
तप करना, खानपानादिमें शास्त्र विधिमें सर्व किया पालना आत्मज्ञान विना सब मिथ्या है ।
तप करना, खानपानादिमें शास्त्र विधिमें सर्व किया पालना आत्मज्ञान विना सब मिथ्या है ।
तप करना, खानपानादिमें शास्त्र विधिमें सर्व किया पालना आत्मज्ञान विना सब मिथ्या है ।

ही इनकी शोभा है । आत्मानुशासन से ही पञ्च महाभोगेति तदेव संप्रक्तंस्युक्त ॥

श्रमवोषवृत्तपसा पापणस्येव गौ।व पुम । पुण्यं महामणारं व तदव सन्पत्तातुका
सम्यक्त साधन एव स
भावार्थ—ज्ञातं भाव, शास्त्रज्ञान चारित्र्य व तप इनकी कीमत कङ्कड़ पत्थरके समान है, यदि
मिथ्यात्व सहित हो। परन्तु यदि ये सब आत्मज्ञान सहित सम्यक्त सहित हो तो इनका मूल्य
महामणिओंके बराबर है।

ज्ञान सहकारिनी जीवः, व्रत तप क्रिया संयुतं ।

यदि ज्ञान विना भावं, मिथ्या व्रत तप क्रिया ॥ ८६ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सहकारिनी जीवः) जो जीव आत्मज्ञान संहित है वही (व्रत तप क्रिया संयुतं) व्रत, तप, व चारित्र्ययुक्त है (यदि ज्ञान विना भाव यदि भावोंमें आत्मज्ञान नहीं है तो (व्रत तप क्रिया मिथ्या) व्रत तप चारित्र्य सध मिथ्या हैं ।

भावार्थ—आत्माकी उन्नतिके हेतु व शुद्धात्माके अनुभवमें निराकुलतासे तिष्ठनेके हेतुसे जो बाहरी व्रत, तप, क्रिया पाली जावे तब तो वे सम्यक् हैं-यथार्थ हैं । परंतु यदि ऐसा आत्मीक शुद्ध भाव नहीं है केवल पुण्यकी वृद्धिके हेतु व पापोंसे बचनेके हेतु व्रतादि साधे जावें तो वे मिथ्यात्व संहित होनेसे मिथ्या हैं, वे मोक्षमार्ग नहीं हैं ।

सम्यक्बुद्ध्यर्थम् ।

मतिज्ञान दर्शनं कृत्वा, श्रुतज्ञानं अनुव्रतं ।

अवधिज्ञानं तपः सार्धं, ज्ञान सहकारि लब्धयं ॥ ८७ ॥

अन्वयार्थ—(दर्शन मतिज्ञान कृत्वा श्रुतज्ञानं) दर्शनोपयोग पूर्वक मतिज्ञान होता है, मतिज्ञान पूर्वक श्रुतज्ञान होता है । (अनुव्रत) श्रुतज्ञान पूर्वक व्रत होते हैं (अवधिज्ञानं तपः सार्धं ज्ञान सहकारि लब्धयं) अवधिज्ञान एकलाब्धि या ऋद्धि है जो तप करनेसे आत्मज्ञानके साथ पैदा होती है ।

भावार्थ—वस्तुका सामान्य ग्रहण दर्शन है । जब इंद्रिय या मन द्वारा किसी पदार्थको जाना जाता है अर्थात् उपयोग जब किसी विषयको जाननेके लिये तत्पार होता है तब प्रथम समयमें निराकार ग्रहण रूप दर्शनोपयोग होता है फिर पदार्थग्रहण रूप अवग्रह आदि रूप मतिज्ञान होता है मतिज्ञानसे जब हम वाणी सुनते हैं व शास्त्रको देखते हैं तब मन विचार करता है व मनद्वारा श्रुतज्ञान होता है । द्रव्य शास्त्रका भाव ज्ञान होना श्रुतज्ञान है । श्रुतज्ञान ही सारज्ञान है क्योंकि यथार्थ श्रुतज्ञान वही है जो आत्माको परसे भिन्न ज्ञानकर स्वानुभव कर सके । इस स्वानुभव

साहित श्रुतज्ञानके होते हुए सम्यग्दृष्टी होता है। पश्चात् अणुव्रत या महाव्रत हो सकते हैं। यथार्थ आत्मानुभवरूप श्रुतज्ञानके विना व्रत हो ही नहीं सकते। यह श्रुतज्ञान ही केवलज्ञानका कारण है, अवधिज्ञानरूपी पदार्थोंको जानना है। यह एक शक्ति विशेष है या ऋद्धि है जो ज्ञानपूर्वक तप करनेसे प्रगट होती है। इसके प्रकाश विना भी केवलज्ञान होसका है।

ज्ञानहीनं कृतं येन, व्रत तप क्रिया अनेकधा।

कष्टं निरो सहसे सोपि, मिथ्या विषय रञ्जितं ॥८८॥

मन्वयार्थ—(येन ज्ञानहीन अनेकधा व्रत तप क्रिया कृत) जिसने आत्मज्ञानमें श्रुतज्ञानके विना अनेक प्रकार व्रत तप क्रियाकी (सोपि निरो कष्ट सहसे) वह केवल मात्र कष्टको ही सदत्ता है (मिथ्या विषय रञ्जित) उसका रंजायमान पना मिथ्या इंद्रियोंके विषयोंमें है।

भावार्थ—जिसको आत्मज्ञान न होगा उसको अतीन्द्रिय आनन्दका अनुभव न होगा। तब उसका सर्व चारित्र पालना, तप करना, मोक्षके लिये साधनभूत न होगा किंतु मात्र कष्ट सदत्ता होगा। जहां परिश्रमका फल न मिले तो उसे वृथा ही परिश्रम कहते हैं। जितना तप, जप, चारित्रका साधन, दिगम्बर होकर परीषह सहना आदि क्रिया जाता है वह यदि कर्मोंको काटकर मोक्षके लिये न हो तो मात्र कष्ट ही कष्ट है। मिथ्यादृष्टी साधुका रंजायमान पना अंतरंगमें मिथ्या इंद्रियोंके विषय सुखमें है। वह परलोकमें बहुत सुखके लोभसे तप करता है। उसे आत्म-स्वभावमें अतीन्द्रिय सुखकी खबर ही नहीं है, जप कि सम्यग्दृष्टी अणुव्रत या महाव्रत पालता हुआ आत्मानंदमें मगन रहनेकी चेष्टा करता है।

ज्ञान सहकारि शुद्धं च, ज्ञानहीनो अशुद्ध्यं।

ज्ञान सह सुक्तिमार्गस्थः ज्ञानहीनो मिथ्या संयुतं ॥ ८९ ॥

मन्वयार्थ—(ज्ञान सहकारि शुद्ध च) आत्मज्ञानके साथ तो व्रतादि चारित्र च तप शुद्ध है (ज्ञानहीनो अशुद्ध्यं) परन्तु आत्म ज्ञानके विना वे सब अशुद्ध हैं मिथ्या हैं (ज्ञान सह सुक्तिमार्गस्थ) जो सम्यग्ज्ञान के मार्गस्थ पाश्चात्ताप रूप मोक्षमार्गमें चलनेवाला है (ज्ञानहीनो मिथ्या संयुत) यदि आत्मज्ञान नहीं है, तब सम्यग्दृष्टी विषयान्तरंग में मगन रहनेसे संसार मार्ग है।

भावार्थ—आत्माका आत्मारूप श्रद्धान जहाँ होगा वहाँ पूर्ण वैराग्य होगा, वह संसार शरीर भोगोंसे पूर्ण उदासीन होगा। तथा वह आत्मिक सुखका परम रसिक होगा। ऐसा रसिक जीव ही मोक्षमार्गी है, उसीका व्रतादि सब मोक्षमार्ग है। परन्तु यदि किसीको यह स्वात्माका अनुभव सहित ज्ञान नहीं हुआ तो वह मिथ्यात्मी है—संसार शरीर भोगोंमें आसक्त है उसका जप, तप, व्रत, मात्र संसार बढाने हीका कारण है। उसका उद्देश्य ही संसार है जब कि सम्यक्तीका ही उद्देश्य मोक्ष है।

मिथ्या विषय संजुक्तं, संसार सरनि रंजितं ।

थावर विकल अदेवं वा, विषयं व्रत तपः श्रुतं ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्या विषय संजुक्त) जो कोई भी मिथ्यात्व व इंद्रियोंके विषयोंमें लीन होगा वह (संसार सरनि रंजित) वह संसारके मार्गमें ही रंजायमान होरहा है (व्रत तप श्रुतं विषयं) उसका व्रत, तप, शास्त्रज्ञान सब इंद्रियोंके विषयोंके हेतुसे है (थावर विकल अदेवं वा) उसका फल यह होगा कि वह पांच सरोवरोंमें व दोन्द्रिय, तेंद्रिय, चतुरिन्द्रिय, जन्तुओंमें वा देवत्व रहित पंचेन्द्रिय पशु व मानवोंमें पैदा होगा।

भावार्थ—मिथ्यात्वका जहाँ उद्यम है वहाँ न तो आत्माका सच्चा श्रद्धान है न आत्मिक सबे सुखकी रुचि है। इसलिये ऐसा मिथ्यादृष्टी जीव इंद्रियोंके विषयोंका लोभी होता हुआ मोक्षमार्गमें बिलकुल विरोधी संसार मार्गमें ही चल रहा है। वह भी कदाचित् कोई व्रत, तप या शास्त्रके ज्ञानका साधन करता है उस साधनमें उसका भीतरी उद्देश्य इंद्रिय विषयकी ओर रहता है। मनोज्ञ भोगादि प्राप्त हो इस उद्देश्यसे वह धर्म साधन करता है। मिथ्याती जीव अधिकांश स्थावरोंमें, विकलप्रधोंमें, पशुओंमें व दीन हीन मानवोंमें पैदा होते हैं। मिथ्यात्व ही निगोदमें पटकता है। यदि कोई अत्यन्त वैरागी हुआ तप करता है और मिथ्यात्वकी वासना सहित है तो कदाचित् देवगति पाता है और नौवें अवेधिक तक चला जाता है परंतु वह कभी मोक्ष नहीं पासकता—उसका संसारभ्रमण नहीं टलता है।

ज्ञान सहकारिणो जीवः, आत्म शुद्धात्म साधते ।

परमात्मा परमं शुद्धं, निश्चय ज्ञान सुभावनं ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सहचारिणी जीव.) आत्मज्ञान सहित जीव (भाग्य शुद्धावसावते) आप ही अपने शुद्ध आत्माका साधन करता है, उसका आत्मा (निश्चय ज्ञान सुभावन परमं शुद्ध परमात्मा) निश्चय ज्ञान स्वभावी परम शुद्ध परमात्मा होजाता है ।

भावाथ—आत्मज्ञानी सम्यग्दृष्टी जीव किसीकी सहायतासे नहीं किंतु अपने ही आत्मानुभव रूपी साधनसे उन्नति करते करते शुद्ध आत्मा होजाता है, जहाँ सहज ज्ञान प्रकाशित होजाता है, मर्व संसारके दुखोंसे छूट जाता है ।

ज्ञानं च दर्शनं शुद्धं, ज्ञानं चरण संयुतं ।

ज्ञान सह तपं शुद्धं, ज्ञानं केवल लोचनं ॥ ९२ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान च दर्शनं शुद्धं) निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यग्दर्शन शुद्ध दर्शन व शुद्ध ज्ञान हैं (ज्ञान चरण संयुत) सम्यग्ज्ञान सहित चारित्र्य शुद्ध सम्यक्चारित्र्य है (ज्ञान सह तप शुद्ध) सम्यग्ज्ञान सहित तप शुद्ध है (ज्ञानं केवल लोचनं) आत्मज्ञान ही केवल आत्माकी सच्ची आंख है ।

भावाथ—आत्मज्ञान सहित या आत्मानुभव सहित जो अद्भान है वही निश्चय सम्यग्दर्शन या शुद्ध सम्यग्दर्शन है । आत्मानुभव सहित जो सम्यग्ज्ञान है वही निश्चय या शुद्ध सम्यग्ज्ञान है । आत्मानुभव सहित जो सम्यक्चारित्र्य है वही निश्चय या शुद्ध सम्यक्चारित्र्य है । आत्मानुभव सहित जो सम्यक् तप है वही निश्चय या शुद्ध तप है । वास्तवमें आत्मानुभव ही आत्माकी सच्ची ज्ञान दृष्टि है । जिस दृष्टिसे अपना स्वभाव दीखे, कर्म नो कर्म रहित शुद्ध वीतराग परमात्मारूप दीखे वही सच्ची ज्ञान दृष्टि है । जैन मिथ्यान्तका यही सार है जो आत्मज्ञानको प्राप्त किया जावे ।

दर्शनं दर्शते शुद्धं, ज्ञानं लोकलोकितं ।

दर्शनं ज्ञान योगेन, चरणं व्रत तपः श्रुतं ॥ ९३ ॥

अन्वयार्थ—(दर्शनं शुद्ध दर्शते) सम्यग्दर्शन शुद्ध आत्माका अद्भान करता है । (ज्ञानं लोकलोकित) सम्यग्ज्ञान तीन लोकको देखने वाले आत्माको जानता है । (दर्शनं ज्ञान योगेन) सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके सम्बन्धसे (चरणं व्रत तपः श्रुत) चारित्र्य व्रत तप व शास्त्रज्ञान सफल होते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान आत्माको अनात्मासे भिन्न जानकर पक्का श्रद्धान रखते हैं। जब इन दोनों गुणोंके होते हुए आत्मानुभूतिका प्रकाश होजाता है तब आवक व सुनिका चरित्र, अगुव्रत, महाव्रत, बारह प्रकारका तप व विशेष श्रुतका अभ्यास सब यथार्थ व मोक्षमार्गमें सहाई होते हैं। जड़ आत्मज्ञान है उसके विना धर्मकी न्यून नहीं दी जासक्ती है। न्यू विना धर्मका मकान नहीं खड़ा किया जासक्ता है।

अनेक श्रुत जानाति, व्रत तप क्रिया अनेकधा ।

अनेक कष्ट कर्तानि, जानहीनो वृथा भवेत् ॥ १४ ॥

भावार्थ—(जानहीनो) जो कोई आत्मज्ञानसे शून्य है वह यदि (अनेक श्रुत जानाति) बहुतसे शास्त्रोंको जानता है। (अनेकधा व्रत तप क्रिया) अनेक प्रकार व्रत तप व आचरण पालके (अनेक कष्ट कर्तानि) बहुत कष्ट सहता है तौभी वह सब (वृथा भवेत्) निरर्थक चला जाता है, मोक्षसाधक नहीं होता है।

भावार्थ—जो कोई बहुत परिश्रम करके न्याय व्याकरण छंद अलंकार आदि शास्त्रोंको जाने परन्तु अध्यात्मज्ञान शून्य हो तो उसका ज्ञान केवल संसार वर्द्धक है। उसी तरह कोई बहुत कष्ट सहकर वेला, तैला, सप्ताह, पक्ष, मास भरका उपवास करे, कठिन कठिन तप करे, रस त्यागे, पर्वत व समशानमें जाकर तप तपे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व परिग्रह त्याग इन पांच व्रतोंको एक देश व सर्व देशों पाले, शुद्ध भोजन करे, पूजा पाठ विधान आदि अनेक धर्मक्रिया करे परन्तु आत्मानुभवका स्वाद न ले सक्ता हो तो उसका यह सारा परिश्रम वृथा है, उसे मोक्षमार्गी नहीं बना सक्ता है। वह शुभ मद कषायसे भले ही पुण्य बांधके स्वर्गारिमें बला जावे परन्तु उसकी विषयवासना बनी रहती है, वह संसारसे कभी पार नहीं होसक्ता। अतएव हमें उचित है कि जिस तरह होसके सम्यग्दर्शन सहित आत्माका ज्ञान हासिल करें।

सम्यक् चरित्रः ।

नसमुच्चय-
१, ५९ ॥

आत्मा शुद्धात्मभावेन, शुद्ध दृष्टिं समाचरतु ।

अन्यत् मिथ्याभयं प्रोक्तं, विषयं लोकजनं ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(आत्मा शुद्धात्मभावेन) आत्माको उचित है कि शुद्ध आत्माकी भावना करते हुए (शुद्ध दृष्टि समाचरतु) शुद्ध आत्म प्रतीतिके साथ शुद्धात्मामे चर्या करें । अर्थात् आत्म-ध्यान करे । (अन्यत्) आत्मज्ञान विना जो कुछ है सो (मिथ्याभय प्रोक्त) मिथ्यात्व सहित कहा गया है । वह सब (विषय) इंद्रियोंके विषयोंकी भावना सहित है । तथा (लोभजन) लोगोंको दिखानेवाला है ।

भावार्थ—जो भक्तजीव अपना सच्चा हित करना चाहे उनका यह कर्तव्य है कि वह भेदज्ञान द्वारा अपने आत्माको शुद्ध एकाकार परमात्मावत् अनुभव करे, इसीका दृढ अभ्यास करे । आत्म ज्ञानके विना जो कुछ आचरण है वह मिथ्या है । क्योंकि वहां मिथ्यात्वका विष मिलता है, वह सब विषयोंकी इच्छाको अन्तरङ्गमें लिये हुए है या मान कषायकी वासनाको लिये हुए है, मात्र लो गोंको रिझानेवाला है, जगतको प्रसन्न करके अपनी महिमा फैलानेका ही उपाय है । विषय कषाय वर्द्धक घर्माचरण सच्चा धर्म नहीं है, संसारको बढ़ानेवाला है ।

प्रथमं भाव शुद्धं च, अशुद्धं त्यक्तं पराङ्मुखं ।

परिणाम बंध मुक्तं च, उपभोग त्यक्त मनः श्रुतं ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(प्रथमं भाव शुद्धं च) प्रथम ही यह जरूरी है कि शुद्ध आत्माकी भावना की जावे (पराङ्मुख अशुद्ध त्यक्त) शुद्ध आत्मीक भावके विरोधी सर्व अशुद्ध भावोंका राग छोड़ दिया जावे (परिणाम बन्ध मुक्तं च) क्योंकि परिणामोंसे ही कर्मोंका बन्ध होता है और परिणामोंसे ही कर्मोंसे मोक्ष होती है । (उपभोग त्यक्त मनः श्रुतं) इंद्रिय भोगोंकी इच्छाको छोड़कर मनको शास्त्रके मननमें लगाना चाहिये ।

भावार्थ—जो अपना हित करना चाहे उसको प्रथम ही यह योग्य है कि मोक्ष और मोक्ष-मार्गको समझले । मोक्ष आत्माका शुद्ध पूर्ण भाव है । मोक्षमार्ग आत्माका शुद्ध रूपसे अज्ञान ज्ञान व ध्यान है । जिसके मनसे पांच इंद्रियोंके भोगोंकी वासना निकल गई हो तथा मनमें शुद्ध

आत्माकी भावना दृढ़ होगई हो, शुद्धात्मानुभवका प्रेम पैदा होगया हो वही मोक्षमार्गपर चलने-वाला है। शुद्धात्माके अनुभवसे ही कर्मोंका क्षय होता है। यह भाव निश्चित है कि जीवोंके परिणामोंसे ही संसार है, परिणामोंसे ही सुक्ति है। विषयोंके प्रेममें संसार है, विषयार्तात आत्म प्रेममें मोक्षमार्ग है। अपने परिणामोंमें शुद्धात्मासे रजायमानपना पैदा करना उचित है।

उपभोगं अशुद्ध भावस्य, संसार विषय रंजितं ।

मनसि उत्पादते जीवः, उपभोगं तत्र निश्चय ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(संसार विषय रंजित) संसारके विषयभोगोंमें रुचि रखना व आनंदित होना (अशुद्ध भावस्य उपभोग) अशुद्ध भावका उपभोग है (जीव मनसि उत्पादते) यह जीव अपने मनमें पैदा किया करता है (तत्र उपभोग निश्चय) वहां उसके अशुद्ध भावमें अवश्य विषयोंका उपभोग है ऐसा ही मानना होगा ।

भावार्थ—साक्षात् पाँचों इंद्रियोंके भोगोंको न करते हुए जो अत करणमें उन विषयोंकी तरफ रुचि होना या रजायमानपना है वही अशुद्ध भावोंके द्वारा विषयोंका भोग है। ऐसे मानसिक भोगोंको वह मिथ्यात्व व कषायोंसे पूर्ण अज्ञानी जीव निरंतर किया करता है। यही मिथ्यात्वभाव है।

उपभोगं मन विचलंते, भोगं तस्य प्रवर्तते ।

विविधा राग रंजते, उपभोगं भोग उच्यते ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(उपभोगं मन विचलंते) जिस किसीका मन उपभोगोंके लिये चलायमान होगा (तस्य भोग प्रवर्तते) उसीके ही भोगोंका भोग प्रवर्तगा। वही (विविधा राग रंजते) विविधार्थोंके रागमें रंजायमान होगा। इसलिये (उपभोग भोग उच्यते) मन द्वारा उपभोगको भोग कहा जाता है।

भावार्थ—सारे संसारके भोगोंके भोगनेके लिये सबसे पहले मनमें लालसा पैदा होती है। मनके विचल होने हीसे उसका वचन व शरीर भोगोंमें प्रवर्तता है। यदि मनमें विषयवासना न हो तो वचन व कायसे भोगोंकी किया कदापि न हो। तब ही वह स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा व राजा कथाके करनेमें बड़ा राजी रहता है। इसलिये मनके भीतर भोगोंका अशुद्ध भाव या राग

अवश्य ही भोग कहा जाता है। परिणामोंसे ही कर्मबन्ध होता है। भावोंमें विषयवासनाके रहते हुए मानसिक भोग सम्बन्धी कर्माश्रय अवश्य होगा, भोग भोगना ही या न हो। इसलिये जो स्वहित करना चाहे उसे उचित है कि वह अतःकरणसे विषयभोगकी वासनाको निकाल कर फेंकदे, उसके स्थानपर आत्मानन्दके भोगकी रुचि उत्पन्न करे। यह कथन सेनी पेंचेंद्रिय मानवकी अपेक्षासे है।

हावभाव उत्पाद्यते, विभ्रम अनेय चिन्तनं।

कटाक्षं निरीक्षणं जाव, उपभोगं तस्य उच्यते ॥ ९९ ॥

अन्वयार्थ—मनके भीतर चामना रहते हुए (हावभाव उत्पद्यते) हाव भाव पैदा होते हैं अर्थात् प्यारके आकर्षण-चौंचले उठ आते हैं (अनेय विभ्रम चिन्तन) अनेक तरहके विचार या असमपूर्ण भाव या भावोंकी विशेष चेष्टाएँ चिन्तनमें आजाती हैं (जाव कटाक्ष निरीक्षणं) यद्वांतक कि देही इष्टिसे देखना प्रारम्भ होजाता है (तस्य उपभोग उच्यते) साक्षात् भोग न करते हुए भी ऐसी चेष्टावालेके उपभोग कहा जाता है।

भावार्थ—मानसिक भोगकी धाराको यहां बताया है कि जब मनमें विषय भोगका विचार होता है तब विषय भोगके दिखानेवाले अंग उपंगके संकेत उठ पड़ने हैं। मनमें धारावाही अनेक कुभाव आजाते हैं, तिरछी नजरसे पदार्थोंको प्रेमभाव सहित देखने लगता है। जैसे किसीको मिठाई खानेकी वासना है वह उस इच्छाके लिये घबड़ाता है, अनेक तरहकी चेष्टा करता है, दूरसे मिठाईको देखकर रागकी दृष्टिसे देखने लगता है। इसी तरह कोई कामभोगकी वासना रखता है वह स्त्रीकी चिन्ता करता है। उसके लिये घबड़ाता है, कुचेष्टाएँ करता है, मनोज्ञ स्त्रीको देखकर देही नजरसे देखता है। इन दो रसना व स्पर्शन इन्द्रियोंके दृष्टांतोंमें मिठाई न खाने हुए व स्त्री भोग न करते हुए भी भोगोंका होना कहा जाता है। यह मिथ्यात्व वासित अशुद्ध भावका एक नमूना है।

स्वप्नं यस्य न शुद्धं च, उपभोगं तस्य संजुतं।

मनस्य विकलितं येन, उपभोग भाव समं ध्रुवं ॥ १०० ॥

अन्वयार्थ—(यस्य स्वप्न शुद्धं न च) जिस किसीको सुपने अशुद्ध न आते हों (तस्य उपभोग संजुतं)

उसका भाव उन भोगोंके साथ रमा हुआ है (येन मनस्य विकलितं) जिसके मनमें घड़ड़ाहट है, भोगोंके लिये बेचैनी है (धुवं उपभोग भाव सम) निश्चयसे वह उपभोग करनेवाले भावके समान ही मलीन है।

भावार्थ—जिसके अन्तःकरणमें विषय-भोगोंकी चाहकी वासना होती है उसीको अशुद्ध खोटे विषय-भोग सम्बन्धी सुपने आते हैं। उसका मन विषय-भोगोंमें अवश्य रागी है। नहीं तो कभी भी वैसे खोटे स्वप्ने न आवें। जिसके मनमें विषय-मेवनकी आकुलता है वह मन, वचन व कायसे विषयभोग न करता हुआ भी मनसे विषयभोग करता हुआ भोगीके समान अशुद्ध या मलीन है। वास्तवमें ग्रन्थकर्ताने अशुद्ध भावका अच्छा चित्रण किया है। जो विषयोंसे वैरागी होगा व आत्मानन्दका प्रेमी होगा उसको विषयभोग सम्बन्धी सुपने भी नहीं आएंगे। जिधर विसकी प्रवृत्ति जागते हुए होती है उसी प्रकारके स्वप्न आते हैं।

शुद्ध क अशुद्ध उपभोग ।

उपभोगं वे विजानाति, शुद्धं अशुद्धं परं ।

शुद्धं मुक्ति मार्गस्य, अशुद्धं निगोयं पतं ॥ १०१ ॥

अन्वयार्थ—(उपभोग वे विजानाति) जानी दो प्रकारके उपभोगोंको पहचानता है (शुद्ध पर अशुद्ध) एक शुद्ध उपभोग दूसरा अशुद्ध उपभोग (शुद्ध मुक्ति मार्गस्य) शुद्ध उपभोग मोक्षमार्ग है (अशुद्ध निगोयं पतं) अशुद्ध उपभोगसे निगोदमें पतन होता है ।

भावार्थ—भोगना या स्वाद लेना या रंजायमान होना दो प्रकार है। एक शुद्ध उपभोग, दूसरा अशुद्ध उपभोग। जहाँ अपने ही शुद्ध आत्माका अनुभव या स्वाद या भोग किया जावे वह शुद्ध उपभोग है। इससे कर्मोंकी निर्जरा होती है, आत्मा बलवान होता है, अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद आता है। यह भोग मोक्षका मार्ग है। परन्तु जो इंद्रियोंके विषयोंमें रंजायमानपना है, भोगोंमें आसक्त होकर उनहीमें रुचि सहित वर्तना है, भोगाभिलाषी होकर भोगोंके लिये आत्मज्ञानकी परवाह न करके उचितानुचित चाहे जैसा कर्तव्य करता है, ऐसा भाव उपभोग निगोदकी अज्ञान व परा-

धीन पर्यायमें जीवकी पटकनेवाला है। जानी ऐसा जानकर अशुद्ध उपभोगसे बचनेकी अच्छा व दृढ भावना कर लेता है।

शुद्धं उपभोगयं जेन, मति श्रुत ज्ञान चिंतनं ।

अवधि मनःपर्यय शुद्धं, केवलं भाव समं जुत ॥ १०२ ॥

अन्वयार्थ—(जेन शुद्ध उपभोगयं) जो शुद्ध भावोंका उपभोग करता है वही (मति श्रुत ज्ञान चिंतनं) सम्यक् मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञानका चिंतन करता है (अवधि मनःपर्यय शुद्धं केवलं) उसीके अवधिज्ञान व मनःपर्ययज्ञान तथा शुद्ध केवलज्ञान प्रगट होता है (भाव समं जुतं) वही समभावसे युक्त होता है।

भावार्थ—शुद्ध आत्माके भोगका फल यह है कि उसका मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान यथार्थ रहता है, उसका शास्त्रका जानना सफल है, क्योंकि वह आत्माका अनुभव करता रहता है। इसी शुद्ध आत्माके उपभोगसे उसको सुअवधिज्ञानकी तथा मनःपर्यय ज्ञानकी ऋद्धि पैदा होजाती है। तथा इसी शुद्ध आत्मीक आनन्दका उपभोग करते करते वह क्षपकश्रेणी चढकर घातिया कर्मोंका नाश कर केवलज्ञानी होजाता है। जो शुद्ध आत्माका भोग करता है उसीके परिणाममें समताभाव जागता रहता है। यही निराकुल जीवन विताता है।

अक्षर स्वर व्यंजनं जेन, पदश्रुत चिंतनं सदा ।

अवकाशं ज्ञानमयं शुद्धं, उपभोगं ज्ञान उच्यते ॥ १०३ ॥

अन्वयार्थ—(जेन सदा अक्षर स्वर व्यंजनं पदश्रुत चिंतनं) जो सदा जिनवाणीके अक्षर, स्वर, व्यंजन, पद व वाक्योंका चिंतन करता रहता है (अवकाशं) और अवसर निकालकर (ज्ञानमय शुद्ध) ज्ञान-मई शुद्ध आत्माका चिंतन करता है (उपभोगं ज्ञान उच्यते) उसीको ज्ञान उपभोग कहा जाता है।

भावार्थ—आत्मज्ञानका व जिनवाणीका स्वाद लेना ज्ञान उपभोग है। जो अपना हित करना चाहे उसको सदा ही जिनवाणीके शब्दोंका अर्थ सहित पठन, पाठन, मनन करना चाहिये, जमो-कार मंत्रका स्मरण करना चाहिये, जप करना चाहिये तथा संध्याके समय तीनों काल प्रातः, दोपहर व सांझको सामायिक करते हुए शुद्ध आत्माको अनुभव करनेका अभ्यास करना चाहिये।

ध्यान और स्वाध्याय करना ही ज्ञानका उपभोग है। सम्पदज्ञानका बारवार भोग करना ही हितकारी है। सारसमुच्चयमें कुलभद्राचार्य कहते हैं—

धर्माभूतं सदा पेय दुःखतृकविनाशनम् । यस्मिन् पीते पर सौख्यं जीवानां जायते सदा ॥ ६९ ॥

भावार्थ—आत्महितैषियोंको उचित है कि दुःखरूपी रोगके नाश करनेवाले धर्मरूपी अमृतका सदा पान करते रहना चाहिये जिसके पानसे जीवोंको सदा परम सुख होता है। आत्मज्ञानका ध्यानद्वारा भोग सर्वोत्तम है। यदि चित्त न लगेतब शास्त्रद्वारा आत्माका विचार करते रहना चाहिये। इंद्रिय विषयका उपभोग अशुद्ध है—ज्ञान उपभोग शुद्ध उपभोग है।

यस्य उपभोग विचार्यः, तस्य भोगं सभाचरतु ।

शुद्धं मुक्तिपथं येन, अशुद्धं दुर्गतिकारणं ॥ १०४ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य उपभोग विचार्यः) जिस प्रकारके उपभोग करनेका चित्तमें प्रयोजन हो (तस्य भोग सभाचरतु) उसी प्रकारके भोगका आचरण करे (येन शुद्ध मुक्तिपथ) जो कोई शुद्ध आत्मज्ञानका उपभोग करता है वह मोक्षमार्गपर चलता है (अशुद्ध दुर्गतिकाण) जो कोई अशुद्ध इंद्रियोंके उपभोगमें आसक्त होता है वह (दुर्गतिकारण) खोटी गतिमें जाता है।

भावार्थ—यहां यह बताया है कि जिस तरहका मनमें उद्देश्य हो वैसा आचरण पालना चाहिये। उपभोग दो प्रकारके हैं—शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध उपभोगसे मोक्ष होगी, अशुद्ध उपभोगसे संसार बढेगा। यदि यह दृढ़ अट्ठा हो कि यह संसार दुःखोंका सागर है इससे छूटकर मोक्षके परमानन्दको प्राप्त करना ठीक है तो यही योग्य है कि शुद्ध आत्मज्ञानका उपभोग लिया जावे, शुद्धात्मामें रमणकर परमानन्द भोग जावे या शास्त्रोंके द्वारा आत्मज्ञानका स्वाद लिया जावे और जो मोक्षका प्रयोजन नहीं है, संसारमें ही भ्रमण करना है तो फिर इन्द्रियोंका उपभोग जो अशुद्ध है व संसारका कारण है बना ही हुआ है। इन्द्रियोंकी तृष्णामें डूबा हुआ जैसे अनादिकालसे संसारमें भ्रमण करता रहा वैसे आगामी भी भ्रमण करता रहेगा।

प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण ।

प्रमाणं दुविहं मोक्षं, जिनशासने च समं ध्रुवं ।

परोक्षं आदि जानाति, प्रत्यक्षं परमं बुधैः ॥ १०५ ॥

अन्वयार्थ—(प्रमाण दुविहं जिनशासने मोक्ष) प्रमाण दो प्रकारका जिन आगममें कहा गया है (सम च ध्रुव) यह प्रमाण समतारूप है तथा निश्चय स्वरूप है (परोक्ष आदि जानाति) पहला परोक्ष प्रमाण है उसको ज्ञानी जानता है (बुधैः परमं प्रत्यक्ष) महान् ज्ञानियोंके द्वारा दूसरा उत्कृष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण जाना जाता है ।

भावार्थ—जिसके द्वारा आत्मा व अनात्माका निश्चय करें वह ज्ञान प्रमाण है, व्यवहारसे प्रमाणके स्वरूप दो भेद हैं—परोक्ष, प्रत्यक्ष । जो ज्ञान इन्द्रिय तथा मनके द्वारा होता है वह परोक्ष प्रमाण है, जैसे—मतिज्ञान श्रुतज्ञान । जो ज्ञान विना परकी सहायताके स्वयं आत्मा द्वारा होता है वह प्रत्यक्ष है । अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष है । केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष व उत्कृष्ट प्रत्यक्ष है । निश्चयसे आत्मानुभवस्वरूप श्रुतज्ञान समतारूप परोक्ष प्रमाण है जब कि प्रत्यक्ष आत्माका अनुभवरूप परम समतामई केवलज्ञान है सो उत्तम प्रत्यक्ष प्रमाण है । स्वसंवेदनरूप श्रुतज्ञान परोक्ष होनेपर भी आत्माका साक्षात्कार करता है, रागद्वेष रहित समतारूप है । तथा यही श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष केवलज्ञानका कारण है । श्रुतज्ञान द्वारा आत्मध्यानसे ही शुद्ध केवलज्ञान प्रगट होता है ।

यस्य परोक्षं चिन्तते, प्रत्यक्षं तस्य द्रिष्टते ।

जिन उक्तं समं शुद्धं, प्रमाणं भाव समावस्तु ॥ १०६ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य परोक्षं चिन्तते) जो परोक्ष श्रुतज्ञान द्वारा आत्माका चिन्तन करता है (तस्य प्रत्यक्ष द्रिष्टते) उसको प्रत्यक्ष आत्मा केवलज्ञानमई प्रगट होजाता है (जिन उक्तं समं शुद्धं) जितेन्द्रने कहा है कि दोनों प्रमाण ज्ञान समतारूप, शुद्ध है (प्रमाणं भाव समावस्तु) है अव्य जीवो ! भाव प्रमाण ज्ञान अर्थात् आत्मज्ञानमें छीन हो ।

भावार्थ—आत्माका अनुभव स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, समतारूप है तथा शुद्ध है । वयोंकि उस

समय रागद्वेष भाव नहीं होते हैं । यह आत्मानुभव ही जीवको क्षपकश्रेणी बढा देता है और यह जीव शीघ्र ही सर्व ज्ञानावरणको क्षय करके पूर्ण प्रत्यक्ष केवलज्ञानको पालेता है । मोक्षका साधक श्रुतज्ञान द्वारा प्राप्त शुद्ध आत्माका अनुभव ही है । यही अनुभव कर्म बंधनोंको काट देता है और जीवको मुक्त भवनमें पहुँचा देता है ।

परोक्ष ज्ञान सद्भाव, प्रत्यक्ष ज्ञान उच्यते ।

परोक्ष दृष्टते जावा, दर्शनं ताव निश्चयं ॥ १०७ ॥

अन्वयार्थ—(परोक्ष ज्ञान सद्भाव) जो स्वाभाविक श्रुतज्ञानमें व आत्मानुभव रूप परोक्ष ज्ञान है (प्रत्यक्ष ज्ञान उच्यते) वही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है (परोक्ष दृष्टते जावा ताव निश्चय दर्शन) जबतक परोक्ष आत्मानुभव दिखलाई पड़ता है तबतक निश्चय सम्यग्दर्शन तो अवश्य होता ही है ।

भावार्थ—स्वाभाविक आत्मानुभवमें इन्द्रिय व मन भी रुक जाते हैं । जब इन्द्रिय विषयोंको ग्रहण करना छोड़े और मन नाना प्रकार विकल्पोंको करना छोड़े तब ही स्वात्मानुभव होता है । इसलिये इसे ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहते हैं क्योंकि उस समय ज्ञान द्वारा अपना ही स्वाद ले रहा है । परोक्ष इसलिये कहते हैं कि यह ज्ञान श्रुतज्ञान है । जो श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे पैदा होता है । यह केवलज्ञानकी तरह प्रत्यक्ष नहीं है, केवलज्ञानके होते हुए सर्व ज्ञानावरणका क्षय होजाता है इसलिये वही पूर्ण प्रत्यक्ष है ।

परोक्ष आचरणं नित्यं, प्रत्यक्षं चरण उच्यते ।

परोक्षं तप सहावेन, प्रत्यक्ष तप ज्ञानं ध्रुवं ॥ १०८ ॥

अन्वयार्थ—(नित्य परोक्ष आचरण) सदा परोक्ष श्रुतज्ञानमें आचरण करना है सो (प्रत्यक्ष चरण उच्यते) प्रत्यक्ष आचरण कहाता है । (परोक्ष तप सहावेन) परोक्ष श्रुतज्ञान द्वारा तपमें वर्तीव (प्रत्यक्ष तप ज्ञान ध्रुव) प्रत्यक्ष निश्चय आत्मज्ञानमें तप कहा जाता है ।

भावार्थ—स्वरूपाचरण चारित्र्य आत्मानुभवमें लीन होना है अर्थात् परोक्ष श्रुतज्ञानमें आचरण करना है । यही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष चारित्र्य कहाता है । परोक्ष श्रुतज्ञानके द्वारा आत्मोके स्वभावमें

तपना है सो ही स्वरूपासक्त निश्चय प्रत्यक्ष तप है । आत्मामें चलना भाचरण है, आत्मामें तपना तप है । जहाँतक केवलज्ञान नहीं, वहाँतक श्रुतज्ञान द्वारा आत्मोंके निश्चय रूपका अज्ञान व ज्ञान होता है । इसी आत्मोंके अज्ञान व ज्ञानमें चलना निश्चय चारित्र्य है व इसीमें तपना निश्चय ज्ञानमई तप है ।

उपभोगं परोक्षं न जानाति, शुद्धभावं स्वयं ध्रुवं ।

निर्गुणं गुणं न जानाति, मिथ्यात्व सहकारिना ॥ १०९ ॥

अन्वयार्थ—(परोक्षं उपभोगं शुद्धभावं स्वयं ध्रुवं न जानाति) पांच इंद्रिय व मनद्वारा जहाँ इंद्रियोंका भोग व मनके विकल्पोका भोग है वह उपभोग शुद्ध आत्मीक निश्चयभावको नहीं जानता है । (निर्गुणं मिथ्यात्व सहकारिना गुणं न जानाति) सम्यक्त गुण रहित भाव मिथ्यात्वके कारणसे आत्मीक गुण को नहीं जान सकता है ।

भावार्थ—जिस किसीकी गाढ रुचि पांच इंद्रियोंके भोगोंमें होती है उसका मन भी उन्हींके अनुबद्ध विचारोंमें लीन रहता है, उसके भावोंमें मिथ्यात्व कर्मके उदयसे घोर अंधकार रहता है । उसका सम्यक्त गुण आच्छादित रहता है इसलिये वह आत्मीक स्वभावका अज्ञान व ज्ञान न करता हुआ उसका अनुभव भी नहीं कर सकता है । ऐसा मिथ्यादृष्टी जीव परोक्ष उपभोगमें लीन रहता है, आत्माका साक्षात् भोग नहीं कर सकता है ।

सम्यक् अगम ।

मिथ्या समय न दिष्टते, सम्यक् मिथ्यात्व देशनं ।

रागद्वेष विषय येन, समय मिथ्या स गीयते ॥ ११० ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्या समय सम्यक् मिथ्यात्व देशनं न दिष्टते) मिथ्या आगम सम्यग्दर्शन तथा मिथ्या दर्शनका उपदेश नहीं दिखला सकता है (येन रागद्वेष विषय स समय मिथ्या गीयते) जिस आगमका विषय राग द्वेष प्राप्त करना हो वही मिथ्या आगम कहा जाता है ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन आत्माकी परभावोंसे भिन्न प्रतीति है। मिथ्यादर्शन आत्मप्रतीति रहित है, इन दोनोंका सच्चा स्वरूप जो दिखावे वही सच्चा आगम है। नहीं तो वह मिथ्या आगम है। मिथ्या आगमका यही स्वरूप है जो मिथ्या संसार व भोगोंकी पुष्टि करे जिसमें वीतराग विज्ञानमई धर्मका व आत्मज्ञानका यथार्थ उपदेश न हो। ऐसे मिथ्या आगमका ज्ञान कदापि मोक्षमार्गमें कार्यकारी नहीं है। सच्चे आगमसे ही स्व परका तथा सम्यक् व मिथ्यात्व सच्चा स्वरूप प्रगट होसक्ता है। सुसुखको सत्य आगमका अभ्यास कर्तव्य है।

समयं शुद्ध जिन उक्तं, तीर्थ तीर्थकरं कृतं ।

समयं प्रवेश येनापि, ते समयं साध्य भुवं ॥ १११ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध समय जिन उक्त) शुद्ध या निर्दोष आगमके वक्ता श्री जिनेन्द्र हैं (तीर्थ तीर्थकर कृत) संसारसे तारनेवाले रत्नत्रयमई धर्मका कथन तीर्थकरोंने किया है (येनापि समय प्रवेश) जो कोई उस जिन आगममें प्रवेश करता है (ते भुवं समय साध्य) उसीने ही निश्चय आत्माका साधन किया है।

भावार्थ—श्री कृष्ण आदि महावीर पर्यंत २४ तीर्थङ्करोंने इस अवसरपिणी कालमें तीर्थका प्रचार किया है—बताया है कि व्यवहार व निश्चय रत्नत्रय धर्म ही भवमागरसे पार करनेवाला है। व्यवहार रत्नत्रय निमित्त कारण है, निश्चय रत्नत्रय उपादान कारण है। आत्माका आत्मारूप अन्धान, ज्ञान व आचरण अर्थात् आत्मानुभवन मात्र निश्चय रत्नत्रय है, यथार्थ देव शास्त्र गुरुका व तत्त्वार्थोंका अन्धान व ज्ञान व उसके अनुसार साधु व श्रावक चारित्र्य पालन व्यवहार रत्नत्रय है, व्यवहारके द्वारा वर्तन करते हुए जब आत्मानुभव होता है तब ही सच्चा कारण बनता है उसीमें ही आत्मा शुद्ध होता जाता है। उपादान कारण उत्तर क्षणमें स्वर्ध कार्य रूप होजाता है। इसी रत्नत्रयमई धर्मका कथन जिनागममें उन्हीं जिनेन्द्रके कथनके अनुकूल है। उस जिनागममें जो भलेप्रकार प्रवेश करके उसका पारगामी होता है वही निश्चय आत्माका साधन करता है। अर्थात् वही आत्मानुभवको पाकर शुद्ध होजाता है।

भुवं समयं न जानाति, अनेक राग बन्धनं ।

दुर्बुद्धी विषया ह्येति, समय मिथ्या स उच्यते ॥ ११२ ॥

अन्वयार्थ— (प्रथम समय न जानाति) जिसमें निश्चय शुद्ध आत्माका ज्ञान न हो (अनेक राग वन्धन) अनेक राग भावोंमें बाँधनेवाली बातें हों (दुर्बुद्धि वषया होति) व जिसमें मिथ्या बुद्धिसे लिखे गए विषय हों (स मिथ्या समय उच्छते) उसको मिथ्या आगम कहते हैं ।

भावार्थ—मिथ्या आगम वह है जो संसारकी वासनाको व रागद्वेषको मिथ्यानेकी अपेक्षा बढ़ा देवे व जिसमें सब्दे अनेकानुरूप पदार्थका कथन न हो । जिसमें आत्माको सर्व पर भावोंसे रहित ज्ञेयाका तैसा न बताया हो, रागद्वेषकी पुष्टि की गई हो, खोटी बुद्धिबलसे अधर्मको धर्म बताया हो, मनरंजक अनेक विषयोंको कहा हो, जिस शास्त्रमें पशु बलिको, रात्रि भोजनको, मांसाहारको व मांसके दानको धर्म बताया हो, जल स्नान मात्रसे पापकी शुद्धि मानी हो, रागवर्द्धक नृत्य शृङ्गारगदिये धर्म माना हो, वह सब कुशास्त्र हैं ।

समयं च शुद्ध साध्यं च, असमय भावनं कृतं ।

समय मिथ्या जिनं उक्तं, संसारे दुःख वीजयं ॥ ११३ ॥

अन्वयार्थ—(समय च शुद्ध साध्य च) आगम वही यथार्थ है जो शुद्ध आत्माकी प्राप्तिका माधन बतावे । परन्तु जो (असमय भावन कृत) शुद्धात्मासे विपरीत अशुद्ध आत्माकी व अनात्माकी भावना करावे वह (मिथ्या समय जिनं उक्तं) मिथ्या आगम है, ऐसा जिनेन्द्रने कहा है (संसारे दुःख बीजय) वह संसारमें दुःखोंके उत्पन्न करनेका बीज या कारण है ।

भावार्थ—आगम वही है जिससे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जिस ज्ञानके बलसे विवेक हो, भेदविज्ञान हो, आत्मा रागद्वेषादिये भिन्न ज्ञाता दृष्टा वीतराग आनन्दमय अपने ज्ञानमें झलकने लग जावे । जो आगम ऐसे शुद्ध आत्माको न दिखावे, किन्तु जिसके पढ़नेसे रागद्वेषमई आत्माकी भावना हो व मायाजालमई संसारमें ही उलझना हो । स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा व राजा कथामें रंजायमानपना हो वह संसार-वर्द्धक मिथ्या आगम है । ऐसे आगमको पढ़नेसे व मनन करनेसे राग, द्वेष, मोह बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा, भव भ्रमण न हटेगा ।

समयं सर्वज्ञ शुद्धं च, साध्यते भव्यलोक यं ।

अज्ञान व्रत किया येन, समय मिथ्या समाचरेत् ॥ ११४ ॥

अन्वयार्थ—(समय सर्वज्ञ शुद्ध च) आत्मा सर्वज्ञ स्वरूप है तथा राग द्वेषादि व कर्मादि रहित शुद्ध है । (भव्य लोक य साध्यते) भव्य जीव इसीका साधन करते हैं । (अज्ञान व्रत क्रिया येन) जिसने आत्मज्ञान रहित व्रत पाले, चारित्र्य पाला उसने (मिथ्या समय समाचरेत्) मिथ्या आत्मका ही सेवन किया था, मिथ्या आगमको ही जाना ।

भावार्थ—यह आत्मा निश्चयसे परमात्माके समान सर्वज्ञ है तथा वीतराग है व आनन्दमई है । संसार अवस्थामें कर्म मल सहित है । इस कर्म मलको धौनेके लिये भव्य लोग उद्यम करके अपने ही शुद्धात्माका ध्यान लगाते हैं । इसी शुद्ध आत्मानुभव रूप ध्यानसे आत्मा शुद्ध होजाता है जो आत्मके यथार्थ ज्ञान तथा अख्यानको न रखते हुए अज्ञान सहित व्रत व चारित्र्य पालते हैं । उनके अशुद्ध आत्माकी ही भावना रहती है । किसी विषय भोगकी या किसी कषायकी पुष्टिकी भावना रहती है वे अशुद्ध आत्मामें ही चलते हैं, वे अशुद्ध-मिथ्या आगमका ही सेवन कर रहे हैं ।

समयं दर्शनं ज्ञानं, चरणं तप सहकारिणो ।

समयं प्रवेश अज्ञानं, व्रत तप मिथ्या संजुतं ॥१५॥

अन्वयार्थ—(समय) सच्चा आगम वह है जो (दर्शन ज्ञान चरण तप सहकारिणो) सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य व सम्यक्तपका सहकारी हो (व्रत तप मिथ्या संजुत) मिथ्या व्रत, तपकी प्रेरणा करनेवाला (अज्ञान समय प्रवेश) अज्ञान आगममें प्रवेश है ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनादि चार आराधना मोक्षमार्ग है । जिस आगमके मनन करनेसे इनके आचरणमें प्रेरणा हो, आत्मज्ञान ध्यानमें उत्तेजना हो, वही सच्चा सर्वज्ञ प्रणति आगम है । परन्तु जो इससे विपरीत संसार वर्द्धक व -आत्मज्ञान शून्य चारित्र्य व तपमें प्रेरित करे वह अज्ञानमय मिथ्या आगम है । जो अपना कल्याण करना चाहें उनको उचित है कि मिथ्या आगमसे बचकर सत्य आगमकी कारण ग्रहण करें ।

सम्यक्त्व का किंक सात प्रकृति कथन ।

शुद्धं च जिन उक्तं च, अणां परमण्य शुद्धं ।

क्षयोपशमं न शुद्धते, प्रकृति मिथ्या समं ध्रुवं ॥ ११६ ॥

मन्व्यार्थ—(शुद्धं च जिन उक्तं च) जिनेन्द्र भगवानका कथन शुद्ध है (अणां परमण्य शुद्धं) आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही स्वभावसे शुद्ध हैं (क्षयोपशमं न शुद्धते) क्षयोपशम भाव शुद्ध नहीं है (प्रकृति मिथ्या समं ध्रुवं) क्योंकि वहाँ अवश्य मिथ्यात्व सम्यक्त प्रकृतिका उदय है ।

भावार्थ—शुद्ध सम्यग्दर्शन वह है जहाँ आत्माको परमात्मके समान शुद्ध जाने ऐसा ही जिनेन्द्र भगवानका उपदेश है इससे कुछ भी कम अज्ञान जहाँ हो वह शुद्ध या क्षायिक भाव नहीं है किंतु क्षयोपशम भाव है । मिश्र तीसरा गुणस्थान सम्यक्मिथ्यात्व है वहाँ सत्य असत्य दोनोंका दही गुडके स्वादके समान मिश्रित स्वाद आता है । इस गुणस्थानको क्षयोपशम भाव कहते हैं क्योंकि मिथ्यात्वका उदयाभावी क्षय तथा उपशम है, सम्यक्मिथ्यात्वका उदय है अथवा क्षयोपशम सम्यक्त शुद्ध सम्यक्त नहीं है वहाँ सम्यक्त प्रकृतिका उदय है जिससे चल, मल, अगाढ दोष लगते हैं । दर्शनमोहकी किसी भी प्रकृतिके उदयसे शुद्ध सम्यग्दर्शन नहीं होसक्ता है ।

अनेय तप तप्तानां, व्रत संयम क्रियासमं ।

क्षयोपशमं न साधते, मिथ्या छाया प्रकृतिः ॥ ११७ ॥

मन्व्यार्थ—(अनेय तप तप्तानां व्रत संयम क्रिया समं) जो कोई व्रत, संयम, चारित्रिके साथ अनेक प्रकारके तप तपते हैं परंतु शुद्ध सम्यग्दर्शन नहीं रखते, क्षयोपशम भावरूप मिश्र अज्ञान या मलीन अज्ञान रखते हैं वे (क्षयोपशमं न साधते) क्षयोपशम भावके होनेपर मोक्ष नहीं साध सक्ते क्योंकि (मिथ्या छाया प्रकृति) वहाँ मिथ्यात्वकी छाया पड रही है ।

भावार्थ—व्रत, चारित्र, तप आदि मोक्षके साधक तप ही होंगे जब शुद्ध निश्चय सम्यग्दर्शन हो । यदि मिश्र या मलीन अज्ञान होगा तो वे मिथ्यात्वकी किसी भी प्रकृतिके उदयसे मोक्षका साधन नहीं कर सक्ते हैं ।

आशा स्नेह लोभं च, लज्जं भय गारव स्थितं ।

विषयं रागसमं छाया, क्षयोपशमं न शुद्धम् ॥ ११८ ॥

अन्वयार्थ—(आशा स्नेह लोभं च लज्जा भय गारव स्थितं) जिष्ठके भावोंमें संसार सम्बन्धी आशा, स्नेह, लोभ, लज्जा व घमण्ड किसी प्रकारका है (विषय रागसमं छाया) वह विषयोंके रागके साथ मिथ्यात्वकी छाया है वह (क्षयोपशम) क्षयोपशम भाव है (न शुद्धये) वह शुद्ध साधको सिद्ध नहीं कर सक्ता ।

भावार्थ—जो कोई किसी मंसारीक सुखकी आशासे व किसीके स्नेहवश या कोई धनादिके लोभवश या किसी बड़ेके भयसे या अपना अभिमान साधनेको या इद्रिय विषयके रागसे सबे घर्मको भी सेवन करता है वह क्षयोपशम भावमें रहता हुआ सम्यक्विधत्तव या सम्यक्प्रकृतिके बदयसे शुद्ध भावको साधन नहीं करसक्ता है । विना निर्मल या शुद्ध सम्यक्तके कोई जीव संसारका बेछा पार नहीं करसक्ता ।

विकहा विमुक्त रागं च, उपशम संसार स्थितिं ।

यदि क्षणं न साध्यते, प्रकृति मिथ्या स उच्यते ॥ ११९ ॥

अन्वयार्थ—(विद्धा विमुक्त रागं च) विकथाओंसे छूटा हुआ घर्मानुराग है और (उपशम संसारस्थिति) संसारकी मर्यादाको भी कम कर दिया है । (यदि क्षणं न साध्यते) तौ भी यदि क्षायिक सम्यक्त न होसके तौ (प्रकृति मिथ्या स उच्यते) सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्वका उदय कहा जायगा ।

भावार्थ—जो कोई स्त्री, भोजन, देश व राजाओंकी कथाओंमें रागी नहीं है, किन्तु घर्मानुरागी है व जिसका संसार बहुतसा कट गया है अर्थात् जो निकट भव्य है वह भी दर्शनमोहनीयकी तीसरी प्रकृति सम्यक्प्रकृति मिथ्यात्वके उदयसे क्षायिक सम्यक्तको नहीं साधसक्ता । चार अनन्तानुबन्धी कषाय और तीन दर्शनमोहकी प्रकृति जवनक सूत्रसे क्षय नहीं होती है तयतक क्षायिक सम्यक्त नहीं होसक्ता । विना क्षायिक या शुद्ध सम्यक्तके कोई मोक्ष नहीं जासका ।

मिथ्या सम्यक् मिथ्या च, प्रकृति मिथ्या न दिष्टते ।

रागदोषं न चिंतन्ते, कषायं त्यक्ते बुधैः ॥ १२० ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्या सम्पद् मिथ्या च प्रकृति मिथ्या न दिष्टते) जहां मिथ्यात्व प्रकृति, सम्पद् मिथ्यात्व प्रकृति व सम्पद् प्रकृति ये तीनों प्रकारके मिथ्यात्वका उदय नहीं दिखलाई पड़े (राग दोष न कितते) जो संसारके रागकी व किंसीके श्रेषकी कभी चिंता न करे व जहां (बुद्धिः इष्य लयते) बुद्धिमानोंने कपायोंका त्याग किया है, वही क्षायिक सम्पत् है ।

भावार्थ—क्षायिक सम्पत्के घातक सात कर्म प्रकृति हैं उनका क्षय होजानेसे जानीका राग-द्वेष मनमें नहीं ठहरता है । प्रयोजनवश राग या द्वेष करता है । परन्तु शीघ्र ही भूल जाता है । विना अनन्तानुबन्धी कषायके अत्यन्त कृष्ण व भयानक ससार सम्बन्धी रागद्वेष नहीं होता है ।

कषायं जिन उक्तं च, चत्वारि अनन्तबंधनं ।

त्यक्ते शुद्धदृष्टी च, मुक्तिगमनं च कारणं ॥ १२१ ॥

अन्वयार्थ—(जिन उक्तं च) श्री जिनेन्द्रने कहा है कि (चत्वारि अनन्तबंधनं कषायं) चार अनन्तानुबन्धी कषायोंको (शुद्धदृष्टी च त्यक्ते) सम्पद्दृष्टी त्याग देता है (मुक्तिगमनं च कारणं) इसलिये कि वह मोक्षकी प्राप्ति कर सके ।

भावार्थ—मोक्ष वीतराग ज्ञानानन्दमय जीवकी अवस्था है उसकी प्राप्तिका उपाय भी वीतराग विज्ञानमई आत्मीक भाव है । इस कारणसे सम्पद्दृष्टी जीवके चार अनन्तानुबन्धी कषायोंका उदय नहीं होता है । क्योंकि ये अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ सम्पद्दर्शनको और स्वरूपाचरण चारित्रिकी रोकनेवाले हैं । तथा अनन्त जो मिथ्यात्व भाव उसको पुष्ट करनेवाले हैं या उसको साथ देनेवाले हैं ।

लोभं क्रोधं च मानं च, माया मिथ्या न दिष्टते ।

कषायं चतु अनन्तानं, त्यक्ते शुद्ध दृष्टि तं ॥ १२२ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध दृष्टित) सम्पद्दृष्टीके (मिथ्या, लोभं क्रोधं च मानं च माया चतु अनन्तानं इष्य न दिष्टते त्यक्ते) सम्पद्दृष्टीके भीतर मिथ्यात्वभाव तथा चार अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभका उदय नहीं दिखलाई पड़ता है । वह इनको त्यागता है तब ही सम्पद्दृष्टी होता है ।

भावार्थ—अनाधिकालसे संसारी जीवके सम्यक्कामा गुणकी पांच कर्म प्रकृतियोंने ढक रखा है—मिथ्यात्वकर्म और चार अनन्तानुबन्धी कषाय। जब हवका उपशम होता है तब सबसे पहले उपशम सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है तब एक मिथ्यात्वी जीव सम्यक्ता कहलाता है।

अनन्तानुबन्धी लोभः।

लोभं अशुद्ध परिणामं, चिन्तनं अन्त नास्ति॥

उपभोगं लोभ त्यक्तं, शुद्धदृष्टिं समावह॥ १२३ ।

अन्वयार्थ—(लोभ अशुद्ध परिणामं) लोभ मलीनभाव है (अन्त नास्ति चिन्तनं) जहां अनन्त प्रकारके नारितक भावोंका विचार आया करता है (उपभोगं लोभ त्यक्तं) संसारके भोगोंका लोभ छोड़ करके (शुद्धदृष्टि समावह) शुद्ध सम्यक्त भावको ग्रहण करो।

भावार्थ—अनन्तानुबन्धी लोभ ऐसा मलीनभाव है कि उसके असरसे यह जीव अज्ञानी रहता हुआ मोक्षके वा आत्मके स्वाभाविक आनन्दका विश्वास नहीं करता है न उसको परलोकका ही विश्वास होता है। नास्तिकभावका ऐसा प्रकाश रहता है कि उसे आत्माका व परमात्माका जरा भी अन्धान नहीं होता है। वह केवल इस शरीरके बने रहनेका, इंद्रियोंकी लम्पटताका रागी रहता है। विषयों की गूढ तृष्णा रखता हुआ वह धन कमानेका महान लोभी होजाता है। न्याय अन्याय, चार छोटकर धन एकत्र करता है। उसको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पांच पापोंसे कुछ भी ग्लानि नहीं होती है। भोगोंके लिये बड़े-पाप कर डालता है। संसारका लोभ ही अनन्तानुबन्धी लोभ है। इसलिये उपदेश करते हैं कि यह संसार असार है, दुःखोंका घर है, शरीर नाशवंत है व अपवित्र है, भोग अतृप्तिकारक है, ऐसा जानकर इस अनन्तानुबन्धी लोभको छोड़के, संसारके भोगोंकी श्रद्धा छोड़के आत्मीक आनन्दके भोगकी श्रद्धा करो। आत्मके अविनाशी स्वभाव पर विश्वास लाओ। और शुद्ध सम्यग्दर्शनका आचरण करो। अपने भावोंमें निर्मल आत्मिक अन्धानको पक्का जमाए रहो, यही इस भव व पर भवमें सुख देनेवाला है।

लोभं पुन्यार्थं जेन, परिणामं तिष्ठते सदा ।

अनन्तानलोभ सदभावं, त्यक्ते शुद्ध दृष्टितं ॥ १२४ ॥

अन्वयार्थ—(जेन पुन्यार्थं लोभं परिणामं सदा तिष्ठते) जिसके भीतर पुण्यकी प्राप्तिके लिये लोभ भाव सदा रहता है उसके (अनन्तानलोभ सदभावं) अनन्तानुबन्धी लोभका प्रकाश है । इसलिये (शुद्ध दृष्टितं) सम्यग्दृष्टी पुण्यका लोभ भी छोड़ देता है ।

भावार्थ—पुण्यकर्म संसारके साताकारि भोग सामग्रीका निमित्त मिलाता है । जिसको भोगोंके भोगनेका लोभ होगा उसीके पुण्यके उपजानेका लोभ होगा । अनन्तानुबन्धी लोभ कषायके द्वारा मलीन भाव अनेक प्रकार धर्मका साधन करता है, साधु व आवकका आचरण बिलकुल ठीक पालता है, परन्तु अंतरंग वासना यही होती है कि इन्द्रियोंके भोगोंका सुख मिले ऐसा पुण्य बन्य होजावे । सम्यग्दृष्टी तब ही होता है जब भोगोंको रोग जानता है । इन्द्रोंके व चक्रवर्ती सम्राटोंके भोग भी जिसे बन्धन दीखते हैं । आत्माको पराधीन करनेवाले मालूम पड़ते हैं । जब आत्मीक आनन्दके रसका स्वाद आता है और भोगोंके स्वादकी विरसता परिणामोंमें झलक जाती है तब ही सम्यग्दृष्टिका प्रकाश होता है । इसलिये सम्यग्दृष्टीका सर्व धर्म साधन आत्माको स्वाधीन-मुक्त करनेके हेतुसे ही होता है । वह पुण्यकी कदापि वांछा नहीं करता है । पुण्यकी वांछा रहना भी अनन्तानुबन्धी कषायके उदयका कार्य है ।

लोभं श्रुत तपं कृत्वा, व्रतं कृत्वा अनेकधा ।

ज्ञानहीनो अनन्तानं, त्यक्ते शुद्ध दृष्टितं ॥ १२५ ॥

अन्वयार्थ—(अनन्तानं लोभं) अनन्तानुबन्धी लोभ सहित (श्रुत तप कृत्वा व्रत कृत्वा अनेकधा) शास्त्र अनेक प्रकार पढ़े, अनेक तरहके तप तपे व अनेक तरहके व्रत पाले तौभी (ज्ञानहीनो) आत्मज्ञान रहित है अतएव (शुद्ध दृष्टि त त्यक्ते) सम्यग्दृष्टी उसे त्याग देता है ।

भावार्थ—जिसके अनन्तानुबन्धी लोभका उदय है वह अंतरंगमें विषयवासनाके अभिप्रायसे शास्त्र पाठ पढ़ता है, तप तपता है व व्रतोंका आचरण करता है उसको आत्मज्ञान नहीं हो पाता ।

अतएव उसका सारा धर्म साधन संसारका ही कारण है, मोक्षका साधक नहीं है। ऐसा जानकर सम्यग्दृष्टी ऐसे लोभसे बचा रहता है। सम्यक्कीको तो सिवाय निजात्म लाभके और कोई भावना नहीं होती है।

लोभं मूल असुहस्य, श्रुतं भेद अनेकधा ।

विश्वासं लोभ अनंतानं, त्यक्तं शुद्ध साधवः ॥ १२६ ॥

अन्वयार्थ—(लोभ) लोभ कषाय (भनेकवा भेद असुहस्य मूल श्रुत) अनेक तरहक भेदरूप अशुभ कार्योंका मूल शास्त्रमें कहा गया है इसलिये (शुद्ध साधवः) शुद्ध साधन करनेवाले सम्यग्दृष्टी जीव (अनन्तान लोभ विश्राम त्यक्तं) अनन्तानुबन्धी लोभका विश्वास छोड़ देते हैं।

भावार्थ—जितने भी पाप कार्य जगतमें प्रसिद्ध हैं उन सबका मूल कारण अनन्तानुबन्धी लोभ है। इसी प्रकारकी लोभ सहित श्रद्धाके वश प्राणी जूआ खेलते, मास खाते, मदिरा पीते, शिकार खेलते, चोरी करते, वेड्यागमन करते, परस्त्री सेवन करते, झूठ बोलते, विश्वासघात करते, हर तरह परकी सत्ताकर अपना स्वार्थ साधन करते हैं। नर्क निर्गोद जाने लायक बहुत आरम्भ व बहुत परिग्रहके सब भाव इसी कषायवश होते हैं। इसलिये शुद्धात्माके साधन करनेवालोंके इस प्रकारकी अनन्तानुबन्धी कषायका त्याग ही होता है।

लोभं अनन्त असत्यस्य, अचेतं असुह अनर्थ यं ।

अनंतान लोभ भावेन, त्यक्तं शुद्ध साधवः ॥ १२७ ॥

अन्वयार्थ—(अनन्तान लोभ भावेन) अनन्तानुबन्धी लोभके भावसे (अनन्त असत्य लोभ) अनन्त प्रकारके असत्य पदार्थोंका लोभ हाता है (अचेतं अस्मृ भनर्थ य) जिन पदार्थोंका लोभ होता है वे पदार्थ अज्ञान कारक, अशुभ तथा अनर्थक है, अतएव (शुद्ध साधवः त्यक्तं) शुद्ध स्वभावके साधन करनेवाले ऐसे लोभको त्याग देते हैं।

भावार्थ—जगतमें अनन्त पर्याय या अवस्था विशेष होती हैं वे सब क्षणभंगुर हैं। उनमें फँस जाना अज्ञान है, घुरा है, व दया है। जैसे देवगतिके व मानव गतिके सुखोंमें लुभा जाना।

राज्य, धन, कुटुम्ब, जगत मात्रकी अति तुलना रखनी। ऐसी तुलनाके वश यह प्राणी वृथा ही तीव्र पाप बांधकर दुर्गतिमें चला जाता है। इस तुलनाका मूल कारण अनंतानुबन्धी लोभ है। इसलिये सम्यग्दृष्टी ऐसे अज्ञान मूलक लोभसे बचे रहते हैं। वे जगतके क्षणभंगुर पदार्थोंके लोभी नहीं होते हैं, उनको अपने सबे हितकारी मित्र सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होगई है।

लोभं श्रुतं अनेकार्थं, चक्र इन्द्र नराधिपं ।

अनेय भाव उत्पाद्यते, त्यक्ते शुद्ध दृष्टि तं ॥ १२८ ॥

अन्वयार्थ—(अनेकार्थं श्रुतं चक्र इन्द्र नराधिप लोभ) अनेक प्रकारके शास्त्रोंके जाननेका लोभ, चक्रवर्ती पदका लोभ, इन्द्र पदका लोभ, महाराज पदका लोभ (अनेय भाव उत्पाद्यते) इत्यादि अनेक भावोंको अनंतानुबन्धी लोभ पैदा कर देता है अतएव (त्यक्ते शुद्ध दृष्टि तं) सम्यग्दृष्टी ऐसे अनंतानुबन्धी लोभको त्याग देता है ।

भावार्थ—लोभ अनेक प्रकारका होता है। किसीको यही राग होता है कि मैं अनेक शास्त्रोंको जानकर ऐसा विद्वान बन जाऊं कि मेरी बात हरकोई मानलें, मैं खूब पूजा प्रतिष्ठा कमाऊं व जानके बलसे अपना लौकिक स्वार्थ सिद्ध करूं। किसीको चक्री पदका, किसीको इन्द्र पदका, किसीको नारायण, प्रतिनारायण, बलिभद्र पदका, किसीको राजा महाराजा सेठ साहूकारका पद पानेका लोभ होता है। यह सब संसारवर्द्धक भाव हैं। अतएव सम्यग्दृष्टीके ऐसे लोभका त्याग ही होता है क्योंकि वह तो बारह भावनाओंके बलमे सदा ही संसारसे पीठ दिये हुए रहता है और मोक्षके सामन चला जाता है।

लोभ कृतं जिन उक्तं च, शुद्धधर्मं स्वयं ध्रुवं ।

आत्मा परमात्म तुल्यं च, तं लोभं मुक्तिगामिनो ॥ १२९ ॥

अन्वयार्थ—(जिन उक्तं च शुद्ध धर्मं स्वयं ध्रुव आत्मा परमात्म तुल्यं लोभ कृत) जिनेन्द्र भगवानके कहे हुए शुद्ध रत्नत्रयमई निश्चय आत्मीक धर्मका राग कि यह अपना आत्मा परमात्मा तुल्य है इसे परमात्मा रूपमें कर देना चाहिये। ऐसा रागमई लोभ जो किया जाता है (व लोभ मुक्तिगामिनो) वह लोभ मोक्षगामी जीवोंके होता है ।

नहीं। यदि नीची पदवीमें कुछ राग है तो वह मात्र धर्मानुराग है कि मुझे शुद्ध आत्माके स्वभावका लाभ हो, मैं स्वयं परमात्माके बराबर हूँ, परन्तु कर्मबन्धके कारणसे संसार अवस्था होरही है। परन्तु संसारका लोभ तो सर्वथा त्याग योग्य है। जहाँतक धर्मानुराग है वहाँतक भी लोभ कषायका उदय है परन्तु वह अनन्तानुबन्धी नहीं है। अनन्तानुबन्धी लोभ तो सम्यग्दृष्टीके होता ही नहीं।

अनन्तानुबन्धी क्रोधः ।

क्रोधं क्रूर भावेन, आरति रौद्र समं जुतं ।
असत्य सहितो हिंसा, त्यक्ते शुद्ध दृष्टि तं ॥ १३० ॥

कन्वयार्थ—(क्रोध) अनन्तानुबन्धी क्रोधका स्वरूप यह है कि (क्रूर भावेन आरति रौद्र समं जुत) द्वेषपूर्ण भावके साथ आर्त रौद्रध्यानमें लगे रहना (असत्य सहितो हिंसा) असत्य बकना व साथ ही हिंसा कर बैठना (शुद्ध दृष्टि तं त्यक्ते) शुद्ध सम्यग्दृष्टी ऐसे क्रोधको त्याग देता है ।

भावार्थ—अब अनन्तानुबन्धी क्रोधको इसलिये कहा है कि संसारके भोगोंकी तीव्र अभिलाषा होती हुए जब उनकी प्राप्तिमें कोई बाधक होता है तब अनन्तानुबन्धी क्रोध पैदा होजाता है तब अति दुष्ट भावके साथ आर्त रौद्रध्यान करता है। इष्टके वियोग होनेपर उसका कारण कर्मके उद्गालियाँ बकता है व कभी कभी मार भी बैठता है। इसी तरह अनिष्टके संयोग होनेपर यदि चेतन पदार्थ छी आदि हुए तो उनको बड़े द्वेषभावसे देखता है, उनके नाशकी चिन्ता करता है, नाशका उपाय भी करता है। यदि अनिष्ट अचेतन पदार्थ मकानादिका संयोग हुआ तो जिनके निमित्तसे हुआ उनको जानकर उनसे द्वेषभाव रखता है, उनका बिगाड़ करता है। यदि कोई रोग हुआ तो औषधिके लिये दुःखित होता है, यदि कुछ विलम्ब होता है तो अतिशय क्रोधी बन जाता है।

भोगोंकी तीव्र हचड़ा रखते हुए भोगोंके लिये भोगमें बाधक पिता, भाई आदिकी हिंसा कर डालता है। हिंसा करने करानेमें, असत्य बोलकर ठगने ठगानेमें, चोरी करने करानेमें, परिश्रम बहने व बढवानेमें तीव्र रागी होनेके कारणसे जो कोई उसके इस स्वार्थमें बाधक या हानिकारक उसे मारुम पड़ते हैं उनको कटुक वचन कहता है। तथा उनकी हिंसा भी कर देता है। यह सब अनन्तानुबन्धी क्रोधका प्रकार है। जो जगतमें धन, स्त्री, भूमि, राज्यवश अन्यायसे दूसरोंका घात कर डालते हैं। सम्यग्दृष्टिके ऐसा क्रोध नहीं होता है।

क्रोध अनन्तान दिष्टते, असुह सुह सम

शरीरं दुक्ख उत्पायंते, थावरं क्रोध न त्यक्त्यं ॥ १३१ ॥

अन्वयार्थ—(असुह सुह समाजुन) अशुभ तथा शुभ कार्योंको करते हुए जहां (अन्तान क्रोध दिष्टते) अनन्तानुबन्धी क्रोध दिखलाई पड़े (शरीर दुक्ख उत्पायंते) वहां शरीरमें भी दुःख पैदा होता है (क्रोध न त्यक्त्य थावर) क्रोध न छोड़नेसे अन्तमें स्थावर कायमें चला जाता है।

भावार्थ—जिसके परिणामोंमें अन्तानुबन्धी क्रोध हो चाहे वह बाहरसे हिंसादि पाप करे या चाहे वह पूजा पाठ जप तप करे, उसको भावोंके अनुसार ही फल मिलेगा। किसीका नाश करनेके हेतुसे कभी मंत्र धंत्र पूजा पाठादि शुभ काम किये जाते हैं। द्वेषभावके भीतर होते हुए क्रोधकी आग्नि शरीरको दुःखित रखती है, रुधिर सूख जाता है तथा क्रोध भावकी वासना न त्यागनेसे वह प्राणी स्थावर कायमें जाकर जन्म धारण कर लेता है।

अप तेज वायुं च, पृथ्वी वमस्पतीस्तथा।

विकलत्रय उत्पायंति, क्रोधं त्यक्तंति साधवः ॥ १३२ ॥

अन्वयार्थ—अनन्तानुबन्धी क्रोध भाव जीवको (अप तेज वायुं च) जल कायमें, आग्नि कायमें, वायु कायमें (तथा पृथ्वी वमस्पती) तथा पृथ्वी कायमें और वनस्पति कायमें तथा (विकलत्रय उत्पायंति) विकलत्रयमें पैदा करा देता है। ऐसा जानकर (साधवः क्रोध त्यक्तंति) मोक्षके साधनेवाले मुमुक्षु जीव इस क्रोधका त्याग कर देते हैं।

भावार्थ—अनन्तानुबन्धी क्रोध परिणामोंको कछुपित रखता है। लेश्या कृष्णादि खोटी होती है। द्वेषभाव किसीपर होजावे तो उसे दीर्घ काल तक ब कभी कभी जन्म जन्मान्तर तक नहीं त्यागता है ऐसे क्रोधका फल यह होता है कि तिर्थचायु बांधकर ऐकेन्द्रियादि पर्यायमें जाकर साधारण वनस्पति या निगोदमें जाकर दीर्घ काल जन्म मरण करता है या पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्नि-काय, वायुकाय तथा प्रत्येक वनस्पति कायमें चला जाता है। कभी द्वेन्द्रिय लट आदि, तेन्द्रिय चिदी आदि, चौन्द्रिय मक्खी आदि जन्मता है। क्रोधभाव अति भयानक दुर्गतिमें पटक देता है। ऐसा जानकर ज्ञानीजन क्रोधका त्याग कर देते हैं।

उपसर्ग थावरं दृष्टं, विकलत्रयं च उत्पाद्यति ।

अशुद्ध भाव न कर्तव्यं, त्यक्ते शुद्ध साधवः ॥ १३३ ॥

अन्वयार्थ—(थावरं उपसर्ग दृष्ट) स्थावर कायिक प्राणियोंमें घोर उपसर्ग देखा जाता है (विकलत्रयं च उत्पाद्यति) विकलत्रयमें भी उपसर्ग पैदा होता है (अशुद्ध भाव न कर्तव्यं) अशुद्ध द्वेषपूर्ण भाव न करना योग्य है (शुद्ध साधवः त्यक्ते) शुद्ध भावके घारी सुसुक्षु जीव ऐसे क्रोधभावका त्याग कर देते हैं।

भावार्थ—अनन्तानुबन्धी क्रोधवश यह जीव जब पृथ्वी आदि स्थावरोंमें जन्मता है तब वहाँ अचेतन कृत, पशुकृत व मानवकृत घोर कष्टोंको विना प्रतीकारके असहाय होता हुआ सहता है। पृथ्वीके जीव पत्थरोंसे, जलके विशेष दबावसे, आगके लगनेसे, पवनके वेगसे, वनस्पति द्वारा खींचे जानेसे, परस्पर पानीकी तरंगोंसे मरते हैं। वायुकायके जीव पत्थरोंकी टक्करोसे, पानीके पड़नेसे, परस्पर वायुकी रगड़से, आगकी गर्मीसे, वनस्पति द्वारा श्वासमें लेनेसे मरते हैं। अशिकायके जीव पृथ्वीके दबावसे, जलके पड़नेसे, वायुके तीव्र वेगसे, वनस्पतिकी रगड़से, तीव्र पवनसे, उवालाओंसे प्राण देते हैं। वनस्पतिकायके जीव पृथ्वीके पड़नेसे, तीव्र जलके वेगसे, तीव्र पवनसे, आग लगनेसे, परस्पर वनस्पतिके घातसे मरते हैं। इसतरह यह अचेतन कृत व परस्पर कृत उपसर्ग सहते हैं। इन पांच स्थावरोंका घात अन्य पशुओं द्वारा या मनुष्यों द्वारा हुआ करता है, यह सब घात प्रत्यक्ष प्रगट है।

पशु जमीन खोदते, पानीमें नहाते व कछोल करते, ह्वामें दौड़ते, वनस्पतिका छेदन भेदन करते खाते हैं। मानव समाज पृथ्वी खोदती, हल चलाती, पानीको गर्म करती, पानी खींचती, हवा पंखोंसे लेती, आग जलाकर युष्मती, वनस्पति काटती, छेदती, रांघती है। इस तरह ये स्थावर जीव असहाय दीन दुःखी होते हुए घोर दुःख सहते हैं। उनके अनन्तानुयन्धी क्रोधका वदय आजाता है, परन्तु कुछ कर नहीं सके, लाचार हो, घोर पीडा सहते हैं। स्थावर कायके ऊपर दयाभाव किसी विले प्राणीके ही होता है। द्वेन्द्रियादि विकलव्रण कीट, चींटी पतंगादि धड़े २ उपसर्ग सहते हैं। मकानोंमें दबकर, पैरोंसे कुचले जाकर, आग व दीपकमें जलकर, वर्षासे, हवाके झोकसे मरकर, अन्नादि भोज्य पदार्थ न पाकर, पक्षियोंसे खुगे जानेपर, परस्पर घात होनेकर, सयल द्वारा खाये जानेपर, कटाओंमें जलनेपर, घोर घोर बाधा सहते हैं। पानीके प्रवाहमें वह जाते हैं। गाडीके नीचे दबकर मर जाते हैं। आधा अंग कट जाता है, पग दूट जाता है। अति शीत, अति गर्मी पडती है तबफ तबफकर प्राण देते हैं। उनके बिल या घोसले बिगड जाते हैं। फावड़ेसे झुडके झुड मार डाले जाते हैं। जो ध्यानपूर्वक देखा जावे तो विदित होगा कि ये बिचारे कीटादि पशु व मानवद्वारा व अचेतन द्वारा घोर उपसर्ग सहते हैं तब अनन्तानुयन्धी क्रोध आजाता है, कहीं अवसर होता है तो वे अपनी रक्षार्थ वेषवश अन्य प्राणियोंको काटते भी हैं तौभी लाचार हो कुछ नहीं कर सके हैं। मधु मखिल्योंको छत्तेमें रहते हुए भी आगकी गर्मीसे मरना पडता है, भयानक रीतिसे छत्तेके रसको निकालनेसे घोर कष्ट भोगना पडता है। यह स्थावर व विकलव्रणकी पर्ग्यमें जन्म होना अशुद्ध क्रोधभावोंका फल है। ऐसा जानकर ज्ञानीजनोंको ऐसा भाव न करना चाहिये, शुद्ध शान-भाव ही रखना चाहिये। किसीपर क्रोध करना घोर पापबंधका कारण है। उत्तम क्षमा धारकर सहनशील होना योग्य है।

कोहं अनेय उत्पाद्यते, भावं असुहं न क्रीयते ।

यदि चंचल भाव विचलंति, त्यक्ते शुद्ध साधवः ॥१३४॥

अन्वयार्थ—(कोह अनेय असुहं भाव उत्पाद्यते) क्रोध कषाय नानाप्रकारके अशुभ व खोटे भावोंको पैदा कर देता है। (न क्रीयते) जिन भावोंको करना योग्य नहीं है (यदि चंचल भाव विचलंति) यदि

क्रोधके वश कभी भावोंमें चंचलता हो, शुभ भावोंसे पतन हो तो (शुद्ध साधकः लक्षते) शुद्ध भावके साधनेवाले उस चंचल भावको त्याग देते हैं ।

भावार्थ—अनन्तानुबन्धी क्रोधके उदयसे इस प्राणीके भीतर बहुत ही विपरीत खोटे भाव पैदा होजाते है । जिससे निःसंकोच दूसरोंका घात कर डालता है, अपनी स्त्री, बहन, भौजार्ह, पुत्र, पुत्रीके प्राण लेता है । क्रोध बश आप अपना अपघात कर डालता है । दूसरोंको आपत्तिमें डालनेके लिये नान प्रकार षड्यंत्र रचता है । हिंसानन्दी रौद्रध्यानसे तीव्र पाप बांधता है । क्रोध भावोंको करना उचित नहीं है । इन भावोंसे तीव्र दुर्गति होती है । साधुजन या मोक्षके साधक समग्रदृष्टी जी । इस क्रोधसे बचनेकी पूरी सम्हाल रखते हैं । यदि किसी कारणवश क्रोधके उदय होते हुए भावोंमें चंचलता हो उठती है तो वे तुरंत उसे सम्हाल लेते हैं । क्षमाकी खड्गसे क्रोधका संहार कर देते हैं । क्रोधरुपी आग दीर्घकालके संवय किये हुए पुण्यको जला देती है । क्षमाभाव ही उपकारक है, स्वपर हितकारक है—क्रोध स्वपर घातक है ।

कोहाग्निः प्रजुलते जीवं, उपशमं जल सेवते ।

क्षयोपशमं च सदृभावं, योगिनो कर्मक्षयकरो ॥ १३५ ॥

अन्वयार्थ—(कोहाग्नि जीव प्रजुलते) जब क्रोधकी आग जीवको जलाने लगे तब वह (उपशम जल सेवते) शांत जलका सेवन करे (क्षयोपशमं च सदृभावं) क्षयोपशम भावके होते हुए भी (योगिनो कर्मक्षयकरो) योगीके कर्मका क्षय होने लगता है ।

भावार्थ—जब क्रोधकी आग परिणामोंमें घुसक उठे तब उसको शांत भाव रूप जलसे बुझाना चाहिये । ज्ञानकी दृष्टिसे विचारते हुए जिसपर क्रोध हुआ है उसपरसे द्वेष निकल जाता है । जब कोई हमारा काम बिगाड़ता है तब ही उसपर क्रोध होता है । काम तब ही कोई बिगाड़ेगा जब हमने उसका कुछ बिगाड़ किया हो । यदि ऐसा मामला हो तब हमें अपने ही कामका बदला समझकर शांत होजाना चाहिये । यदि कोई मूर्खतासे काम बिगड़ता है तो अज्ञानीपर सज्जनको क्षमा ही करना उचित है । इत्यादि विचार करके शांत जल छिड़ककर क्रोधको जीतना चाहिये । सम्पूर्णदृष्टीके शांत भावकी भूमिका बन जाती है । इससे उसके कर्मकी निर्जरा होने लगती है । मोहनीय

कर्मका क्षयोपशम भाव सातवें गुणस्थान तक अथवा दशवें गुणस्थान तक रहता है, उस समयका शांत भाव कर्मोंकी निर्जरा करता है। ज्ञानावरणादि तीन कर्मोंका क्षयोपशम बारहवें गुणस्थान तक रहता है वही वीतरागता रूप शांत भाव ज्ञानावरण, दर्शनावरण व अन्तराग इन तीन घातीय कर्मोंका क्षय कर देता है और केषलज्ञान पैदा होजाता है। प्रयोजन यह है कि शांत भाव हमारा हितकर है, क्रोध भाव हमारा शत्रु है।

जिनउक्तं कोह शमनं, क्रीयते बुधैर्जैः ।

उन्मूलितं कर्म त्रिविधं च, जिनशासने मुक्तिगामिनो ॥ १३६ ॥

मन्वयार्थ—(जिनउक्तं कोह शमन) जिनेन्द्र भगवानके उपदेशके अनुसार क्रोधका शमन (बुधैर्जैः क्रीयते) बुद्धिमान मानवोंको करना चाहिये (च त्रिविधं कर्म उन्मूलितं) और तीन प्रकार कर्मोंको उखाड़ फेंक देना चाहिये (जिनशासने मुक्तिगामिनो) इस तरह जिन शासनके कथनानुसार वह जीव मोक्ष-गामी होता है।

भावार्थ—जिन शासनमें कहा है कि जितना १ आत्मध्यान किया जायगा उतना २ वीतराग-भाव या विरक्त भाव बढता जायगा। इसलिये क्रोधको जीतने या नाश करनेके लिये आत्म-भावना करनी योग्य है। बुद्धिमान इस आत्मानुभवका अभ्यास सदा करते हैं, इसीके प्रतापसे उनके भाव कर्म रागादि, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि, नोकर्म शरीरादि सब क्षय होजाते हैं, और यह आत्मा मोक्षका भागी होजाता है। पूज्यपादस्वामीने इष्टोपदेशमें कहा है—

यथा यथा समायाति संवितौ तत्त्वमुत्तम । तथा तथा न रोचते विषयाः सुलभा अपि ॥ ३७ ॥

भावार्थ—जैसे जैसे आत्मतत्त्व अपने अनुभवमें आता जायगा वैसे वैसे सहज प्राप्त विषय भी नही सुहाएंगे।

आत्मानुभव करते हुए जो सुख शांतिका स्वाद आता है वही कर्मोंकी निर्जरा करता है। वहीं पूज्यपादजी कहते हैं—

मानन्दो निर्दहत्युद्धं कर्मघनमनारतं । न चाभी खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः ॥ ४८ ॥

आत्मीक आनन्दकी अग्नि निरन्तर कर्मोंके ईधनको प्रचुरतासे जलाने लगती है उस समय

ध्यानमग्न योगी बाहरी दुःखोंके पड़नेपर भी बेखबर रहता है। वास्तवमें आत्मध्यान ही क्रोध शमनका उपाय है।

जेतानि राग दोषानि, तेतानि असुह भावना ।

मिथ्या शब्दं निरुद्धं, उन्मूलितं कोह जोगिनः ॥१३७॥

अन्वयार्थ—(जेतानि राग दोषानि) जितने राग द्वेष भाव हैं (तेतानि असुह भावना) उतनी ही अशुभ भावनाएं हैं (जोगिन) आत्मध्यानी योगीगण (मिथ्याशब्दं निरुद्धं) मिथ्याभावकी शल्यको बिलकुल दूर कर देते हैं (उन्मूलित कोह) इसी लिये उन्होंने क्रोधको जड़मे उखाड़ डाला है।

भावार्थ—जिन योगियोंकी एक मात्र रुचि आत्माकी शुद्ध परिणतिकी तरफ होगई है वे वीतरागभावमें लीन रहते हैं। रागद्वेष न करते हुए अशुभ भावनाओंसे दूर रहते हैं। उनके भीतर संसारकी रुचि जो मिथ्या है बिलकुल नहीं होती है। ऐसे शांत स्वभावी महात्मा क्रोधको क्षय कर डालते हैं।

उन्मूलितान्बन्धुं मान् ।

मानं असत्य न दिष्टं, अशाश्वतं मानवंधनं ।

मानं अनृत सहितेन, उन्मूलितं मान योगिनः ॥ १३८ ॥

अन्वयार्थ—योगियोंके भीतर (असत्य मानं न दिष्टं) असत्य व नाशवंत पदार्थोंका मान नहीं देखा जाता है (मानवधन अशाश्वतं) मान करना क्षणभंगुर है (मान अनृत सहितेन) मान जहां है वहां मिथ्या भावना है (योगिन मान उन्मूलितं) योगियोंने मानको जड़से उखाड़ डाला है।

भावार्थ—मानके सम्बन्धमें कहते हैं कि यह मान करना बिलकुल असत्य है, तथा क्षणभंगुर है। जिस धन, राज्य, अधिकार, रूप, बल, शास्त्र विद्या, जाति, कुल आदि नाशवंत व मिथ्या पदार्थोंको लेकर मान किया जाता है वे सब पदार्थ न तो धिर हैं और न यथार्थ मूल द्रव्य हैं। यह तो अवस्थाएं हैं जो बदलती रहती हैं। मिथ्यादृष्टी ही ऐसी मिथ्या भावना कर सक्ता है कि यह शरीर

घनादि मेरा है व मैं इनके कारण महान हूँ। सम्यग्दृष्टीके सिधाय आत्मके शुद्ध स्वभावके और किसीमें अपने मनकी भावना नहीं होती है। यह संसारके मिथ्या व क्षणिक पदार्थोंकी अपेक्षा अभिमान नहीं करता है। योगियोंने इस मानको जड़ मूलसे क्षय कर डाला है व इसके क्षयमें प्रयत्नशील हैं। मान करना बिलकुल मूर्खता है, क्योंकि उन परपदार्थोंका सम्बन्ध हमारे साथ सदा रहनेवाला नहीं है, या तो वे हमारे जीते जी नष्ट होजायेंगे या हमको मरते हुए छोटना पड़ेगा।

मानबंधं च रागं च, क्रीयते असुहं सुहं ।

जेतानि मान सद्भावं, त्यक्तंति शुद्ध दृष्टिं ॥ १३५ ॥

अन्वयार्थ—(मानबध च असुहं सुह च राग क्रीयते) मान कषायके बंधनमें पड़ा हुआ प्राणी कभी अशुभमें मानका भाव व कभी शुभमें मानका भाव करता है (जेगानि मान सद्भाव) जितने भी मान कषायके परिणाम हैं उनको (शुद्ध दृष्टि त्यक्तंति) सम्यग्दृष्टी छोड़ देता है ।

भावार्थ—मानी प्राणी कभी तो अशुभ कार्योंमें मान करता है कभी शुभ कार्योंमें मान करना है । किसीको हानि पहुँचाके, असत्य बोल करके, काम सिद्ध करके, किसीको ठग करके, किसीकी हिंसा करके, किसी परस्त्रीको वश करके, जूएमें जीतवा करके, धन एकत्र करके, राज्य लाभ करके, कुटुम्बकी वृद्धिपर इत्यादि अशुभ पाप-वर्द्धक कार्योंमें अपनापन करके, साधु व श्रावकका चारित्र्य पाल करके, अभिमान कर लेता है कि मैं बड़ा त्यागी हूँ, बड़ा भक्त हूँ, ऐसा शुभ कार्योंमें मान होता है। ये दोनों ही मान अशुद्ध हैं या मिथ्या हैं। सम्यग्दृष्टी इस सर्व प्रकारके मानको त्याग देता है, इसकी अहंमान्यता केवल अपने ही शुद्ध आत्मीक भावमें ही रहती है ।

मानं च जिन उक्तं च, मानं परमान चिन्तनं ।

अप्या परमपश्यं तुल्यं, मानं पमान उच्यते ॥ १४० ॥

अन्वयार्थ—(जिन उक्तं च मानं च मानं परमान चिन्तनं) श्री जिनेन्द्र भगवानका कहा हुआ मान यह है जो मान परिमाण चिंतवन करे (अप्या परमपश्यं तुल्यं मानं पमान उच्यते) आत्मा परमात्माके बराबर है ऐसा मानना ही परिमाण कहा जाता है ।

भावार्थ—मान शब्दके अर्थ माप-परिमाण भी है। जितेन्द्र भगवानका यह कथन है कि ऐसी माप करो, विवेक ज्ञानसे ऐसा समझो कि निश्चयसे आत्माका स्वभाव परमात्मके परावर है। हर एक आत्मा अपने सर्व गुणोंकी अपेक्षा व असंख्यात प्रदेशोंकी अपेक्षा परस्पर समान है। एक रत्तीका भी एक दूसरेसे अन्तर नहीं है। ऐसी माप ध्यानमें रखना यही मान या परिमाण हितकारी है, कर्तव्य है, इसीको सच्चा मान कहते हैं। इस मानके द्वारा पर पदार्थोंमें मान भाव या अहंकार भावको बिलकुल दूर रखना चाहिये। अथवा मानके अर्थ प्रमाणके भी हैं। जो सम्यग्ज्ञान है आत्माका सच्चा आत्मीय ज्ञान है वही प्रमाण है व वही मान है, यह आत्मज्ञानरूपी मान मोक्षमार्ग है।

मानं लोक अलोकंति, त्रिलोकं भुवनत्रये ।

केवलदर्शन ज्ञानं च, मानं सर्वज्ञ पूज्यते ॥ १४१ ॥

अन्वयार्थ—(मान लोक अलोकंति त्रिलोकं भुवनत्रये) मान अर्थात् सम्यग्ज्ञान तीन लोकको तथा अलोकको देखने जाननेवाला है (केवलदर्शन ज्ञान च) वही केवलदर्शन व केवलज्ञान स्वरूप है (मानं सर्वज्ञ पूज्यते) ऐसे मानके धारी सर्वज्ञ भगवान हैं जो पूज्यनीय अर्हंत हैं।

भावार्थ—मानके अर्थ सम्यग्ज्ञानके भी हैं, वह सम्यग्ज्ञान जब पूर्ण होता है तब लोकालोकको देखता व जानता है, जिसके ऐसा मान होता है उसको सर्वज्ञ वीतराग अर्हंत कहते हैं। वे केवलदर्शन व केवलज्ञानके धारी हैं। उनको सदा पूजना योग्य है। जगतमें अभिमानीकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। वह निरादरकी दृष्टिसे देखा जाता है। अतएव अभिमान तो घनादिव शरीर कुटुंबादिका करना योग्य नहीं है। परन्तु जिसके सच्चा मान अर्थात् ज्ञान हो, जो निर्विकारताके साथ लोकालोकको देखता जानता हो वह मानी सर्वज्ञ वीतराग तो पूजने योग्य है। ऐसा मान प्राप्त करना योग्य है, मिथ्या मान त्यागना योग्य है।

अनन्तानुबन्धी साधना ।

माया अमृत अचेतस्य, असत्य माया समाश्रुतं ।

सत्यं शुद्ध न जानाति, त्यक्ते शुद्धदृष्टिं ॥ १४२ ॥

अन्वयार्थ—(अमृत अचेतस्य माया) मिथ्यारूप व अज्ञानरूप पदार्थोंके सम्बन्धमें मायाचार करना (असत्य माया समाश्रुतं) मिथ्या मायाके भावोंके साथ वर्तन करना है (सत्य शुद्ध न जानाति) ऐसा माया-चारका कर्ता शुद्ध सत्य तत्त्वको नहीं जानता है (त्यक्ते शुद्धदृष्टि) सम्यग्दृष्टी इस मायाचारको त्याग देता है ।

भावार्थ—यहाँपर अनन्तानुबन्धी मायाका स्वरूप कहते हैं । जिसके यह मिथ्यात्व सहित मिथ्या मायाके भाव होते हैं वह जगतके क्षणभंगुर पदार्थोंमें—धन धान्य स्त्री पुत्रादिमें मोह करके उनको अपना हितकारी अज्ञानसे मानके उनके लिये नानाप्रकार प्रपंच रचता है । दूसरोंको ठग करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है । वह रात दिन झूठी संसारकी मायाके लिये रागी रहता हुआ परिणामोंको ऐसा कठोर व विकारी रखता है कि उसको शुद्ध आत्मतत्त्वका अख्यान व ज्ञान नहीं होता है । उसके भीतर सच्चा ज्ञान व वैराग्य नहीं पैदा होता है । जो आत्माके हितका सच्चा प्रेमी होगा वह दूसरोंको अन्यायसे ठगकरके घोर पापका बंध नहीं करेगा । मिथ्यादर्शकी ऐसी ही भावना रहती है । सम्यग्दृष्टीकी ऐसी भावना नहीं होती है ।

माया कुज्ञान समं प्रोक्तं, मिथ्याराग समं जुतं ।

असुहं सुहं विजानाति, माया दुर्गतिभाजनं ॥ १४३ ॥

अन्वयार्थ—(भाया कुज्ञान समं प्रोक्तं) माया कुज्ञानके होते हुए ही कही गई है । (मिथ्याराग समं जुतं) मायामें मिथ्या रागभाव गर्भित है । मायाचारी (असुहं सुहं विजानाति) अशुभको शुभ जानता है (माया दुर्गति भाजनं) यह माया कुगति पहुंचानेवाली है ।

भावार्थ—अनन्तानुबन्धी माया जिसके होगी वह सम्यग्ज्ञानी न होगा, वह कुज्ञानी होगा । उसको आत्मोन्नतिका प्रेम न होकर जगतके क्षणभंगुर पदार्थोंका प्रेम होगा । मायाचारी इस मिथ्या

रागके कारण जो कार्य अपना दुरा करनेवाले हैं उनको हितकारी जान लेता है। जगतका नेह आत्माका बाधक है, उसे ही करने योग्य जानता है। बड़े-अनर्थ मायाचारी कर डालता है। ऐसी मायासे तीव्र पापका बंध होता है और यह जीव नर्क निगोदका पात्र होजाता है।

माया अशुद्ध भावस्य, परंपंचं रमते सदा ।

परद्रव्यं पुद्गलार्थं च, त्यक्तंति शुद्धदृष्टिं ॥ १४४ ॥

अन्वयार्थ—(माया) मायाचार (अशुद्ध भावय परंपंचं सदा रमते) अशुद्ध भावोंके जालमें सदा तत्पर रहता है (पाद्रव्य पुद्गलार्थं च) उस मायाचारीका प्रयोजन परद्रव्य स्त्री पुत्रादिका स्वार्थ साधना या अपने शरीरका स्वार्थ साधना होता है (शुद्धदृष्टिं त्यक्तंति) सम्यग्दृष्टी इस मायाका त्याग कर देता है।

भावार्थ—मायाके उदयसे यह प्राणी कभी भी शुद्ध जात्मीक भावका स्वाद नहीं पाता है। संसाराशक्त अशुद्ध भावोंमें-परको ठगनेमें सदा आसक्त रहता है। मायाचारीके मनके भीतर आत्महितका उद्देश्य नहीं होता। वह तो शरीरादि परद्रव्य व स्त्री पुत्रादिकें मोहमें फंसकर माया-चारके द्वारा घनादिका संग्रह करना चाहता है। जो माया अपने स्वरूपसे परे रखे उस मायाका सम्यग्दृष्टी त्याग कर देते हैं।

माया कूट कर्मस्य, कूटदृष्टि कूट भावना ।

कूट कर्मानि कर्तव्यं, त्यक्तंति शुद्धदृष्टिं ॥ १४५ ॥

अन्वयार्थ—(माया) मायाचारीके (कूट कर्मस्य) मायाचार पूर्वक काम करनेके लिये (कूटदृष्टि) मायाचार पूर्ण नजर रहती है व (कूट भावना) मायाचारीकी ही भावना रहती है (कूट कर्मानि कर्तव्यं) मायाचारीका कर्तव्य ही मायाचार सहित कामोंके करनेका होजाता है, इसलिये (शुद्धदृष्टिं त्यक्तंति) सम्यग्दृष्टी इस मायाको त्याग देते हैं।

भावार्थ—माया कषायकी तीव्रतासे इस प्राणीके भीतर हरएक काम छलसे करनेका ही विचार रहता है। वह मायाचारपूर्ण दृष्टिमें उसी तरह देखा करता है जैसे-बिल्ली चूहेके शिकारकी देखा करती है व बगला मछलीको देखा करता है। अवसर पाकर मायाचारी हरएकको ठग लेता है।

अपने गुरु व मित्रको भी नहीं छोड़ता है। मायाचारीकी आदत ही कपट करनेकी पढ जाती है उसका मन, वचन, काय एक रूप नहीं होता है। सोचता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है। इसलिये ज्ञानीजनोंके भीतर ऐसी माया नहीं पाई जाती है।

माया दुर्गति उत्पन्नं, माया थावरं पुनः ।

माया तिर्यच जोनी च, माया त्यजति जोगिनः ॥१४६॥

अन्वयार्थ—(माया दुर्गति उत्पन्नं) मायाचारके द्वारा मन वचन कायकी प्रवृत्तिसे तीव्र पाप तथा आयु बांधकर यह जीव नर्क निगोदकी दुर्गतिमें पैदा होजाता है (पुनः माया थावरं) तथा यह माया चार ही स्थावर योनिमें पटक देता है (माया तिर्यच जोनी च) मायाचारसे ही पशुगतिमें बला जाता है, इसलिये (जोगिनः माया त्यजति) सुनीश्वर इस मायाको छोड देते हैं ।

भावार्थ—मायाचार करके जो दूसरेका घनादि हरण करते हैं उसका कटुक फल राज्यदंडादि तो यहाँ भोगना पड़ता ही है परंतु जो अपने भीतर मायाचारपूर्ण परिणाम रदता है उससे यह जीव नर्क व तिर्यच आयु बांधकर पीछे मरकर नर्कगतिमें या पशुगतिमें चला जाता है । “ माया तैर्यग्योनस्य ” ऐसा तत्त्वार्थसूत्रमें कथन है कि मायाचारीके तिर्यच आयुका बंध होता है। माया चारी मरकर एकेन्द्रिय स्थावर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व वनस्पतिकायमें पैदा होजाता है। अथवा पंचेंद्रिय पशुओंमें व द्वेन्द्रिय विकलव्रयमें पैदा होता है। मायाचार दुर्गतिका कारण है, ऐसा जानकर सम्यग्दृष्टी कभी मायाचार नहीं करते हैं। इसे दूरसे ही त्यागते हैं ।

माया असैनी संजुक्तं, माया अचेत वेदना ।

माया कुदेव उत्पन्नं, माया त्यजति जोगिनः ॥१४७॥

अन्वयार्थ—(माया) मायाचारी (असैनी संजुक्तं) असैनी पैदा होजाता है (माया अचेत वेदना) मायाचारसे अज्ञान व कष्ट होता है (माया कुदेव उत्पन्नं) मायाचारी कुदेवोंमें भी पैदा होजाता है (जोगिनः माया त्यजति) अतएव योगीगण ऐसी मायाका त्याग कर देते हैं ।

भावार्थ—मायाचारी बहुत कुटिलता मनमें रखता है इससे मरकर मन रहित असंज्ञी पैदा होजाता है। असंज्ञीके तर्क वितर्क करनेकी शक्ति ही नहीं होती है। मायाचारसे ऐसा घोर ज्ञाना-

वरणीय कर्मका बंध होजाता है कि यह बहुत ही अज्ञानी व मूर्ख दशामें जन्मता है तथा उसको महान् २ कष्ट भोगने पड़ते हैं। कदाचित् देवगति बांधी हो तो स्वर्गवासी देवोंमें न पैदा होकर तीन प्रकार कुंदेवोंमें पैदा होता है, भवनवासी, व्यंतर या ज्योतिषी होजाता है। इस मायाचारके कटुक फल जानकर योगीगण उसका त्याग कर देते हैं।

माया शुद्धं जिन प्रोक्तं, त्रिलोक त्रिभुवनमयं ।

ति अथ षट् कमलं च, पंच दीप्ति परमेष्ठिनः ॥ १४८ ॥

अवयवार्थ—(माया शुद्धं जिन प्रोक्तं) जिनेन्द्र भगवानने कहा है कि शुद्ध माया या लक्ष्मी (त्रिलोकं त्रिभुवनमय) तीन लोकके पदार्थ हैं जिनसे तीन भवन रचा हुआ है या (ति बर्थ) तीन पदार्थ सम्प-
गदर्शन ज्ञान चारित्र हैं (षट् कमल च) या छः अक्षरी मंत्ररूपी कमल है या (पंच दीप्ति परमेष्ठिनः) पांच प्रका-
शमान परमेष्ठी हैं या पांच परमेष्ठीमें पाए जानेवाले पांच ज्ञान हैं ।

भावार्थ—मायाचार कपटकी छोटकर शुद्ध मायाको ग्रहण करना चाहिये। माया लक्ष्मीको भी कहते हैं। शुद्ध आत्मीक लक्ष्मी क्या क्या है सो कहते हैं। प्रथम तो जिनेन्द्र भगवानके कहे हुए जीव, पुद्गल, धर्म, अवर्त्म, आकाश, काल, छः द्रव्य हैं जिनसे ये तीन भुवन बने हैं। लोकालोक इन्हीं छः द्रव्योंका समूह है। द्रव्योंके सबे स्वरूपको जानकर अपने जीवको सर्व परद्रव्योंसे भिन्न अनुभव करना। ऐसा भेदज्ञान व स्वानुभूति प्राप्त करना एक तो यह लक्ष्मी है। दूसरी लक्ष्मी रत्नत्रय है। जिसके ग्रहणसे मोक्षका लाभ होता है। तीसरी लक्ष्मी पटकमलका ध्यान है। पटकमलका अर्थ जो हमारी समझमें आया सो लिखा जाता है। छः अक्षरी मंत्रको कमलमें विराजमान करके ध्यान करना, आत्म लक्ष्मीका प्रकाशक है। यह मंत्र है “ ॐ ह्रा ह्रीं ह्रौं ह्रः ” चौथी लक्ष्मी पांच सम्प-
गज्ञानमई पांच दीप्ति हैं या पांच परमेष्ठी है। इन लक्ष्मियोंको ग्रहण करके मायाचार कषायका त्याग करना चाहिये।

माया ज्ञान समं बुक्तं, माया दर्शति दर्शनं ।

अप्या परमप्ययं तुल्यं, माया मुक्तिपथं बुधैः ॥ १४९ ॥

अन्वयार्थ—(माया) लक्ष्मी रूप माया वह है जो (ज्ञान सम जुक्त) ज्ञानको समता रूप व यथार्थ जाना जाय (माया दर्शति दर्शन) लक्ष्मीरूपी माया सम्यग्दर्शनको देखनेवाली है (अप्या परमपथ्य तुल्य माया) आत्मा परमात्माके समान ऐसी आत्मज्ञानमई माया या लक्ष्मी (मुक्तिपथ) मोक्षमार्ग है (बुधे) ऐसा ज्ञानियोंने कहा है।

भावार्थ—इस श्लोकमें भी मायाको लक्ष्मीके अर्थमें लेकर कथन किया है। यथार्थ समतारूप राग द्वेष रहित सम्यग्ज्ञान एक लक्ष्मी है। यह यथार्थ ज्ञान ही आत्माको देख सकता है। अर्थात् सम्यग्दर्शनका अनुभव करनेवाला यथार्थ ज्ञान ही है। मोक्षमार्ग आत्माका निश्चयसे यह ज्ञान है कि यह हमारा आत्मा परमात्माके बराबर है। आत्माको परमात्माके समान अनुभव करना ही मोक्षमार्ग है।

अकिरत सम्यग्दृष्टि ।

त्रिमिथ्या चतु कषायं च, अशुद्धं त्यक्तंति जोगिनः ।
अविरतं च जिन प्रोक्तं, श्रावणं शुद्धदृष्टितं ॥१५०॥

अन्वयार्थ—(जोगिन) योगीगण या मोक्षके साधक (अशुद्ध) आत्माको अशुद्ध करनेवाले (त्रिमिथ्या चतु कषाय च) तीन प्रकारके मिथ्यादर्शन तथा चार कषायोंको (त्यक्तंति) छोड़ चुके हैं। इसलिये (जिन प्रोक्त) जिनेन्द्रने कहा है कि वे (शुद्धदृष्टिं) अविरत श्रावण) अविरत सम्यग्दृष्टी आवक हैं।

भावार्थ—यहाँ यह बताया है कि चौथा गुणस्थान अविरत सम्यग्दृष्टी आवकका है। जिसके व्रत न हो किंतु सम्यग्दर्शन यथार्थ हो यह शुद्ध सम्यग्दर्शन जब उदय होता है तब वहाँ तीन दर्शन मोह व चार अनन्तानुबन्धी कषायका उपशम या क्षय होजाता है। जिसके इस निश्चय सम्यग्दर्शनका लाभ है वही मोक्षका साधक या स्वात्मानुभव करनेवाला योगी है।

सप्त प्रकृति विच्छेदो, शुद्धदृष्टि समाचरेत् ।
शुद्धं अशुद्धं परीक्षन्तो, अविरत सम्यग्दृष्टितं ॥ १५१ ॥

अन्वयार्थ—(सप्त प्रकृति विच्छेदो) ऊपर कही हुई सातों कर्मकी प्रकृतियोंके उदय न होनेसे अर्थात् उपशम या क्षयसे (शुद्धदृष्टि समाचरेत्) सम्यक्दर्शनका प्रकाश होजाता है तब (शुद्धं अशुद्धं परीक्षन्तो) उसे शुद्ध व अशुद्ध तत्त्वकी परीक्षा आजाती है (अविरत सम्यग्दृष्टिं) वही अविरत सम्यग्दृष्टी है ।

भावार्थ—सात कर्म प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम सम्यग्दर्शन होता है व इनहीके क्षयसे क्षायिक सम्यग्ज्ञान होता है तब शुद्ध आत्मीक श्रद्धा या रुचि या प्रतीति या आत्मानुभूति या स्वरूपाचरणरूप स्वप्रवृत्ति प्रकाशित होजाती है । इस अपूर्व दृष्टिके प्रकाशसे वह हरएक द्रव्य गुण पर्यायको यथार्थ समझता है । शुद्धको शुद्ध अशुद्धको अशुद्ध समझता है । व्ययहारको व्ययहार निश्चयको निश्चय जानता है । उसे कर्म संहित आत्माकी व कर्म रहित आत्माकी परीक्षा उसी तरह आजाती है जैसे एक जौहरीको निर्दोष व सद्गुण रत्नकी परीक्षा आजाती है । त्रुटिका नियम न होनेपर भी यह सम्यक्ती सच्चा मोक्षमार्गी है इसी लिये इसे अविरत सम्यग्दृष्टी कहते हैं । यद्यपि वह पांच अनुव्रतोंका प्रतिज्ञाबद्ध धारी नहीं होता है । तथापि उसके भावोंमें चार भावनाएँ दृढ़ बनी रहती हैं । प्रशम, संवेग, अनुकम्पा आस्तिक्य, ज्ञान भाव रहना, कषायोंकी तीव्रता न होना प्रशम भाव है । धर्मानुराग व संसारमें वैराग्य रहना संवेग है, प्राणीमात्रपर दया रहना अनुकम्पा है । छः द्रव्योंकी सत्तामें व इनकी परिणतियोंमें व सात तत्त्वोंमें दृढ़ विश्वास होना आस्तिक्य है । वह अहिंसाका नियम न लेते हुए भी अहिंसाका यथाशक्ति पालक होता है, न्यायमार्गी, दयालु व सदाचारी होता है ।

अविरत शुद्धदृष्टी च, शुद्ध तत्त्व प्रकाशनं ।

शुद्धात्मा शुद्ध भावस्य, अशुद्धं सर्वं त्यक्त्यं ॥१५२॥

अन्वयार्थ—(अविरत शुद्धदृष्टी च शुद्ध तत्त्व प्रकाशनं) अविरत सम्यक्दृष्टीके भीतर शुद्ध आत्म तत्त्वका प्रकाश या अनुभव या दर्शन होजाता है । (शुद्धात्मा शुद्ध भावस्य) उसके अन्तरंगमें शुद्धात्मा झलक जाता है । वह शुद्ध भावोंको अशुद्ध-भावोंसे भिन्न जानकर (अशुद्ध सर्वं त्यक्त्यं) सर्व ही अशुद्ध भावोंका त्यागी होजाता है ।

अन्वयार्थ—ऐसा चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टी जीव अन्तरात्मा कहलाता है । जिसने भीतर

आत्माके तत्त्वको सर्व रागादि भावोंसे, ज्ञानावरणादि कर्मोंसे व शरीरादि नोकर्मोंसे भिन्न अनुभव कर लिया है, जिसको परमात्माकी पहचान होगई है, जो शुद्धोपयोगको ही शुद्ध भाव जानता है, शुभोपयोग अशुभोपयोग दोनोंको अशुद्ध भाव जानता है उसकी श्रद्धामें जैसे हिंसादि पाप वंधकारक है वैसे दान, पूजा, भक्ति, जप, तप आदि शुभ भाव भी वंधकारक है ऐसा झलक गया है। निर्विकल्प निर्विकार मन, वचन, कायकी गुप्तिरूप स्वसंवेदन स्वरूप एक शुद्ध भाव ही ग्रहण करने योग्य है। ऐसी गूढ़ श्रद्धा उसे होजाती है। वह अन्य सर्व अशुद्ध भावोंकी श्रद्धाकी अपेक्षा त्यागी होजाता है, वह संसारमें किसी भी शुभ अशुभ प्रयत्निको करना नहीं चाहता है। कथायोंके उदयसे लाचार हो गृहस्थ योग्य कार्य करता है। अशुभसे बचनेके लिये शुभोपयोग, धर्म, दान, पूजा आदि करता है। तथापि मोक्षमार्ग मात्र एक शुद्ध आत्म परिणतिको ही मानता है।

शुद्ध ऽ जथा प्रोक्तं, दिष्टते शाश्वतं पदं ।

मोक्षमार्गस्य, आत्मानं परमात्मनं ॥ १५३ ॥

बन्वयार्थ—(जथा प्रोक्त शुद्ध दृष्टि) जैसी जिन शासनमें कही गई है ऐसी शुद्ध श्रद्धा या सम्प-
गृह्णति (शाश्वत पदं दिष्टते) अविनाशो आत्माके निज पदको या निर्वाणको देख लेती है (मोक्षमार्गस्य दिष्टते)
वह निर्वाणके मार्गको भी देख लेती है (आत्मानं परमात्मानं) आत्माको परमात्माके समान ही एकरूप देख लेती है ।

भावार्थ—यथार्थ निर्मल सम्यग्दर्शनका घारी आत्मा परम विवेकी होजाता है। उसको भवि-
नाशी सिद्धपद अपने ही आपमें झलकता है तथा उस पदकी मित्रिका मार्गी एक अभेद रत्नत्रय
स्वरूप शुद्धात्मानुभव है यह भी भलेप्रकार झलकता है। उसकी शुद्ध दृष्टिमें अपना आत्मा व
परमात्मा समान प्रकाशित होजाता है। अद्वैत भक्तिमें वह आत्म लीन होता है, द्वैत भक्तिमें वह
परमात्माके गुणानुवाद गाता है तथापि समझता है कि मैं अपने आत्माके ही गुण गान कर रहा
हूँ। जहाँ आत्मा अपने ही स्वरूपमें ऐसा लीन होजावे कि उसको सिवाय अपने आत्माके और
कुछ अनुभवमें नहीं आवे। उसका ध्यान सर्वसे हट जावे वही अद्वैत भक्ति है, जो परम कल्याण-
कारिणी है ।

दिष्टे देवदेवं च, दिष्टे ममात्मा ध्रुवं ।

दिष्टे शुद्ध सर्वज्ञं, दिष्टे ज्ञान मयं ध्रुवं ॥ १५४ ॥

अन्वयार्थ—(देवदेवं च दिष्टे) सम्यग्दृष्टीकी अर्था देवोंके देव अरहंत तथा सिद्ध परमात्मामें गाढ़ होती है (ममात्मा ध्रुव दिष्टे) उसकी अर्था में झलकता है कि मेरा आत्मा अविनाशी एकाकार निरंजन निर्विकार है (शुद्ध सर्वज्ञं दिष्टे) वह वीतराग सर्वज्ञ भगवानको पहचान जाता है (ज्ञान मय ध्रुवं दिष्टे) वह ज्ञानाकार नित्य आत्मद्रव्यका प्रेमी होजाता है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टीकी रुचि या अर्था व उसकी ज्ञान परिणति अत्यन्त स्वच्छ व निर्दोष होजाती है । वास्तवमें जिसके भीतर आत्मानुभूतिसे अविनाशी निश्चय सम्यग्दर्शन जागृत होजाता है वही सबे देवको पहचानता है, वही अरहंत व सिद्ध भगवानको समझता है, वही अपने आत्माको भी नित्य ज्ञानानन्दमय परमात्मावत् जानता है । वह जानता है कि जैसे परमात्माका स्वभाव सर्वज्ञ वीतराग है वैसा मेरा स्वभाव भी सर्वज्ञ वीतरागमय है । उसकी निर्मल दृष्टिमें सर्व जगतकी आत्माएं एक रूप शुद्ध दिखती हैं । उसके भीतर अपूर्व साम्यभाव प्रकाश होजाता है । उसके भीतरसे रागद्वेषकी कालिमा दूर होजाती है । गृहस्थमें रहते हुए भी वह पूर्ण विरक्त रहता है, बाहरसे रागी द्रवी दिखता है परन्तु भीतरसे वह पूर्ण वैरागी व साम्यभावका धारी है । वह जगतके कार्य करता हुआ भी अकर्ता है, भोगता हुआ भी अभोक्ता है ।

श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेशमें कहते हैं—

ध्रुवज्ञापि हि न दूते गच्छन्नपि न गच्छति । स्थिरिकृतात्मवत्स्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ३१ ॥

भावार्थ—जिसके भीतर दृढ़ प्रतीति आत्म तत्त्वकी होगई है वह सम्यग्दृष्टी धोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, देखते हुए भी नहीं देखता है । प्रयोजन यह है कि उसका गाढ़ प्रेम निज-स्वसमय प्रवृत्तिमें व निजात्म रमणमें है, इसलिये सर्व अन्य कार्योंको उदासीन भावसे करता है । किसीमें भी आसक्त नहीं होता है ।

दिष्टे ति अथ शुद्धं च, षट् कमलं पंच दीप्तयं ।

आरति रौद्र परित्याज्यं, धर्मशुक्लं च दिष्टे ॥ १५५ ॥

अन्वयार्थ—सम्यग्दृष्टीको (शुद्ध च त्रि ऋथं विद्यते) शुद्ध-तीन पदार्थ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र-दीप्ति पडते हैं (षट् कमलं पत्र दीप्तयं) वह शुद्ध छः कमलको व पंच दीप्तिको देखता है । (आरति रौद्र परित्याज्य) आर्ति रौद्रध्यानका उसके त्याग होता है (धर्मशुद्ध च विद्यते) धर्मध्यान व शुद्ध ध्यान वहां दिखलाई पडता है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव शुद्ध अभेद रत्नत्रयका अनुभव करता है, वह कमलमें स्थापित ॐ हां ही हूं हां हः इन छः अक्षरोंके मंत्र द्वारा व पांच परमेष्ठी द्वारा या पांच ज्ञानद्वारा शुद्धात्माका ही मनन करता है । उसके दुःखित परिणाम रूप आर्तध्यान तथा दुष्ट परिणाम रूप रौद्रध्यान नहीं होता है । उसके धर्मध्यान व शुक्लध्यानकी सुखपता है । यद्यपि पहले दो ध्यान पांचवें गुणस्थान तक व आर्तध्यान छठे तक कहा गया है परंतु इनकी सुखपता मिथ्यादृष्टीके ही है सम्यक्तीके सातवें तक धर्मध्यान फिर चौदहवें गुणस्थान तक शुक्लध्यान होता है । षट् कमल पंच दीप्तिका अर्थ जो समझमें आया है सो लिखा है । यदि दूसरा हो तो विद्वज्जन विचार लेंवें ।

दिष्टते च स्वयं रूपं, परमानन्दनन्दितं ।

चिदानन्दमयं शुद्धं, अप्पा परमप्य दिष्टते ॥१५६॥

अन्वयार्थ—सम्यग्दृष्टीको (स्वयं रूपं च) अपना स्वभाव ही (परमानन्दनन्दितं) परम अतीन्द्रिय आनन्दमें मग्न (चिदानन्दमयं शुद्धं विद्यते) चैतन्य व आनन्दमई, कर्म रहित शुद्ध दिखलाई पडता है उसे (अप्पा परमप्य विद्यते) उसे आत्मा व परमात्मा एकसा अनुभवमें आता है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी शुद्ध निश्चय नयकी प्रधानतासे जब देखता है तब उसे अपना आत्मा चैतन्यमई, आनन्दमई, सदा परमानन्दका भोगी परमात्माके तुल्य दिखलाई पडता है । जब वह इसी तरह मनन करते करते स्व स्वरूपमें मग्न होजाता है तब उसे शुद्धात्माके भोगका ही स्वाद आता है ।

दिष्टते जिन उक्तं च, प्रोक्त भव्यलोक्यं ।

शुद्धदृष्टि समं शुद्धं, शुद्ध दृष्टी च उच्यते ॥१५७॥

अन्वयार्थ—(जिन उक्तं च भव्य लोध्यं प्रोक्त विद्यते) सम्यग्दृष्टीको पदार्थोंका स्वरूप वैसा ही यथार्थ

दिखलाई पड़ता है—जैसा श्री जिनन्दने कहा है व जैसे गणधरादि देवोंने भव्य लोगोंको द्वादशांग-
वाणी द्वारा समझाया है । (शुद्धदृष्टि समं शुद्धं) जिसके शुद्ध सम्पद्दर्शन, समता रूप दोष रहित है
वही (शुद्ध दृष्टी व उच्छते) सम्पद्दृष्टी कहा जाता है ।

भावार्थ—सम्पद्दृष्टी व्यवहार नयसे छः द्रव्य, पंचास्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थोंका वैसा ही
अद्भान रखता है जैसा श्री जिनन्दने दिव्य ध्वनिसे कहा था व जैसा गणधरोंने द्वादशांगमें गूँथकर
भव्य लोगोंको बतलाया था । निश्चय नयसे उसे शुद्ध आत्माका दृढ़ अद्भान है । वह सर्व आत्मा-
ओंको एक समान देखता हुआ परम शुद्ध साम्यभावमें लीन हो जाता है ।

देवं गुरु श्रुतं दिष्टं, जिन उक्तं जिनागमं ।

दिष्टतं शुद्ध विज्ञानं, शुद्धदृष्टि समं ध्रुवं ॥ १५८ ॥

अन्वयार्थ—(देव गुरु श्रुतं दिष्ट) सम्पत्की जीवने सबे देव, गुरु तथा श्रुतका अद्भान कर लिया है
(जिन उक्त जिनागमं) उसको जिनन्द कथित जिन आगमकी गाढ़ रुचि होगई है । (शुद्ध विज्ञानं दिष्ट)
उसको शुद्ध भेद विज्ञान दिखलाई पड़ गया है (शुद्धदृष्टि समं ध्रुवं) वह शुद्ध आत्म दर्शन जो साम्य-
भावरूप व अविनाशी है उसको रखनेवाला है ।

भावार्थ—सम्पद्दृष्टीको जैसे छः द्रव्यादिका अद्भान है वैसे उसे व्यवहारनयके अभिप्रायसे
सबे सर्वज्ञ वीतराग देवका, परिग्रह त्यागी निर्ग्रथ गुरुका, पूर्वापर विरोध रहित स्याद्वादनय गर्भित
शास्त्रका तथा जिन कथित सर्व जिन आगमका दृढ़ अद्भान है । उसी सम्पत्कीके भीतर यथार्थ भेद
विज्ञान होता है जिससे निज आत्माको सर्व अन्य आत्माओंसे व सर्व परद्रव्योंसे भिन्न जानता
है । उसीको निश्चयनयसे परम समतारूप अविनाशी आत्म प्रतीतिरूप शुद्ध सम्पद्दर्शन होता है ।

अशुद्ध दृष्टि न दिष्टते, कुर्वे कुगुरुस्तथा ।

कुशाखं कुज्ञानं येन, न दिष्टंति शुद्धदृष्टितं ॥ १५९ ॥

अन्वयार्थ—(अशुद्ध दृष्टि न दिष्टते) सम्पद्दृष्टीके भीतर मिथ्या अद्भान नहीं दिखलाई पड़ता है
(येन) इसी कारणसे (शुद्धदृष्टि कुर्वे कुगुरुस्तथा कुशाख कुज्ञान न दिष्टंति) शुद्ध, दोष रहित सम्पद्दृष्टी

जीवके रागी ब्रह्मी देव परिग्रहासक्त गुरु तथा ऐकान्त दूषित वं कषाय पोषक शास्त्रका अन्धान नहीं होता है और न उसके पास कुंमति, कुंश्रुत, कुंअवधि दिखलाई पड़ते हैं ।

भावार्थ—सम्पगृह्णी नहीं है जिसके मिथ्या दृष्टि न हो । तब यह स्वयं सिद्ध है कि वह कभी भी कुदेव, कुगुरु व कुशास्त्रका माननेवाला न होगा और न उसके तीन मिथ्याज्ञान ही होंगे । वह तो यथार्थ ज्ञानी व यथार्थ अन्धानी रहता हुआ हुआ मोक्षमार्गपर चलनेवाला है ।

मिथ्यादेव गुरु धर्म मिथ्या माया न दिष्टते ।

शल्यं च त्रि तिमिथ्यात्वं, न विष्टते शुद्धदृष्टितं ॥ १६० ॥

वचनार्थ—(शुद्धदृष्टितं) सम्पगृह्णीके भीतर (मिथ्यादेवं गुरु धर्म) मिथ्या देव, मिथ्या गुरु व मिथ्या धर्मकी अद्वा बिलकुल नहीं होती है (मिथ्या माया न दिष्टते) न उसके भावोंमें मिथ्या उपाधि दिखलाई पड़ती है (त्रि शल्यं च त्रि तिमिथ्यात्वं न विष्टते) न वहाँ तीन शल्य और तीन मिथ्यात्व झलकते हैं ।

भावार्थ—सम्पगृह्णी भूलकर भी मिथ्या देव, गुरु, धर्मको कविमान नहीं होसक्ता है, क्योंकि उसको संसारकी मिथ्या उपाधिकी प्रेम नहीं है । वह संसारको असार व त्यागने योग्य समझ चुका है, वह धन कुटुम्बादिके संयोगको आसक्ति बुद्धिसे नहीं चाहता है । यह अन्तरात्मा शुद्ध भावोंसे ही धर्मका साधन करता है । माया शल्य रत्नकर, मिथ्या अद्वाकी शल्य रत्नकर, आगामी भोग प्राप्तिलेप निदान शल्य रत्नकर कभी भी धर्म सेवन नहीं करता है, न उसके तीन दर्शन मोक्षनीयके उदयसे होनेवाले भाव होते हैं, न वहाँ मिथ्या दर्शन है न मिथ्यात्व सम्पगृह्णी मिलानेवाला भाव है, और न सम्पत्तमें कोई दोष लगानेवाला भाव है । ऐसा शुद्ध सम्पगृह्णी ही मोक्षमार्गी है ।

अदेवं अगुरुं जेन, अर्थमं अशुद्धं पदं ।

संसार सरनि शरीरस्य, न दिष्टते शुद्धदृष्टितं ॥ १६१ ॥

वचनार्थ—(जेन) क्योंकि (अदेवं अगुरुं जेन पदं) कुदेव, कुगुरु, कुधर्म अशुद्ध पद हैं । (सप्ता साति शरीरस्य) संसार मार्ग हैं व शरीर प्राप्तिके ही कारण हैं, इसलिये (शुद्धदृष्टितं न विष्टते) सम्पगृह्णी उनको अद्वा नहीं रखता है ।

मावायं—सर्वज्ञ धीतराग सुदेष हैं; रागी, द्वेषी सय कुदेव हैं। निर्ग्रथ धीतरागी सुगुरु हैं, परिग्रह धारी रागी, द्वेषी कुगुरु हैं, धीतराग विज्ञान सुधर्म है, राग द्वेष पोषक मार्ग कुधर्म है। ये कुदेव, कुगुरु व कुधर्म संसारके मार्गमें लेजानेवाले हैं, पार चार शरीरकी पाप्तिके कारण हैं। ये स्वयं अशुद्ध पद हैं। राग द्वेषसे मलीन हैं। जो स्वयं मलीन है वह दूसरोंको शुद्ध करनेमें कारण कैसे होसक्ता है। मैला पानी मैलको कैसे धोसक्ता है। इसलिये जो शुद्ध होनेका इच्छुक सम्पगृष्टि है वह संसारके बढानेके कारण ऐसे कुदेव, कुगुरु व कुधर्मको अद्वा नहीं करता है, न इनकी भक्ति करता है।

रागदोषं न दिष्टे, विकहा व्यसन न दिष्टे।

आवंभ भाव न दिष्टे, न दिष्टे संसारकाणं ॥ १६२ ॥

कन्वयायं—सम्पगृष्टी शुद्ध आत्मधर्मको ही शुद्ध धर्म मानता है। इसलिये उसकी अद्वामें व उसके निर्मल आत्मानुभवमें (रागदोषं न दिष्टे) राग द्वेष नहीं दिखलाई पड़ते हैं। (विद्धा व्यसन न दिष्टे) विकथा व व्यसन नहीं दिखलाई पड़ते हैं। (भावभ भाव न दिष्टे) कुशील भाव नहीं दिखलाई पड़ते हैं। (संसार काणं न दिष्टे) इत्यादि और भी संसारके अवगण करनेवाले कारण नहीं दिखलाई पड़ते हैं।

मावायं—सम्पगृष्टीको दृढ़ अद्वा न है कि जितने भी संसारके कारणों भूत भाव हैं वे त्यागने योग्य है। इस लिये वह राग द्वेषको, ल्री कथा, भोजन कथा, देश कथा व राजा कथाको, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, वेदया सेवन, शिकार खेलना, चोरी करना, व परस्त्री सेवना इन सात व्यसनोको, आत्मलीन ब्रह्मचर्यके सिवाय सर्व ही परासक्ति रूप भद्रन्न भावको व कुशीलको कभी भी धर्म व ग्रहण करने योग्य नहीं मानता है। इन सयसे उसके भीतर वैराग्य रहता है। जब वह ध्यानमग्न होता है तब उसके शुद्ध भावमें इन सय अशुद्ध भावोंका झलकाव नहीं होता है।

कर्म त्रिविधि न दिष्टे, दोष णंतं न पश्यते।

न पश्यते मन पसरस्य, इन्द्रिय सुखं न पश्यते ॥ १६३ ॥

अन्वयार्थ—सम्यग्दृष्टीके आत्मानुभव रूप धर्ममें (कर्म विविधि न दिष्टते) तीन प्रकार कर्म भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म नहीं दिखलाई पड़ते हैं। (दोष ण्त न पश्यते) अनन्त प्रकारके अशुद्ध भाव है वे नहीं दिखलाई पड़ते हैं (मन पसरस्य न पश्यते) मनका फलाव या अनेक मन द्वारा होनेवाले संकल्पविकल्प नहीं दिखलाई पड़ते हैं (इन्द्रिय सुखं न पश्यते) इन्द्रिय सुख नहीं दिखलाई पड़ता है।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टीको दृढ अज्ञान होता है कि रागद्वेषादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, शरीरादि नोकर्म, काम, भय, ग्लानि आदि अनेक दोष, मनके विचार, इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले सुख ये सब आत्माके शुद्ध धर्म नहीं हैं। ये सब मोक्षके कारण नहीं हैं। ये सब संसारके बढोनेवाले बन्धके कारण हैं। ऐसा जानकर इन सबको त्यागने योग्य समझता है और जब ध्यानमें मग्न होता है तब उसके अनुभवमें इन सबका पता नहीं चलता है। उसकी निर्विकल्प समाधिमें एक शुद्ध आत्मा ही परमात्माके तुल्य झलकता है। वास्तवमें आत्माका स्वाभाविक धर्म इन सबसे परे है। वहां मन, वचन, कायके कोई विकल्प नहीं होते हैं। समाविशतकमें श्री पूज्यपादस्वामी कहते हैं—

स्वबुद्ध्या पावदृग्हीयात् काय वाक् चेतसा त्रय । ससारस्तावदेते वां मेवाभ्यासे तु निर्वृतिः ॥ ६२ ॥

भावार्थ—जबतक यह जीव मन, वचन, काय तीनोंको व उनकी सर्व चेष्टाओंको आत्माकी चेष्टापुं हैं व ये आत्मा हैं ऐसा मानेगा तबतक संसार बढेगा। जब इनसे भिन्न आत्मा है ऐसा अभ्यास करेगा तब निर्वाणका लाभ कर सकेगा। वास्तवमें आत्मा व मोक्षमार्ग मात्र स्वानुभव-गम्य है। मन मात्र गुणोंको विचारमें लासका है। वह एक एक गुणका व पर्यायका विचार करेगा। सर्वोक्त पूर्ण आत्मद्रव्यका ग्रहण मनसे यथार्थ नहीं होसक्ता। जब मन थिर होगा व आप आपमें लयता प्राप्त होगी तब ही आत्माका यथार्थ स्वाद आवेगा।

जेतानि कर्म संजुक्तं, प्रकृति भाव न दिष्टते ।

न दिष्टते घाति कर्मस्य, पुण्यं पापं न दिष्टते ॥ १६४ ॥

अन्वयार्थ—सम्यग्दृष्टीके आत्मानुभवरूप धर्ममें, (जेतानि कर्म संजुक्त प्रकृति भाव न दिष्टते) जितनी कर्म प्रकृतियोंके भाव हैं सो कोई भी नहीं दिखलाई पड़ते हैं (घाति कर्मस्य न दिष्टते) न चार घातिया कर्म दिखलाई पड़ते हैं (पुण्य पापं न दिष्टते) न पुण्य पाप कभी दिखलाई पड़ते हैं।

भावार्थ—आत्माका शुद्ध स्वभाव ही सम्यग्दृष्टीके अनुभवमें आता है, वह जानता है कि आत्मा आत्मारूप है उसमें कोई भी परभाव व परद्रव्य या पर पर्यायका सम्बन्ध नहीं है। इसीलिये आठों कर्मप्रकृतियोंके सम्बन्धसे जो कुछ भी जीवमें असर पड़ सके हैं वे कोई भी जीवमें नहीं हैं। न वहाँ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय चार घातीय कर्म हैं और न वहाँ साता-वेदनीय, शुभ नाम, शुभ गोत्र, शुभ आयु ऐसा चार पुण्यरूप अघातीय कर्म है। न वहाँ असाता-वेदनीय, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, अशुभ आयु ऐसे चार अघातीय रूप पाप कर्म हैं। ऐसा ही शुद्ध आत्मा सम्यग्दृष्टीके अनुभवमें आता है।

न दृष्टते त्रि कुज्ञानं, कषाय विषया न पश्यते।

न पश्यते इंद्रिज्ञानं, न पश्यते बंध चौविहं ॥१६५॥

अन्वयार्थ—सम्यग्दृष्टीके आत्मानुभव रूपी धर्ममें (त्रि कुज्ञान न दृष्टते) तीन कुज्ञान नहीं दिखलाई पड़ते है (कषाय विषया न पश्यते) चार कषाय व पांच इंद्रियोंकी इच्छाएं व विषय नहीं दिखलाई पड़ते है (इंद्रिज्ञान न पश्यते) इंद्रियजनित ज्ञान भी नहीं दिखलाई पड़ता है (न पश्यते बंध चौविहं) न चार प्रकार कर्मका बंध दिखलाई पड़ता है।

भावार्थ—शुद्ध निश्चय नयसे आत्मामें कुंमति, कुत्थुति, कुअवधि तीन कुज्ञान नहीं हैं, न क्रोध, मान, माया, लोभ चार कषाय हैं, न स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द हैं, न इनकी इच्छाएं हैं, न वहाँ पांच इंद्रियोंसे होनेवाला ज्ञान है, न वहाँ प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभागरूप चार प्रकार कर्मका बंध है। जब कर्मोंका आत्मासे बंध होता है तब चार बातें होती हैं। कर्मोंमें स्वभाव पड़ना प्रकृतिबंध है जैसे ज्ञानावरण आदि आठ प्रकार कर्मोंमें आत्माके साथ ठहरनेकी मर्यादा पड़ना स्थितिबंध है। कर्मोंमें उदय होते हुए तीव्र या मंद फल दान शक्तिका पड़ना अनुभाग बंध है। कर्मोंकी वर्णना धर्मोंकी संख्या कि किस प्रकृतिके कितने कर्म बंधे सो प्रदेशबंध है। शुद्ध आत्मामें ऊपर लिखित कोई कर्म जनित अवस्थायें नहीं हैं। ऐसा ही अनुभव सम्यग्दृष्टीको होता है। आत्मामें अतिन्द्रिय-ज्ञान है। इन्द्रियों द्वारा ज्ञान पराधीन होता है सो आत्माका स्वभाव नहीं है। इन्द्रियजनित ज्ञान

कर्मवर्ती है। एक इंद्रियसे जो ज्ञान होता है वह दूसरी इन्द्रियसे नहीं होता है। जब कि आत्माका स्वाभाविक ज्ञान एक समयमें सर्व पदार्थोंके स्वरूपको जान सकता है।

इति अनुभागं न पश्यते, प्रकृति प्रदेशं न पश्यते ।

चौविहि बन्ध न पश्यते, संसार सरणि न दृष्टते ॥ १६६ ॥

अन्वयार्थ—सम्यग्दृष्टीके आत्मानुभवमें (ठिदि अनुभाग न पश्यते) स्थिति अनुभाग बंध नहीं दिखलाई पड़ते हैं। (प्रकृति प्रदेश न पश्यते) न वहाँ प्रकृति प्रदेश बंध दीखते हैं। (चौविहि बन्ध न पश्यते) चार तरहका कर्म बन्ध नहीं दिखलाई पड़ता है। इस लिये (संसार सरणि न दृष्टते) संसारका मार्ग नहीं दिखलाई पड़ता है।

भावार्थ—आत्माके शुद्ध स्वभावमें चार तरहका कर्म बन्ध नहीं है। आत्माके कर्मका बन्ध कहना व्यवहारनयसे है। कर्म पौद्गलिक जड है। आत्मा चैतन्य अमूर्तिक है। जब कर्मोंका बंध आत्मामें नहीं है तब संसारकी चार गतियोंमें भ्रमण भी आत्मामें नहीं है। क्योंकि सर्व ही भ्रमणका कारण कर्मोंका उदय है। इसलिये आत्मा अपने स्वभावमें नित्य निश्चल रहेवाला है। उसके स्वभावमें बंध व मोक्षकी कल्पना ही नहीं है। ऐसे ही आत्माके स्वभावका अनुभव सम्यग्दृष्टीको होता है। वास्तवमें निश्चयनयमे आत्माका स्वभाव परम निर्मल है। जैसा समयसारमें स्वामी कुन्दकुन्दाचार्य महाराज कहते हैं—

जीवस्स नत्थि वण्णो नवि गन्धो नवि रसो नवि य फासो । नवि रूव ण सरीरं नवि संठाण ण संबदण ॥ १५ ॥

जीवस्स नत्थि र गो नवि दोसो नेव विज्झरे सोहो । गो पच्चया ण कम्म गो कम्मं चा वि से णत्थि ॥ १६ ॥

जीवस्स नत्थि वग्गो ण वग्गणा नेव कड्डया केई । गो वज्जप्पट्टणा नेव य अप्पभायट्टणा वा ॥ १७ ॥

जीवस्स नत्थि केई जोगट्टणा न ववठणा वा । ने वय उदयट्टणा गो मग्गण टाणया केई ॥ १८ ॥

गो ठिदि बन्धट्टणा जीवस्स ण सक्खिलेस टागा वा । नेव विसोद्धिट्टणा गो संजमळ्ळिट्टणा वा ॥ १९ ॥

नेव य जीवट्टणा ण गुणट्टणा य अत्थि जीवस्स । जेण दु पदे सन्वे पुगलद्ववस्स परिणामा ॥ २० ॥

भावार्थ—शुद्ध निश्चयसे इस जीव द्रव्यमें न तो वर्ण है न गन्ध है न कोई रस है और न स्पर्श है। न रूप है न शरीर है और न संस्थान (शरीरके आकार) है। न कोई संहनन (चूड़ी विशेष)

हैं ॥ ५५ ॥ न इस जीवके राग है न द्वेष है और न यहां मोह पाया जाता है, न कर्मास्त्रिक कारण मिथ्यात्व भाव, अविरति, कषाय तथा योग हैं, न ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म हैं न शरीरादि नोकर्म हैं ॥ ५६ ॥ न इस जीवके कोई वर्ग (एक कर्म परमाणुमें फल दान शक्ति समूह) है, न वर्गणा (वर्गोंका समूह) है और न कोई स्पष्टक (कर्मवर्गणाका समूह) है, न रागादि अध्वषसान या अभिप्राय है और न कोई कर्म रस रूप अनुभागेके स्थान हैं ॥ ५७ ॥ न इस जीवके कोई मन वचन काय द्वारा आत्मप्रदेश इलन रूप योग स्थान हैं, और न कर्मयन्त्रके स्थान हैं । न कर्मोंके उदय स्थान हैं, और न गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेइया, भव्य, सम्यक्त, संज्ञी, आश्वरक ऐसे चौदह भेद रूप मार्गणा स्थान हैं, जहां संसारी जीवोंको ढूँढा जाता है ॥ ५८ ॥ न इस जीवके कर्मोंकी कालकी मर्यादा रूप स्थिति यन्त्र स्थान हैं । न कोई अशुभोपयोग रूप संक्लेश स्थान हैं न शुभोपयोग रूप विशुद्धि स्थान हैं और न संयम भावकी प्राप्ति रूप संयम लब्धि स्थान हैं ॥ ५९ ॥ न इस जीवके एकेन्द्रिय द्वेन्द्रियादि भेदरूप जीव समास है और न जीवोंके भावोंकी क्रमसे उन्नति-रूप होनेवाले दूरजे मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्त-विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मलोन, उपशान्त मोह, क्षीण मोह, सयोगकेवली, अयोग केवली ऐसे चौदह गुणस्थान हैं, क्योंकि ये सब पुद्गलद्रव्यकी अवस्थाएं हैं ।

अज्ञानं त्रतक्रियं जेत, श्रुतं अज्ञान तप कृतं ।

अनेय कष्ट न दिष्टते, ज्ञानहीनो न दिष्टते ॥ १६७ ॥

अन्वयार्थ—(जैन अज्ञानं त्रतक्रियं श्रुतं अज्ञान तपकृतं अनेय कष्ट न दिष्टते) जो आत्मज्ञान रहित अज्ञान सहित त्रत आचरण करता है, शास्त्रका अभ्यास करता है व अज्ञान तप करता है उसको जो इस लोकमें मानसिक व शारीरिक कष्ट होता है तथा परलोकमें जो कुछ कर्मके उदयेसे आकुलता रूप क्लेश होता है यह सब इस लोक व परलोक सम्बन्धी क्लेश सम्पट्टीके परिणामोंमें नहीं दिखलाई पड़ता है (ज्ञानहीनो न दिष्टते) सम्पत्की कभी आत्मज्ञानसे शुन्य नहीं दिखलाई पड़ता है ।

भावार्थ—सम्पत्कीका जितना कुछ त्रताचरण, शास्त्र मनन तथा तप साधन है सय निराकुल आनन्दमय होता है व उसका फल भी निराकुलताका लाभ रूप सांताका उदय होता है, उसको

मिथ्यादृष्टीके समान शारीरिक व मानसिक कष्ट नहीं होते हैं मिथ्यादृष्टी जब उपवास आत्मानंदके लाभ बिना किसी विषयकी आशासे कष्ट सहकर करता है तब सम्यक्ती आत्मानंदका लाभ लेता हुआ वीतराग भावके लिये बड़ा रुचिसे करता है। सम्यक्तीके सदा सम्पन्न रहता है चाहे जिस अवस्थामें रहे। वह सोते हुए भी आत्मज्ञानकी श्रद्धासे शुन्य नहीं होता है।

अविस्तं शुद्धदृष्टी च, उपादेय गुण संजुतं।
मतिज्ञानं च संपूर्ण, उपदेश भव्यलोक्यं ॥ १६८ ॥

अन्वयार्थ—(अविस्तं शुद्धदृष्टी च) अविरत सम्यग्दृष्टी भी (उपादेय गुण संपूर्ण) ग्रहण करने योग्य गुणोंका धारी होता है (संपूर्ण च मतिज्ञान) उनको यथार्थ मतिज्ञान होता है (उपदेश भव्यलोच्य) उसका उपदेश भी भव्य जीवोंको यथार्थ होता है।

भावार्थ—चौथा गुणस्थानवर्ती भी सम्यग्दृष्टी पांच वर्तोंके नियमोंको न रखता हुआ भी जितने गुण मोक्षमार्गमें सहकारी है उनका श्रद्धावान होता है व यथाशक्ति उनकी प्राप्तिका उद्यम करता है। पांच इंद्रियोंसे जो कुछ वह जानता है उसमें हेय व उपादेय शुद्धि यथार्थ करता है। वह इंद्रियोंके विषयोंमें लुब्धायमान व आसक्त नहीं होता है। वह भव्यजीवोंको यथार्थ उपदेश देता है।

उपदेशं जिन उक्तं च, शुद्धं तत्त्वं समं भुवं।
मिथ्यामयं न दिष्टते, उपदेशं शाश्वतं पदं ॥ १६९ ॥

अन्वयार्थ—सम्यग्दृष्टी (जिन उक्तं च उपदेशं) जिनेन्द्र भगवानने जैसा कहा है वैसा यथार्थ उपदेश देता है (शुद्ध तत्त्वं समं भुवं) वह अविनाशी, समतारूप, शुद्ध आत्मीक तत्त्वका उपदेश करता है (मिथ्यामयं न दिष्टते) उसकी वाणीमें मिथ्यात्वमई उपदेश नहीं दिखलाई पड़ता है (उपदेशं शाश्वतं पदं) वह अविनाशी मोक्षपदका उपदेश करता है।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी व्यवहारनयसे जीवादि सात तत्त्वोंका उपदेश जिनागमके अनुसार करता है। तथा शुद्ध भुव आत्म तत्त्वका भी उपदेश यथार्थ करता है। वह कभी भी मिथ्या तत्त्वका उपदेश नहीं देता है। जैसे वह मोक्षपदका उद्देश्य रखता है वैसा वह दूसरोंको बताता है।

उपदेशं धर्मं शुद्धं च, तत्त्वं द्रव्य पदार्थकं ।

उपदेशं काय पंचार्थ, उपदेशं व्रत संयमं ॥ १७० ॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी (शुद्ध धर्म च उपदेश) शुद्ध आत्मिक धर्मका ही उपदेश करता है (तत्त्वं द्रव्य पदार्थकं काय पंचार्थ उपदेश) वह सात तत्त्व छः द्रव्य नौपदार्थ व पांच अस्तिकायका यथार्थ उपदेश करता है (व्रत संयम उपदेश) वह महाव्रत अणुव्रतका, सुनि व गृहस्थके संयमका ही ठीक ठीक उपदेश करता है ।

भावार्थ—जैसे सम्यग्दृष्टीको सात तत्त्व, नौ पदार्थ, छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सुनि व आवर्कके व्रतोंका ज्ञान व अन्धान होता है वैसे ही वह उनका स्वरूप दूसरोंको बताता है । इन सबका जानना मोक्षमार्गमें सहायकारी है । इसी तरह वह निश्चयनसे शुद्ध आत्म-तत्त्वको जानता है व अनुभवता है व बैसा ही उपदेश दूसरोंको देता है—सम्यक्ताः उपदेश देकर स्थितिकरण व प्रभावना अंगका पालन करता है ।

उपदेशं तपं शुद्धं, प्रतिमा एकदशानि च ।

देव गुरु धर्मं शुद्धं च, दर्शनं ज्ञान संयुतं ॥ १७१ ॥

भावार्थ—(शुद्ध तप एवमशानि च प्रतिमा) जो आत्मज्ञान सहित शुद्ध तपका, ग्यारह प्रतिमाओंका (दर्शनं ज्ञान संयुतं) सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित (शुद्ध च देव गुरु धर्मं च) धीतराग देव गुरु धर्मका (उपदेश) उपदेश करता है, वह सम्यग्दृष्टी है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टीका वह उपदेश भी यथार्थ ही होता है । वह उपवास, ऊनोदर, वृत्ति परि-
संख्या, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक्लेश, प्रायश्चित्त, विनय, वैश्यावृत्त्य, स्वाध्याय,
व्युत्सर्ग और ध्यान इन बारह प्रकार तपोंको आत्मानुभवकी सिद्धिके लिये करनेके लिये उपदेश
करता है । इसी हेतुसे आवककी ग्यारह श्रेणियोंका चारित्र्य बताता है । वे ११ श्रेणियां हैं—दर्शन,
व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, संचित्त त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भ त्याग, परिग्रह
त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग । देव गुरु धर्मका सचा स्वरूप बताता है । जिनमें सम्यग्दर्शन

सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यकी पूर्णता हो ऐसे सर्वश वीतराग भगवानको ही देव, निर्भय वीतरागी रत्नत्रयके सावकको गुरु व रत्नत्रय मय परिणतिको धर्म समझाता है ।

उपदेशं ज्ञानमयं शुद्धं, सम्यक् शाश्वतं पदं ।

उपदेशं सयल विज्ञानं, ज्ञान सहकारि वेशनं ॥ १७२ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानमयं शुद्ध सम्यक्त शाश्वत पद उपदेश) वह सम्यग्दृष्टि उपदेश करता है कि आत्मज्ञान मई भावका अनुभव निश्चय सम्पत्त है व वही आत्माका अविनाशी एक गुण है (उपदेश सयल विज्ञानं) तथा वह सम्पूर्ण केवलज्ञान पानेका उपदेश करता है (ज्ञान सहकारि वेशन) व ज्ञानकी जिन जिन उपायोंसे वृद्धि हो उनका उपदेश करता है ।

भावार्थ—सम्यक्तीका सर्व उपदेश यथार्थ होता है । वह बताता है कि निश्चय सम्पत्त आत्माका एक गुण है, जहाँ शुद्धात्माका अनुभव किया जाता है वहीं उसका प्रकाश होता है । उस गुणका न कभी जन्म है न कभी नाश है, अनादिकालसे ऊपर कहीं हुई अनन्तानुन्धी कषाय और मिथ्यात्व इन पांच प्रकृतियोंसे आच्छादित रहता है । इनके हटनेसे ही प्रकाशित होजाता है । केवलज्ञान जब तक प्रगट नहीं तबतक एक सम्यक्तीको जो ओ उपाय केवलज्ञानके प्रकाशके लिये करने योग्य हैं उन सर्वको बताता है । जैसे श्रावक व साधुका सर्व चारित्र जिससे बाहरसे आकुशता घटती जाय, अन्तरंगमें समता बढ़ती जावे व आत्मध्यानकी निर्मलता बढ़ते बढ़ते धर्मध्यान तथा शुकुध्यान पैदा होजावे ।

तीन प्रकार आत्मा ।

आत्मा त्रिविधि प्रोक्तं च, पर अंतर वहिरूप्यं ।

आत्मानं शुद्धात्मानं, परमात्मा परमं पदं ॥ १७३ ॥

अन्वयार्थ—(आत्मा त्रिविधि प्रोक्तं च) आत्माके तीन प्रकार भेद कहे गए हैं । (१) अन्तर वहिरूप्य) परमात्मा, अन्तरात्मा और वहिरात्मा (आत्मानं शुद्धात्मानं परमात्मा परमं पद) जो शरीरादिको आत्मा

जानता है, वह यहिरात्मा मिथ्यादृष्टी है। जो शुद्ध आत्माको ही आत्म जानता है, वह अन्तरात्मा सम्यग्दृष्टी है। जो उदकृष्ट पदमें रहनेवाला है वह परमात्मा है।

भावार्थ—आत्माके तीन भेद भी शास्त्रोंमें कथन किये गए हैं, इन तीनों पर्यायोंकी शक्ति आत्मद्रव्यमें है जो शुद्ध आत्माको अन्धामें न लाकर अशुद्धको शुद्ध माने, आत्मासे बाहर जो कुछ है उसको आत्मा मान मन वचन कायकी किसी भी क्रियाको आत्मा जानले, जो विषयसुखको सुख जाने वह यहिरात्मा है। जो आत्माको स्वभावसे शुद्ध परमात्माके समान जाने वह अंतरात्मा है। तथा जो चार घातीय रहित अरहत हैं व आठों कर्म रहित सिद्ध हैं वे परमात्मा हैं।

परमात्मपदकी भावना रखते हुए हमें अंतरात्मा होकर व यहिरात्मापना त्यागकर मोक्षका साधन करना चाहिये। समाधिशाक्तमें श्री पूज्यपादस्वामी कहते हैं—

नहिगामा शरीरादौ, ज्ञातात्मभ्रात्रिगन्तरः। चित्तदोषात्मविभ्रान्ति, परमात्मात्वेभिर्मल ॥ १ ॥

भावार्थ—जिनको शरीर आदिमें अर्थात् मन वचन कायकी किसी भी अवस्थामें आत्मापनेकी आंति है वह यहिरात्मा है। जिसके भावोंसे आंति निकल गई है, जो रागादि दोषोंको भी शुद्ध आत्मोके स्वभावसे भिन्न जानता है वह अन्तरात्मा है तथा जो अति निर्मल आत्मा है वह परमात्मा है।

मिथ्या त्री कुज्ञानं च, शल्यं त्रिति न दिष्टे ।

कषायं विषय दुष्टं च, राग दोषं न चिंतए ॥ १७४ ॥

अन्वयार्थ—सम्यक्तीके भावोंमें (मिथ्या त्री कुज्ञान) तीन प्रकार मिथ्यात्व व तीन प्रकार कुज्ञान व (त्रिति शल्य न दिष्टे) तीन प्रकार शल्य नहीं दिखलाई पड़ते हैं (कषाय विषय दुष्ट च रागदोष न चिन्तये) वह दुष्ट विषय कषायोंकी व राग द्वेषकी भावना नहीं करता है।

भावार्थ—मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व, सम्यक्पृकृति इन तीन प्रकार दर्शन मोहनीय कर्मके उदयसे अज्ञानमें जो मलीनता होती है वह सम्यग्दृष्टीमें नहीं होती है, न वहां कृपति, कुश्रुत व कुअवधि ज्ञान होते हैं। और न वहां माया, मिथ्या निदान ये तीन शल्य होती है। वह संसारमें फंसनेवाली व दुष्टके समान जितना अधिक प्यार करो उतना अधिक आत्माका घुरा करनेवाली है।

पाँचों इन्द्रियोंकी इच्छाओंका दास नहीं होता है न वह क्रोध, मान, माया, लोभकी तीव्रता रखकर रागश्रेय भावोंकी भावना करता है। उसके भावना एक निज बीतराग भावकी रहती है।

प्रथमं उपदेश सम्यक्तं, शुद्ध धर्म सदा बुधैः ।

दर्शनज्ञान मयं शुद्धं, सम्यक्तं शाश्वतं ध्रुवं ॥ १७५ ॥

अन्वयार्थ—(बुधैः सदा प्रथमं सम्यक्तं उपदेश) बुद्धिमानोंको सदा ही प्रथम सम्यग्दर्शनका उपदेश करना चाहिये (शुद्ध धर्म) यह सम्यग्दर्शन आत्माका शुद्ध स्वभाव है (दर्शनज्ञान मय शाश्वतं ध्रुवं सम्यक्तं) दर्शन ज्ञानमयी अधिनाशी निश्चल आत्माका गुण सम्यग्दर्शन है।

भावार्थ—हर एक जीवको जो अपना हित चाहता है प्रथम ही श्री गुरु, सम्यग्दर्शनको उपदेश करते हैं क्योंकि धर्मकी जड़ श्रद्धा है, विना रुचिके कोई काम भी उत्तम रीतिसे प्रतिपादन नहीं होता है, रुचि सहित भोजन भी पचता है, रुचि सहित पढ़ना भी हितकर है, इसी तरह धर्मके साधनमें प्रथम रुचिकी जरूरत है। निश्चय सम्यग्दर्शन आत्माके शुद्ध अविनाशी निश्चल स्वभावको अद्भान करना है। यह आत्माका एक गुण है। जब यह प्रकाशमान होता है तब ही मोक्षमार्गका प्रारम्भ होता है। सम्यग्दर्शनके होते ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान व चारित्र सम्यक्चारित्र हो जाता है। तीनों ही रत्न सम्यक्तके साथ प्रगट होजाते हैं। स्वात्मानुभवरूप सम्यग्ज्ञान व स्वरूपचरण, चारित्र, सम्यक्तके होते हुए होजाते हैं। रत्नकरंड आवकाधारमें स्वामी समन्तमंत्रजो भी कहते हैं—

दर्शन ज्ञानचारित्रात्माविमानमुपाश्रुते । दशनं कर्णधार तन्मोक्षमार्गं प्रचक्षते ॥ १८ ॥

भावार्थ—ज्ञान और चारित्रसे सम्यग्दर्शनकी मुख्यतया उपासना की जाती है। कारण कि वह मोक्षमार्गमें खेवाटियोंके समान है। उसके होनेपर ही ज्ञान और चारित्रमें सम्यक्पेना आता है।

पचीस दोष रहित सम्यक्त ।

सम्यकदर्शनं शुद्धं मिथ्यामोह विवर्जितं ।

सुदृत्रयादि मलं मुक्तं, सम्यक्तं सम्यग्दर्शनं ॥ १७६ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध सम्यग्दर्शनं मिथ्या मोह विवर्जितं) निर्दोष सम्यग्दर्शन वही है जहाँ मिथ्या पदार्थोंका मोह नहीं हो । (सुदृत्रयादि मलं मुक्त सम्यक्त सम्यग्दर्शन) तीन मूढता आदि पचीस मल रहित जो रुचि है सो सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—जगतके सब पदार्थ पर्याय रूप हैं, क्षणभंगुर हैं । धन, धान्य, स्त्री, पुत्रादि, मकान, वस्त्र पात्रादि देखते देखते नष्ट हो जाते हैं । इन पदार्थोंकी तरफ आसक्त शुद्धि मिथ्यात्व है । यह मिथ्या मोह जिसका छूट गया है, जिसको निश्चल आत्माके शुद्ध स्वभावकी गाढ़ रुचि है उसीके सम्यग्दर्शन है । इसमें निर्दोषता पचीस दोषोंके अभावसे आती है । वे १५ दोष हैं—तीन मूढता-लोकमूढता, देवमूढता, गुरुमूढता, छः अनायतन-कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, व इनके भक्तोंकी सेवा । आठ मद-जाति, कुल, धन, विद्या, रूप, अधिकार, तप, बल इनका घमण्ड करना, माताके पक्षको जानि, पिताके पक्षको कुल कहते हैं । आठ शंकादि दोष-आठ अंगोंको न पालकर बल्टाके भाव रखना । १ निर्दोशकित अंग—जिनमतेम शंका न रखना तथा इह लोक, परलोक, वेदना, अरक्षा, अशुति मरण व अकस्मात् इन सात भगोंको छोड़कर धर्म पालना ।

२-निःकांक्षित अंग—इन्द्रियोंके सुखोंमें सुखपनेकी श्रद्धा न रखना ।

३-निर्विचिकित्सा अंग—रोगी, दुःखी, आदिको व मलीन पदार्थोंको देखकर ग्लानिभाव न रखना ।

४-अमूढदृष्टि अंग—मूढतासे देखादेखी कोई अधर्म क्रियाको धर्म न समझ लेना ।

५-उपगूहन अंग—धर्मात्माओंके दोषोंकी निन्दा न करना । अपने गुणोंको बढाना ।

६-स्थितिकरण अंग—धर्ममें अपनेको व दूसरोंको थिर करना ।

७-वात्सल्य अंग—धर्मात्माओंसे गौवत्सके समान प्रीति रखना ।

८-प्रभावना अंग—धर्मका जगतमें प्रकाश करना, धर्मोन्नति करना ।

तीन मूढता ।

मूढ त्रयं कथं तेन, संसारे भ्रमणं सदा ।

कुज्ञानं रागसम्बन्धं, मूढं दुर्गतिवन्धनं ॥ १७७ ॥

अन्वयार्थ—(मूढ त्रयं कथं तेन) मूढता तीन जो कही गई हैं उनमें फँसनेसे (ससारे सदा भ्रमणं) संसारमें सदा भ्रमण होता है (कुज्ञानं रागसम्बन्धं मूढ) मिथ्याज्ञानमें रागका सम्बन्ध जोड़ना मूढता है (दुर्गतिवन्धनं) इसके सेवनसे कुगतिका बन्ध होता है ।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानका लाभ जिनसे न हो, किन्तु मिथ्याज्ञानकी वृद्धि हो व मिथ्यात्वकी पुष्टि हो व संसारके पदार्थोंमें राग अति बढ़ जावे, ऐसी भक्तिको मूढता कहते हैं । इस मूढतामें फँसकर प्राणी अयोग्य क्रियाएं किया करता है, तीव्र कषायसे तीव्र पापोंको बांधता है और दुर्गतिमें चला जाता है ।

लोक मूढता ।

प्रथमं लोक मूढस्य, पाक्षिक धर्म संजुतं ।

असत्यं कृतं जानाति, जिनद्रोही दुर्गतिभाजनं ॥ १७८ ॥

अन्वयार्थ—(प्रथमं लोक मूढस्य पाक्षिक धर्म भजुन) पहले लोक मूढताकी पक्ष लिये हुए अधर्मको जो धर्म मानता है वह (असत्यं कृतं जानाति) असत्यको सत्य मान लेता है वह (जिनद्रोही) जिनमतसे विपरीत चलकर (दुर्गतिभाजनं) कुगतिके चला जाता है ।

भावार्थ—लोकमूढताका स्वरूप रत्नकरंडमें कहा है—

आपगासागरस्नानमुच्चयः सिद्धतादयनाम् । गिरिपतोऽभिपातश्च लोकमूढ निगद्यते ॥ २१ ॥

भावार्थ—धर्म समझकर गंगा, नर्मदा आदि नदियोंमें तथा समुद्रमें स्नान करना, बालू और पत्थरोंका ढेर करना, पर्वतसे गिरना और अग्निमें जलना लोकमूढता कही जाती है । नदी आदिमें स्नान हिंसाकारक है । अपघात पापमूल है । जिन 'क्रियाओंसे अधर्म होता है, हिंसा होती है,

पापबंध होता है उन लोगोंकी मानी हुई मिथ्या क्रियाओंको सच्ची मान करके उनका राग करना, देखादेखी करने लग जाना सो सब लोकमूढता है। कलम दावात पूजना, मकानका दरवाजा व दूकानकी दिहली पूजना, तलवार पूजना, हाई व होली पूजना आदि सब लोकमूढता है। इसमें फंसकर तीव्र कषायसे यह प्राणी घोर पाप बांध लेता है। विधवाका सती होना तो सरासर अपघात है, घोर पाप है इससे वह विधवा व उसके प्रेरक सब दुर्गति चले जाते हैं।

कुदेवं कुगुरुं जेन, कुधर्म रागबंधनं ।

कुज्ञानं शल्य संयुक्तं, भान्यते लोकमूढयं ॥ १७९ ॥

अन्वयार्थ—'लोकमूढय' लोकमूढतामें फंसा हुआ जीव (कुदेव कुगुरु जेन कुधर्म रागबन्धन) कुदेवोंसे, कुगुरुओंसे, व कुधर्मसे राग बांध लेता है (कुज्ञान शल्य संयुक्तं पान्यते) मिथ्यात्व, माया व निदान शल्योंमें फंसा हुआ मिथ्या ज्ञानको सच्चा मान लेता है।

भावार्थ—लोकमूढताके कारणसे ही यह जीव देवमूढता व गुरुमूढतामें फंस जाता है। लोगोंके बहकानेसे देखादेखी जैसे वह नदीमें स्नानको धर्म मानता है वैसे रागी देखी देवोंकी स्थापनाको देव व परिग्रहधारी संसारासक्त मढ़तोंको गुरु मानके भक्ति करने लग जाता है। उसके भीतर संसारका रागरूप मिथ्याभाव, मायाचार तथा इस मूढतासे मुझे भोगादि मिलें इस निदानमें फंस जाता है। जो बात मिथ्या है, संसार वर्द्धक है, रागद्वेष मूलक है उसे सत्य मान लेता है। ज्ञानीको लोकमूढतासे बचना चाहिये।

लोकमूढतो जेन, पक्षधर्म प्रकाशये ।

शुद्ध धर्म न जानाति, मिथ्या मूढ व्रतं तपः ॥ १८० ॥

अन्वयार्थ—(जेन लोकमूढतः) जो कोई लोक मूढतामें रुचिवान रहता है वह (पक्षधर्म प्रकाशये) अपने पक्षके लौकिक माने हुए अधर्मको धर्म कहता है (शुद्ध धर्म न जानाति) शुद्ध वीतरागमहि आत्म-हित रूप धर्मको नहीं पहचानता है। (मिथ्या मूढ व्रतं तप) उसका सर्व व्रत पालन व तप करना मिथ्या है व मूढतासे भरा हुआ है।

भावाय—लोक मूढता बड़ी घुरी वस्तु है। हमको पक्ष अज्ञानसे जीवोंकी इतना भारी हो जाता है कि अनेक कष्ट सबकर, घन खर्च कर नदियोंके स्नानकी यात्रा करते हैं। और उस नदी स्नानसे बड़ा धर्म होगा, पाप धुल जायगा ऐसा वे लोकमूढतामें रत जीव प्रकाश भी कहते हैं। जिससे जगतमें लोगोंकी हम अधर्मकी गाढ रुचि होजानी है, उनको धीतराग धर्म अच्छा नहीं लगता है। वे लोक मूढतामें फसकर अज्ञान व्रत व तप करते रहते हैं। एकादशीका व्रत करके खूब भीठा मेवा आदि खाते हैं। दिनमें भूखे रहकर रात्रिको चन्द्रमा देखकर खाते हैं। लकड़ीकी धूनी जलाकर तप करते हैं, ये सब यथार्थ व्रत व तप नहीं हैं, क्योंकि जब इंद्रियोंको वशमें रखकर मनको धर्मध्यानमें लगाया जाय तब ही एकादशीका व्रत होसکتा है। रात्रिको न कुछ खाकर दिनमें एकमुक्त करना व्रत होसکتा है क्योंकि हिंसाका बचाव होता है। रात्रि खाना अधिक त्रस हिंसाका कारण है, उसे धर्म मानना मूढता है।

देव मूढता ।

देव मूढं च उत्पाय, अदेवं देव उच्यते ।

अशाश्वतं अनृतं येन, कुज्ञानं रमते सदा ॥ १८१ ॥

मन्वयार्थ—(देव मूढ च उत्पाय) देव मूढताको पैदा करके (अदेवं देव उच्यते) कुदेवको देव कहा जाता है (अशाश्वत अनृत येन) ये कुदेव स्वयं नाशवन्त व मिथ्या हैं (कुज्ञानं रमते सदा) मिथ्याज्ञानी सदा कुदेवोंमें रमता है ।

भावाय—देवमूढताको लोकमूढताके कारणसे अज्ञानी जीव अपने मनमें पैदा कर लेता है । तथा जो स्वयं रागी द्वेषी जन्म मरणके फंदेमें फंसे हुए हैं व मिथ्यात्व सहित हैं उनको देव मानके पूजता है। मिथ्याज्ञानके कारण सांसारिक प्रयोजनके लोभसे उनमें देवपना कल्पना कर लेता है ।

श्री रत्नकरड श्रावकाचार्यमें कहा है—

वरोपलिप्तयाशावान् रागद्वेषमलीमसाः । देवता यदुपासीव देवतामूढमुच्यते ॥ २३ ॥

भावाय—आशावान् होता हुआ किसी वस्तु पानेकी इच्छासे राग द्वेष रूपी मलसे मलीन

देवताओंकी उपासना करना देव मूढता कही जाती है। कुदेवोंकी भक्तिमें फँस करके प्राणी सर्वज्ञ वीतराग देवकी भक्तिमें थूँडा नहीं लासक्ता है। जो स्वयं संसारी है उसको पुजना व मानना संसार वृद्धिका ही कारण है तथा वह पुण्य बंधका भी कारण नहीं है। पुण्य तो मंद-कषायसे बंधता है, सो वीतराग सर्वज्ञ देवकी भक्ति करने हीसे पुण्यका लाभ होसक्ता है।

देव मुहं च मूढत्वं, रागदोषं च संजुतं ।

मान्यते जेन केनापि, दुर्गति भाजन ते नरा ॥ १८२ ॥

अन्वयार्थ—(देव मुहं च मूढत्वं) देव मूढता बिल्कुल मूढता है (जेन केनापि रागदोष च संजुतं मान्यते ते नरा दुर्गतिभाजन) जो कोई भी रागद्वेष सहित देवको मानता है वह मानव कुगतिको जाता है।

भावार्थ—कषायकी तीव्रतासे नरक निगोद पशु गतिका बंध होजाता है। जो कोई भी रागी देवी कुदेवोंकी मान्यता करता है वह तीव्र लोभके विना नहीं करता है। इसलिये वह प्रथा ही तीव्र पाप बांधकर दुर्गति चला जाता है। लाभ कुछ नहीं होता।

देवमुहं च मुहं च, ज्ञानं कुज्ञान पश्यति ।

मान्यते लोकमूढस्य, मिथ्यामय निगोयं पतं ॥ १८३ ॥

अन्वयार्थ—(देवमुहं च मुहं च) देव मूढताकी सूखताके कारण (ज्ञानं कुज्ञान पश्यति) यथार्थ ज्ञानकी मिथ्या ज्ञान देखता है (लोकमूढस्य) लोकमूढनाके वश हो (मिथ्यामय मान्यते) मिथ्या देवोंकी भक्तिको मानता है (निगोय पतं) इसका फल निगोदमें पतन है।

भावार्थ—देव मूढताके मोहमें फँसकर प्राणीका ज्ञान एक ऐसा विपरीत होजाता है कि वह सब देवका स्वरूप ठीक र बतानेपर भी उसपर विश्वास नहीं लाता है, उसे रागीदेवी देव ही अच्छे लगते हैं, लोगोंकी देखादेखी मिथ्या देवोंको पूजकर अज्ञानी निगोदमें चला जाता है।

पाखण्डी मूढता ।

पाखण्डी मुहं पि जानाति, पाखण्ड विभ्रम जे स्ताः ।

परंपरं पुद्गलार्थं च, जिनद्रोही दुर्गतिभाजनं ॥ १८४ ॥

अन्वयार्थ—(जे पाखंड विप्रम रता) जो कोई मिथ्या साधुओंके अग्रमें फंम जाते हैं वे (पाखंडी मूढ़पि ज्ञानाति) गुरुमूढताको अनुभव करते हैं (परपच पुद्गलार्थ) शरीरादि धनादिके लिये प्रपंच रचते हैं । वह (जिनद्वेही दुर्गति भाजन) जिनेन्द्रके मतसे विपरीत हैं और खोटी कुगतिका बंध करते हैं ।

श्री रत्नकरं डमें पाखण्डमूढताको इसतरह कहा है—

समन्वारभट्टिमाना ससागवैवर्तिनाम् । पाखंडिनो गुरुरात्रो ज्ञेय पाखंडिमोहनम् ॥ १४ ॥

भावार्थ—परिग्रह आरंभ और विसर्गमें लीन, ससारके चक्रमें अग्रण करनेवाले पाखंडी साधु तपस्वियोंका आदर सन्मान भक्ति करना सो गुरुमूढता है । निर्ग्रथ आत्मध्यानी साधुको ही गुरु मानना योग्य है । उनके सिवाय अनेक भेषधारी साधु जगतमें किसी न किसी लोभवश तपस्या करते हैं । सबे साधुके सिवाय अन्यको किसी लोभवश पूजना मानना पाखंडि मूढता है ।

पाखंडी मूढ विश्वासं, लोकमूढं च विष्ठते ।

विश्वासं जेन कर्तव्यं, दुर्गति भाजन ते नराः ॥ १८५ ॥

अन्वयार्थ—(पाखंडी मूढ विश्रम) जो गुरुमूढताका विश्वास करता है (जो मूढ च विष्ठते) उसके लोकमूढता भी विखलाई पड़ती है (जेन विश्राम भर्तव्य) जो कोई उनका विश्वास करते हैं (दुर्गति भाजन ते नराः) वे मानव कुगतिको जाते हैं ।

भावार्थ—पशुया लोकमूढताको धर्म मताने वाले रागी खेषी संसारसक्त साधु होते हैं । इनका विश्वास कर लेनेसे प्राणी मूढताईमें फंसकर कुगति चला जाता है ।

पाखंडी वचन विश्वासं, प्रोक्तं अर्थम कृतं ।

अदेवं देव उक्तं च, विश्वासं नश्यं पतं ॥ १८६ ॥

अन्वयार्थ—(पाखंडी वचन विश्राम अवर्ग कृत प्रोक्त) मिथ्या गुरुओंके वचनोंपर विश्वास कर लेनेसे अवर्गको धर्म कहा हुआ मानना पड़ेगा (अदेव देव उक्तं च) तथा कुरूपको देव मानना पड़ेगा (विश्रमं नश्यं पत) ऐसे रागी खेषी देवोंपर विश्वास लानेसे नरकमें जाना होगा ।

भावार्थ—परिग्रहासक्त आत्मध्यान रहित कुगुरुओंको नहीं मानना चाहिये । क्योंकि यही

कुदेवोंकी भक्तिमें लगा देते हैं। वे उपदेश कर देते हैं कि अशुभ कुदेवको पूजोगे तो तुमको पुत्रका व धनका लाभ होगा। यस ऐसे ही भविष्यके लोभके कारण प्राणी कुदेव भक्तिमें फंस जाते हैं। जिससे तीव्र कर्म बांधकर नरकमें चले जाते हैं।

पाखंडी मूढ प्रोक्तं च, विकहा राग संजुतं ।

दुर्बुद्धी जिन द्रोही च, विश्वासं संसारभाजनं ॥१८७॥

अन्वयार्थ—(पाखंडी मूढ विकहा राग संजुतं प्रोक्तं च) कुशुओंका मूर्खता भरा दृष्टा वचन विकथाके रागको लिये हुए होता है (दुर्बुद्धी जिन द्रोही च) वे मिथ्याबुद्धिको देखते हैं तथा जिनेन्द्रके मनसे विपरीत हैं (विश्वास संसारभाजन) ऐसे गुरुओंका विश्वास करनेवाला संसारमें भ्रमण किया करना है।

भावार्थ—जो स्वयं आत्मज्ञान शून्य हैं वे संसारासक्त हैं, वे अपने उपदेशमें खी कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा व राजा कथा इन चार विकथाओंमें फंसानेवाले वचन कहते हैं। उनकी बुद्धि खोटी है, वे जिनेन्द्रके यथार्थ मतसं विपरीत कहते हैं इसलिये वे हमारे लिये विश्वासके पात्र नहीं। उनका विश्वास संसारमें रलानेवाला है।

पाखण्डी मूढ संगानि, अनुमोदं वचन विभ्रमं ।

कुज्ञानं भावसंजुक्तं, दुर्गतिगमनं न संशयः ॥ १८८ ॥

अन्वयार्थ—(पाखण्डी मूढ संगानि) जो मिथ्या साधुओंकी संगति करते हैं (वचन विभ्रम अनुमोदं) उनके वचनोंके मायाजालमें रजायमान होते हैं (कुज्ञान भाव संजुतं) उनका भाव कुज्ञान सहित हो जाता है (दुर्गतिगमन न संशयः) वे अवश्य कुगतिको जायेंगे इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिये।

भावार्थ—कुशुओंकी संगतिसे उनके मिथ्यात्व पोषक वचनोंमें जो अनुमोदना करते हैं उनके कुज्ञानकी वृद्धि होजाती है, वे सम्यक्तकी प्राप्तिसे दूर भागते हुए मिथ्यात्वमे फँसे हुए अवश्य खोटे कर्म बांधकर कुगतिमें जाते हैं।

छः अनायतन ।

अनायतन षट्कर्त्रेव, कुदेव देव धारिन् ।

कुशास्त्रं कुशास्त्र धारी च, कुलिङ्गी कुलिङ्ग धारिन् ॥ १८९ ॥

अन्वयार्थ—(अनायतन षट्कर्त्रेव) छः अनायतन भी हैं (कुदेव देव धारिन्) कुदेव और उनके माननेवाले (कुशास्त्र कुशास्त्र धारिन्) कुशास्त्र और उनके माननेवाले (कुलिङ्गी कुलिङ्ग धारिन्) कुगुरु और उनके माननेवाले इनकी संगति न करनी चाहिये ।

भावार्थ—कुसंगतिका बड़ा बुरा फल होता है । अपनी गाढ श्रद्धामें अन्तर न आवे इसलिये जो सबे धर्मके आयतन या स्थान नहीं हैं उनकी संगति करना उचित नहीं । उनसे बचकर रहनेसे अपना सम्यक्त निर्मल रहेगा, इसलिये कुदेवोंकी संगतिमें बैठना, कुगुरुओंकी संगति रखनी तथा मिथ्या धर्म व राग पोषक शास्त्रोंको पढ़ना सुनना तथा कुदेवोंके कुगुरुओंके व कुशास्त्रोंके माननेवालोंकी ऐसी संगति जिससे श्रद्धान चलायमान होजावे, एक श्रद्धावानको न रखनी चाहिये । लौकिक प्रेमका व्यवहार करनेमें कोई हर्ज नहीं । परन्तु उनकी श्रद्धामें व भक्तिमें आप भी मिल जाना मिथ्या धर्मकी अनुमोदना करना बोगा व परिणामोंको शुद्ध नहीं रख सकेगा । जहां वीतराग विज्ञानमई धर्म मिले वही संगति कर्तव्य है ।

कुदेवं च जिन्नं उक्तं, रागदोष अशुद्ध भावना ।

मिथ्या माया संजुक्तं, कुज्ञानं कुदेव जाननी ॥ १९० ॥

अन्वयार्थ—(जिन उक्तं च) जिनेन्द्रने ऐसा कहा है कि (कुदेव) कुदेव ये हैं जिनमें (रागदोष अशुद्ध भावना) रागद्वेष तथा अशुद्ध संसार लीन भाव हैं (मिथ्या माया संजुक्तं) वे मिथ्यात्व व माया सहित हैं या मिथ्या ऐश्वर्यमें मगन हैं (कुज्ञानं) मिथ्याज्ञानके धारी हैं, उनको (कुदेव जाननी) कुदेव जानना चाहिये ।

भावार्थ—जिनमें वीतरागता नहीं, सम्यग्दर्शन नहीं, आत्मज्ञान नहीं, जो मिथ्यात्वमें लीन हैं, मायाचार भी करते हैं, भोग सम्पदामें रात दिन मगन है, रागद्वेषमें फंसे हैं, देवियोंके रागमें मग्न है, दूसरे देवोंसे इषां करते हैं, अशुद्ध भावना जिनके हर समय पाई जाती है, जिनमें क्रमति

कुशुत कुअवि है वे सर्व कुदेव हैं । यहाँ मिथ्यात्व सहित भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी व नौ-
श्रेयिक तर्कके देव सब आगए । इनको यहाँ कुदेव कहा है । तब वे देव जो सम्यक्ती हैं वे सुदेव
होजाते हैं तथापि जहाँ सर्वज्ञ वीतरागको देव कहा है वहाँ सम्यक्ती देव भी अज्ञान व कषायको
रखते हुए पूज्यनीय देव नहीं होसके । जगतके लोग बहुधा दुर्गा, काली, भवानी, भैरी आदिको पूजते हैं
उनकी अपेक्षा यहाँ कथन है जिनमें मिथ्यात्वकी ही मुख्यता है । सौधर्म इन्द्र जो सम्यक्ती देव है
उसको कोई भी लौकिकजन नहीं पूजते हैं । देवोंकी अपेक्षा सम्यग्दृष्टी देव सुदेव है । वे चौधे गुण-
स्थानमें होते हुए साधर्मी भाईके समान प्रतिष्ठाके योग्य हैं, वीतराग भगवानके समान पूजाके
योग्य नहीं ।

इन्द्रियमयं कुदेवं, विषयं विष सहिय जानि नियमेन ।

कषायं वर्द्धनं नित्यं, ध्यानरौद्र सम जोगिनः ॥ १०१ ॥

मन्वयार्थ—(इन्द्रियमय कुदेव) पाँचों इन्द्रियों रूपी कुदेव (विषमं) भयानक हैं । समभाव रहित
हैं । (विष सहिय नियमेन जानि) उनको नियमसे विष सहित जानना योग्य है । (नित्यं ध्याय वर्द्धन) उनसे
नित्य कषायकी बढवारी होती है (ध्यानरौद्र सम जोगिन) उनसे मन वचन काय योग रौद्रध्यानी रहते हैं ।
भावार्थ—यहाँपर विषय कुदेवोंका ही है । ऐसा तात्पर्य मालूम पडता है कि जिन कुदेवोंकी
देव मानकर पूजा जाता है वे स्वयं इन्द्रियोंके विजयी नहीं हैं । ये पाँच इन्द्रियां भी कुदेव हैं अर्थात्
इनकी सेवा भी व इनके भीतर मगनता भी हमारा बुरा करनेवाली है । फिर जो इन इन्द्रियोंके
आधीन हो उन कुदेवोंकी भक्तिसे हमारा आत्मकल्याण कैसे होगा । इन इन्द्रियोंकी चाहनाएं
विषयसे भी अधिक भयानक हैं । मर्पका विष तो एक जन्ममें पाण हरता है, परन्तु इन्द्रियोंकी चाह
भव भवमें प्राण लेती है । इनके सेवनसे लोभ कषाय बढता जाता है व इनके विराधकोंसे क्रोध
कषाय बढ जाती है । इन्हींके कारण हिंसा, मृषा, चोरी व परिग्रहकी वृद्धिमें मन, वचन, कायकी
प्रवृत्ति अति वेगसे होजाती है ।

मिथ्यादेवं अदेवं च, ज्ञानं कुज्ञान पश्यते सर्व ।

सुहं असुहं वि न बुज्झंति, न हु जानवि लोयविवहारं ॥ १०२ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यादेव अदेव च) मिथ्या, व कल्पित माने हुए देव अदेव हैं (सर्व ज्ञान कुञ्जान पश्यते) वे साथ ज्ञानको कुञ्जान देखनेवाले हैं अर्थात् उनके यथार्थ ज्ञान नहीं है अथवा जो उनको मानते हैं उनके यथार्थ ज्ञान नहीं है । वे पूजक (मूढ बहुह विन बुझते) अपना भला या बुरा नहीं पहचानते हैं (लोय विवहार न हु जानदि) न वे लोक व्यवहारको जानते हैं ।

भावार्थ—जिनमें देवपना बिलकुल नहीं है ऐसे माने हुए कल्पित देव अनेक हैं । जिनमें कोई यथार्थ ज्ञान भी नहीं है उनको अज्ञानी लोग देव मानके पूजते हैं । वे भक्तजन नहीं पहचानते हैं कि इनकी भक्तिमें हम संसारको बढा रहे है । अनन्त संसारके कारण रूप मिथ्यात्वकी जड मज्जुत कर रहे हैं । वे नहीं जानते हैं कि सच्चा व्यवहार धर्म क्या है । सच्चा व्यवहार वही है जो निश्चयका किसी अपेक्षा साधक हो ।

उत्पत्ति नस्थि अदेवं च, कृतकारि मूढ लोयस्य ।

जे देवं पि कहंता, ते सन्वे मूढ दुर्बुद्धीः ॥ १९२ ॥

अन्वयार्थ—(अदेव च उत्पत्ति नस्थि) अदेवोंकी तो देवगतिमें उत्पत्ति ही नहीं है । (मूढ लोयस्य कृतकारित) मूर्ख अज्ञानी लोगोंने उनकी रचना की है व कराई है (जे देवं पि कहंता) जो कोई उनको देव कहते हैं (ते सन्वे मूढ दुर्बुद्धी) वे सब मूढ हैं, युद्धि रहित हैं ।

भावार्थ—रागी देवी देव अर्थात् कुदेव तो उनको कहेंगे जो देवगतिमें हैं। उनके सिवाय अन्य गतिके व उनसे अन्य जो हैं जिनमें देवपनेका अंश भी नहीं है—देव मानना अदेव है । जैसे गाय, घोड़ा, गरुड, हाथीको देव मानके पूजना व पीपलेको देव मानके पूजना । जगतके लोगोंने बहुतसे पदार्थोंकी पूजा चलादी है व चलावादी है । उनको जो देव मानते हैं वे युद्धि रहित हैं । व संसारके विषय भोगोंमें आसक्त हैं ।

श्री अमितगति महाराजने आवकाचारमें अदेवका कुछ स्वरूप कहा है—

मूशल देहली जुडो पिपलश्रृंषको नरु ! देवा यैरभिधीयते वर्ज्यन्ते तेः पेऽत्रके ॥ १९६ ॥

भावार्थ—मूसल, देहली, चूल्हा, पीपल, चम्पा, जल आदिको जो देव कहते हैं जिनमें देवपना किसी तरह भी नहीं है उनके देव माननेमें और क्या बाकी रह गया ?

कुदेव धारी पुरिसा, हिंडंति संसार दुक्ख संतत्ता ।

थावर वियलेन्द्रिया, नरयं गच्छेह दुःखसंतत्ता ॥ १९४ ॥

अन्वयार्थ—(कुदेव धारी पुरिसा) जो पुरुष कुदेवोंके भक्त हैं वे (दुक्ख सत्ता संसार हिंडंति) दुःखोंसे पीड़ित होकर इस संसारमें भ्रमण करते हैं (थावर वियलेन्द्रिया) वे वावरवार एकैन्द्रिय स्थावर व जेन्द्रियादि विकलव्रज्य होते हैं (दुःख सत्ता नरय गच्छेह) वे दुःखोंसे पीड़ित होते हुए नर्कको जाते हैं ।

भावार्थ—कुदेवोंकी भक्ति करनेसे तीव्र कषायोंका झलकाव होता है जिससे अशुभ आयुका वन्ध होजाता है । इस कारण यह प्राणी कुगतिमें दुःखोंको उठाता है । नरक निगोद पृथ्वीकायादि स्थावरोंमें दीर्घकाल जन्म मरण करता है ।

अदेवं जो वंदे, पूजै आराहि भनि भोरेन ।

सो दुगैपि संहता, निगोयवासं मुणैयव्वो ॥ १९५ ॥

अन्वयार्थ—(जो अदेवं वंदे पूजे भक्ति भोरेन आराहि) जो कुदेवोंको तथा अदेवोंको वंदना करता है, पूजता है व भक्तिमें भरके आराधना करता है (सो दुगैपि संहता) सो कुगतिके दुःखोंको सहन करते हुए (निगोयवास) निगोदमें अनन्तकाल वास करता है (मुणैयव्वो) ऐसा मानना योग्य है ।

भावार्थ—सर्वज्ञ वीतराग सबे देवोंको छोड़कर जो रागी खेबी देवोंको या कल्पित देवोंको भक्ति सहित आराधेगा, पूजेगा तथा वंदना करेगा वह मिथ्यात्वकी पुष्टि करनेके कारण तीव्र कर्म बांधकर दुर्गतिके नरकादिके दुःख सहेगा और निगोदमें जाकर एकैन्द्रिय साधारण वनस्पतिमें जन्म लेकर अनन्त कालमें भी निगोदसे न निकल सकेगा ।

कुदेवं अदेवयत्वं, जो चित्तेह कुमय मयमंता ।

चिंता सायेर वूडं, संसारे सरनि ना लहे थाहं ॥ १९६ ॥

अन्वयार्थ—(जो कुमय मयमता कुदेव अदेवयत्वं चित्तेह) जो कुमतिको धारण करनेवाले कुदेव या अदेवका मनमें चित्तवन भी करते हैं वे (चिंतासायेर वूडं) चिंताके सागरमें डूबे रहते हैं (संसारे सरनि ना लहे थाह) उनको संसारके मार्गकी धाढ़ नहीं मिल सकती है ।

भावार्थ—जो कोई यह चिन्ता किया करता है कि मैं अमुक कुदेवको या अदेवको पूजुंगा तो यह लाभ होजायगा, उसकी बुद्धि धर्ममार्गसे हटी रहती है। वे पुण्य पाप कर्मको नहीं समझते हैं वे उनहीको अपना भला या बुरा करनेवाला मान लेते हैं। वे कभी भी संसारके मार्गसे हटकर मोक्षमार्गमें नहीं जासक्ते हैं। इनका संसार बहुत बड़ा होजाता है। उनके भीतर मिथ्यात्व कर्म बड़ बंधन कर लेता है व उनके मिथ्यात्वके बंधकी सन्तान चला करती है।

•६१२

कुलिंगी जे जीवाः, ते अज्ञान भासियं लोये।
मिथ्यात्वरग सहियं, शल्यं संजुत दुर्बुद्धी ॥ ११७ ॥

अज्ञानी कहे गए हैं। (जे जीवाः कुलिंगी) जो जीव मिथ्या भेषधारी साधु हैं (ते लोये अज्ञान भासियं) वे लोकमें शल्य सहित व मिथ्या बुद्धि सहित हैं।

भावार्थ—अब कुगुरुका स्वरूप कहते हैं। कुगुरुओंका भेष परियह सहित होता है। अंतरंगमें उनके मिथ्याज्ञान भरा है, उनको संसाराशक्ति रूप अगृहीत मिथ्यात्वका या कुदेवादिकी पूजन सम्बन्धी गृहीत मिथ्यात्वका राग होता है। वे माया, मिथ्या, निदान तीन शल्यसे मलीन होते हैं, उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती है। वे विषय कवार्थोंकी पुष्टिका ही उपदेश दोगे या एकांतवादको ही बताएंगे। उनको अनेकात मय धर्मका ज्ञान ही नहीं होता है।

इन्द्री सुह सन्तुष्टा, कुलिंगी असुहभाव पयडव्वा।
विकहा वसन सहावं, कुलिंगी एसो होई ॥ ११८ ॥

भावार्थ—(इन्द्री सुह सन्तुष्टा) जो पांच इंद्रियोंके सुखोंमें सन्तुष्ट हैं ऐसे (कुलिंगी) कुगुरु (असुहभाव पयडव्वा) अशुभ भावोंमें प्रवर्तनेवाले हैं (विकहा वसन सहावं) उनका मन चार विकथाओंमें व

सात व्यसनोंमें फसा रहता है (कुलिंगी एसो होई) कुगुरु ऐसे होते हैं।

भावार्थ—जो अपनेको धर्मके गुरु महन्त बावा गुसाई आदि कहते हैं परन्तु दिनरात पांचों इंद्रियोंके सुखोंके भोगनेमें सतोष मानते हैं। अशुभ व खेदि भावोंमें सने रहते हैं। उनको खी कथा,

भोजन कथा, देश कथा व राज कथा ही अच्छी लगती है। वे खुआ, मांस, मदिरा, शिकार, चोरी, वेद्या, पर खी इन सात व्यसनोंके भीतर ऐसे फंस जाते हैं कि ये उनकी बुरी आदतें बन जाती हैं, ऐसे कुशुभोंका मानना अहितकारी है।

दुर्बुद्धी जिन द्रोही च, पयडे अज्ञान लोक रंजेई।

सहिओ अशुद्ध ध्यानं, कुलिंगी कुशुभ जाने हि ॥ १९९ ॥

अन्वयार्थ—(दुर्बुद्धी जिनद्रोही च) जो मिथ्या बुद्धि सहित होते हैं व जिनधर्मसे पराङ्मुख हैं (पयडे अज्ञान लोक रंजेई) वे प्रगटपने अपने उपदेशसे अज्ञानी लोगोंको प्रसन्न रखते हैं (अशुद्ध ध्यानं सहिओ) उनके अशुद्ध ध्यान अर्थात् रौद्र और आर्तध्यान होते हैं (कुलिंगी कुशुभ जानेहि) ऐसे भेषी साधुओंको कुशुभ जानना चाहिये।

भावार्थ—जो भेषधारी साधु मिथ्यात्व सहित बुद्धि रखते हैं वे अनेकांत जिनमतसे विपरीत भाव रखते हैं। वे अपनी मनोरंजक कथाओंसे अज्ञानी लोगोंको अपनी तरफ कर लेते हैं। उनके हिंसानन्दी, सुषान्दी, चौगान्दी व परिग्रहान्दी रौद्रध्यान तथा दृष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीडा, चिन्तवन व निदान बंध ऐसे च.र आर्तध्यान होते हैं उनको सम्प्रदर्शनका लाभ नहीं होता है। वे पत्थरकी नावके समान हैं। आप भी डूबते हैं व दूसरोंको भी डूबाते हैं।

अप्या पर नैवि पिच्छइ, मिब्छां दिष्टि असुह भावस्य।

दर्शन शुद्धि न जानै, पर पंच पर पुद्गलसत्तो ॥ २०० ॥

अन्वयार्थ—(मिच्छादिष्टि असुह भावस्य) वे मिथ्यादृष्टी कुशुभ अशुभ भावोंमें वर्तते हुए (अप्या पर नैवि पिच्छइ) आत्मा तथा परमात्माको नहीं पहचानते हैं (दर्शन शुद्धि न जानै) न वे सम्प्रदर्शनकी शुद्धताको जानते हैं (प पंच पर पुद्गलसत्तो) वे भंसारके जालमें उलझे रहते हैं व अपनेसे भिन्न पुद्गलमें या शरीरादिमें आसक्त होते हैं।

भावार्थ—कुशुभ संसारके प्रपंचमें व शरीरादिकी शोभामें व विषय-भोगमें उलझे रहते हैं। उनका ध्यान रात दिन शरीर व उसके सुखकी तरफ रहता है। वे मिथ्यादृष्टी जीव अशुभ भावोंके कारण आत्मा तथा परमात्माको नहीं पहचानते हैं। उनको सम्प्रदर्शनका लाभ नहीं होता है।

जो तत्सं भक्ति भारे, माने मिच्छात दोस संसहाओ ।

सो मिच्छदिष्टि सहिओ, अनमोयं निगोय वासभि ॥ २०१ ॥

अन्वयार्थ—(जो भक्ति भारे तत्स माने मिच्छात दोस संसहाओ) जो कोई ऐसे कुगुरुको भक्तिके भारसे नश्रीभूत हो मिथ्यात्वके दोष पूर्ण स्वभावसे मानता है (सो मिच्छदिष्टि सहिओ अनमोयं) सो मिथ्यादृष्टि धारीकी अनुमोदना करता है (निगोय वासभि) उसका फल निगोदमें जाकर बसना है ।

भावार्थ—मिथ्यात्व एक घोर अन्धेरा है । उसकी अनुमोदना व सराहना करना भी घोर पाप है, दूसरोंको अन्धेरेमें खेजनेका कारण है । इसलिये जो कोई अज्ञानी मिथ्यात्व भावमें भरकर भक्तिपूर्वक ऐसे कुगुरुओंकी मान्यता करता है वह साधारण वनस्पति कायरूप निगोदमें जन्म पाकर अत्यन्त अज्ञानी होजाता है । फिर मानव-जन्म पाना अतिशय दुर्लभ है ।

कुलिंग संग जुचो, स्थानं जिति आसरे भाति ।

सो मिथ्यां मय अज्ञानी, थावर वियलिदि नरय वासभि ॥ २०२ ॥

अन्वयार्थ—(कुलिंग संग जुचो) जो कोई कुगुरुओंकी संगति करता है (स्थान जति) उनके स्थानोंपर जाता है (आसरे भाति) उनका आश्रय लेता है (सो मिथ्या मय अज्ञानी) सो मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है तथा (थावर वियलिदि नरय वासभि) स्थावर काय, विकलेन्द्रिय व नरक पर्यायमें बास पाता है ।

भावार्थ—जो कोई कुगुरुओंकी संगतिमें रहता है, उनका आश्रय लेता है, उनके पास जाकर उनके लोभके वश भक्ति करता है सो मिथ्यात्व व अज्ञानकी सराहना करनेसे स्वयं अज्ञानी तथा मिथ्यादृष्टि होता है और तीव्र लोभसे नरकायु बांधकर नरकमें जन्मता है या तीव्र अज्ञानसे एकेंद्रिय पर्याय बांधकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति कायमें जन्मता है या द्वाद्विष्य आदि पर्याय बांधकर लट, चीटी, मक्खी आदिके शरीरको धारण करता है ।

कुलिंग वयन श्रवनं, आलापं लोक रंजनं तपी ।

ते मढा अज्ञानी, दुग्गे गह भावनो हुंती ॥ २०३ ॥

अन्वयार्थ—(कुलिंग वयन श्रवनं) कुगुरुओंके वचनोंको जो सुनते हैं, (आलापं) उनके साथ वार्ता-

लाप करते हैं व (लोभरंजन तथा) लोभित बातें करते हुए रंजायमान भी होते हैं (ते मूढा अज्ञानी) वे मूर्ख अज्ञानी हैं। (दुर्गौ यह भावनी हुंती) य दुर्गति गमनके भावधारी होते हैं।

भावार्थ—जो विषय कषायों लं न हैं व अपनको महंत व गुरु मानते हैं उनके उपदेशोंको न सुनना चाहिये न उनसे चर्चा करना चाहिये न उनके साथ सांसारिक मोह व राग द्वेष पूर्ण बातें करके मनको सन्न करना चाहिये। जो हमका ध्यान न रखकर कुगुरुओंके साथ हेलेमेल आदि रखते हैं व अपने हितको न जाकर मुह व अज्ञानी होते हुए ऐसे भावोंमें सन जाते हैं जिनसे कुगतिमें जाने लायक पाप बांध लेते हैं। कुदेवोंकी संगतिकी तरह कुगुरुओंकी संगति भी त्यागने योग्य है।

कुशाखं जे मार्धति, विकहा वसनं पुन्य पापं च ।

परिनाममि अशुद्धं, स्तुति निबंध कुशाख जानेहि ॥ २०४ ॥

अन्वयार्थ—(जे कुशाखं मार्धति) जो कोई मिथ्या शास्त्रोंकी संगति करते हैं (विकहा वसन) उनमें विकथा व व्यसनोंकी पुष्टि पाते हैं (पुन्य पाप च) साथमें पुण्य पापको भी सुनते हैं (परिनाममि अशुद्धं) जिनके सुननसे परिणाम अशुद्ध होजाते हैं, (स्तुति निबंध) ऐसे स्तोत्र व ऐसी रचनाओंको (कुशाख जानेहि) कुशाख जानना चाहिये।

भावार्थ—खोटे भावोंसे बनाए हुए स्तौत्र व ग्रन्थ, निबंध, कथा आदि सब कुशाख हैं। जिनके पढ़ने सुननेसे परिणाम धीतरागी होनेकी अपेक्षा राग द्वेष पूर्ण होजावे—जिनमें स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा व राजा कथाकी पुष्टि हो व जिनमें जूआ, मांस, मदिरा, शिकार, चोरी, वेदया, परस्त्री गमनकी तरफ प्रेरणा हो व जिनमें पुण्य पाप भी अन्यथा प्रकारसे दिखलाया हो, जिनमें पाप होता हो उनको पुण्य बताया हो, पशु यज्ञ व पशुबलि पापकारी हैं, रात्रिभोजन पापकारी है, नदी स्नान पापकारी है, सती होकर आगमें जलना पापकारी है, उनको पुण्यदायक बताया हो, ऐसे कुशाखोंकी संगति भी ज्ञानीको न करनी चाहिये।

जे वि कुशाखं पठनं, इंद्री सुह जानि असुह लेस्याओ ।
संसार सरनि हिंडै, जह जल सरनि ताल कीटाओ ॥ २०५ ॥

अन्वयार्थ—(जे वि कुशाख पठन) जो खोटे शास्त्रोंको पढ़ते हैं (उद्दी सुह ज्ञानि) जिनमें इंद्रियोंके भोगोंसे उत्पन्न सुखोंकी वातातएँ हैं (असुखलेश्याओ) तथा कृष्ण, नील, कापोत तीन अशुभ लेश्याओंको उत्पन्न करनेवाले हैं (संसार सानि हिंडे) वे संसारके मार्गमें भ्रमण करेंगे (जह जल सरनि ठाल कीयाओ) जैसे समुद्रके भीतर तालका वृक्ष या फल या कीट या जंतु भ्रमण करते रहते हैं ।

भावार्थ—जिन शास्त्रोंमें इंद्रिय सुखोंमें राग बढ़ानेवाली कथाएँ हैं व जिनमें खोटे भावोंको बढ़ानेकी उत्तेजना हो वे सब कुशाख हैं । उनको जो राग संहित पढ़ते हैं उनके भावोंमें अशुभ राग पैदा होजाता है जिससे वे कर्म बांधकर संसारसागरमें दीर्घ जाल उगी तरह भ्रमण करेंगे जिस-तरह समुद्रमें गिरा हुआ तालका वृक्ष या फल या कोई कीट भ्रमण करता है, उसको कही किनारा ही नहीं मिलता है ।

क्रोध, मान, माया या लोभ कषायोंसे रंगी हुई मन, वचन, कायके योगोंकी प्रवृत्तिकी लेश्या कहते हैं । वे छः हैं । तीन अशुभ । जैसे कृष्ण, नील, कापोत, इनमें अशुभतम, अशुभतर व अशुभ परिणाम होते हैं । तीन शुभ । जैसे नील, पद्म, शुक्ल, इनमें शुभ, शुभतर, शुभतम ऐसे परिणाम होते हैं । अशुभ पाप बंधक व शुभ पुण्य बंधक हैं ।

अनायतन पदकश्चैव, जो मानै मिच्छादिद्वि सभाओ ।

सो मिच्छा मये हि भरियं, संसारे दुहकारणं तंपी ॥ २०६ ॥

अन्वयार्थ—, अनायतन पदकश्चैव) ये जो छः अनायतन हैं (जो मिच्छादिद्वि सभाओ मानै) उनको जो मिथ्याद्वि स्वभाववहारी मानेगा सो (मिच्छा मये हि भरिय) मिथ्यात्वके मदसे भरा हुआ (संसारे दुहकारणं तंपी) संसारमें दुःखों कीका कारण होगा ।

भावार्थ—कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र तथा कुदेवोंके भक्त, कुगुरुओंके भक्त व कुशास्त्रोंके भक्त । ये छः धर्मके स्थान नहीं हैं । इसलिये अनायतन हैं । जो कोई मिथ्याद्वि इनकी संगति करेगा, वह मिथ्यात्वके घमण्डसे भरा हुआ घोर पाप कर्मको बांधकर संसारमें ही भ्रमण करेगा और अनेक तरहके कष्ट उठाएगा ।

शंकादि आठ दोष ।

संसायिक अष्ट दोसा, संका कंसाइ चिन्तनं चित्ते ।

नृविदिगिच्छा असूढं, दिदी उवगोहनं दोसं ॥ २०७ ॥

ठिदिकरनं वच्छल्लं, पहावना संसया ती ।

सहकारे कुज्ञानं, संसय दोसे हि नरय वासम्मि ॥ २०८ ॥

अन्वयार्थ—(संसायिक अष्ट दोसा) शंकादि आठ दोष भी सम्पत्कीमें नहीं होने चाहिये (संका कंसाइ चित्ते चिन्तनं) शंका तथा संसार सुखकी अभिलाषा चित्तमें रखना (नृविदिगिच्छा) निर्विचिकित्सा अर्थात् गलानि न करना इसका अभाव अर्थात् गलानि करना (असूढ विदु) मूढताईसे किसी भी धर्म क्रियाको न मानना, इसका अभाव-मूढ दिदी-मूढतासे किसी भी कुधर्मको धर्म मान लेना (उवगोहन दोस) उपगूहन अंगमें दोष लगाना (ठिदिकरनं) स्थितिकरण न होना (वाच्छल्ल) वातसत्यका न होना (पहावना) प्रभावनाका अभाव (संसया हुती सहकारे कुज्ञान) ये शंका आदि दोष कुज्ञानकी सहायतासे होने हैं (संसय दोसे हि नरय वासंभि) इन शंकादि दोषोंसे जीव पापकर्म बाधकर नरकमें वास करेंगे।

भावार्थ—सम्पद्गृहीमें २५ दोष न होने चाहिये। तीन मूढता व छः अनायतनका स्वरूप ऊपर कहे चुके हैं। अब आठ शंकादि दोषोंको कहते हैं। सम्पद्दर्शनके आठ अंग होते हैं, उनको न पालना सो आठ दोष हैं। जैसे शरीर मस्तक, दो भुजाएँ, दो टाँग, एक पीठ, एक पेट, एक कटिभाग इन आठ अंगोंसे बना है। यदि वे न हों व इनमेंका एक कोई अङ्ग न हो तो वह शरीर हीन कहलायगा अथवा वह अंगहीन कहलाएगा। इसी तरह जहाँ आठ अंग होंगे वहाँ सम्पद्दर्शन कहलायगा। अंगहीन सम्पद्दर्शन मिथ्यात्व रूपके समान ही है। मोक्षका साधक आठ अंग सहित सम्पत्त ही होता है। अंगहीन सम्पत्त ससारका नाश नहीं कर सकता है। श्री रत्नकरण्डमें कहा है—

नाङ्गहीनमल छेचु दर्शनं जन्यमन्तविम् । नहि मत्रोऽक्षान्यूनो निहन्ति विषवेदना ॥ २१ ॥

भावार्थ—जैसे अक्षरसे कमती मंत्र सर्पके विषको नहीं दूर कर सकता है वैसे अंगहीन सम्पद्दर्शन संसारकी परिपाटीके कारण कर्म मलको नहीं काट सकता है। उन आठ अंगोंका संक्षेपसे स्वरूप यह है—

१-निःशक्ति अंग—जिनमतके तत्त्वोंमें शंका न रखना, क्योंकि प्रयोजनभूत सात तत्त्वोंका निश्चय हुए बिना सम्यक्त ही नहीं होसक्ता। यदि कभी कोई बात समझमें न आवे तो उसको ठीक मानते हुए भी विशेष ज्ञानसे समझनेका उद्यम करना। दूसरा अर्थ इस अंगका यह है कि निर्भय होकर धर्म पालना व जीवन वित्ताना, कायर होकर जन्म नहीं विताना। सात तरहके भय न करना। १ इहलोक भय—मैं यदि अशुक्त धर्म पालूंगा तो लोग हंसेंगे ऐसा भय। २ परलोक भय—मरकरके कहीं दुर्गतिमें चला जाऊंगा तो क्या होगा ऐसा भय। ३ वेदना भय—कहीं रोग आजायगा तो क्या करूंगा ऐसा भय। ४ अरक्षा भय—मेरा कोई रक्षक नहीं है कैसे बचूंगा ऐसा भय। ५ अशुचि भय—मेरा धन कोई चुरा लेगा तो क्या करूंगा ऐसा भय। ६ मरण भय—मैं कहीं मर न जाऊं ऐसा भय। ७ अकस्मात् भय—कहीं दीवाल गिर पड़ेगी या कहीं गाड़ीसे गिर जाऊंगा तो क्या होगा ऐसा भय। सम्यक्ती रोगादिसे बचनेको रक्षाका उचित उपाय करता है परंतु कायर नहीं होता। वीर सिपाहीके समान जगतमें धैर्य व साहसके साथ व दयाके साथ जीवन वितताता है।

२-निःकांक्षित अंग—पुण्यके आधीन, अतृप्ति कारक, तृष्णाकारक, नाशवंत, वियोगमें दुःख उत्पादक, ईद्रियोंके सुखोंमें श्रब्दान न होना, रुचि न होना। अतिद्रिय आत्मिक सुखको ही सुख मानना।

३-निर्विचिकित्सित अंग—साधुओंके व श्रावक श्राविकाओंके रोगी व दुःखी शरीरको रत्नत्रयसे पवित्र जानकर ग्लानि न करना, किंतु गुणोंमें प्रीति करना तथा दीन, दुःखी, रोगी किसी भी मानव या पशुको देखकर ग्लानि न करना, कर्मोदयको विचारना-दया भाव लाकर घृणा छोड़कर सेवा करना।

४-अमूढ इष्टि अंग—मिथ्यात्वके मार्गमें मूढतासे रुचि न करना, वचनसे सराहना न करनी, शरीरसे उनमें वर्तन न करना, सम्यकदर्शनको बढ़ानेवाली मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियां करना।

५ उपगृह्ण अंग—किसी अज्ञानी व प्रमादी जीवसे धर्मको पालते हुए भी कोई दोष होजावे तो उसकी निंदा न करके उसको दूर करनेकी चेष्टा करना। धर्मकी जगतमें निंदा न हो इस हेतु धर्मोत्साके दोषोंकी निंदा न करना। इस अंगको उपबृंहण भी कहते हैं। अपने भीतर गुणोंकी बढवारी करना।

६-स्थितिकरण अंग—अपना मन व दूसरोंका मन यदि सम्यग्दर्शन आदि धार्मिक भावोंसे

दूर भागता हो तो उसको जिस तरह बने समझाकर धर्ममें स्थिरीभूत करना, तन, मन, धन व विद्या द्वारा सेवा करके भी धर्मचारियोंको धर्म साधनमें दृढ करना ।

७-वात्सल्य अंग—साधर्म्य भाई बहनोंके साथ गोवत्सके समान सच्ची धर्म प्रीति करना व उनकी सेवा करनी ।

८-प्रभावना अंग—मिथ्या ज्ञानके अन्धकारको जगतके भीतरसे जिस तरह बने हटाकर सम्यक्ज्ञानका प्रभाव प्रगट करना, जिनधर्मको फैलाना, जिससे प्राणी जिनधर्मको उत्तम समझ कर धारण करसके ।

जे संसयरा जीवा, मनवयनकाय संसये जुतो ।
ते असुह मिच्छ भावं, संसारे भवन वीयम्मि ॥२०९॥

अन्वयार्थ—(जे संसयरा जीव) जो जीव शंकाशील रहते हैं (मन वयन काय संसये जुतो) जिनका मन

भी संशयवान है, वचन भी शंकासे भरे हुए हैं व कायकी क्रिया भी संशय सहित है (ते असुह मिच्छ भावं) वे प्राणी अशुभ मिथ्यात्व भाव सहित हैं तथा (संसारे भवन वीयम्मि) वे संसाररूपी भवनके बीज या मूल हैं ।

भावार्थ—संशय बड़ा भारी दोष है । संशयवानको कभी भी सच्ची अज्ञा नहीं होसक्ती है । वह धर्मकी अज्ञा न लाता हुआ कभी उसका पालन न करेगा । और वृथा ही मरकर मिथ्यात्वके बीजसे संसाररूपी वृक्षको बढ़ाएगा या वह संसाररूपी महान भवनकी न्युक्तो जमाता ही जायगा । इसलिये जो स्वहित करना चाहें उनको उचित है कि वे स्थूल परीक्षा तो ज्ञानके चलसे धर्मकी करलें । अर्थात् देव शास्त्र गुरुको परख लें । फिर गुरु व शास्त्रके उपदेशको अज्ञापूर्वक ग्रहण करके उसपर यथाशक्ति चलेनेका उद्यम करें । क्योंकि दिना आचरण किए हुए अपनी उन्नति नहीं हो सक्ती है । जब उन्नति होती जावे तो धर्मकी विशेष अज्ञा बहती जायगी । धर्मको अज्ञापूर्वक आचरण करते हुए विशेष समझनेका उद्यम रखना योग्य है ।

संसय दोसं मिच्छा, संसैयारोपि दुःखसंतनाः ।
ते दुंसनं व भट्टा, संसैयि न कंहमि सिज्झतो ॥ २१० ॥

संसय दोसं मिच्छा, संसैयारोपि दुःखसंतनाः ।
ते दुंसनं व भट्टा, संसैयि न कंहमि सिज्झतो ॥ २१० ॥

अन्वयार्थ—(सस्य दोष भिच्छा) संशय दोष मिथ्यात्वका ही भेद है इसलिये (सस्योपि दुःखसंवत्ताः) संशय धरनेवाले दुःखोंसे सन्तापित रहते हैं (ते दस्य च यद्वा) वे सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट रहते हैं (सस्यि न कश्चि सिद्धं) संशय रखनेवाला किसी भी तरह सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है।

भावार्थ—संशय एक प्रकारका पाँच तरहके मिथ्यात्वका भेद है। संशय धारी शुद्ध आत्म-धर्मको न पाकर सांसारिक आकुलताओंसे ग्रहा भी नहीं छूटते हैं व परभवमें भी दुःख उठाते हैं। ऐसे सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट जीव बहुत शास्त्रोंको पढ़नेपर भी व बहुत व्रत, तप, संयम पालनेपर भी आत्म-शुद्धि नहीं कर सकते हैं।

आठ मद् ।

मयं अष्ट स उक्तं, जाइ कूली स्वर रूप सहियानं ।

अभिमानं अज्ञानं, अतपं बल सिलपि सन्तुहं ॥ २११ ॥

अन्वयार्थ—(मयं अष्ट स उक्तं) ये आठ मद् कहे गए हैं (जाइ कूली स्वर रूप सहियानं) जाति मद्, कुल मद्, धन मद्, रूप मद् और (अभिमानं अज्ञानं) अधिकार रूपी अज्ञान मद् (अतप बल सिलपि सन्तुहं) तप मद्, बल मद्, शिल्प या विद्या मद्में सन्तोष ।

भावार्थ—सम्यक्तके २५ दोषोंसे आठ मद् भी हैं। घमण्ड या अहंकारको मद् कहते हैं। सम्यक्ती स्वभावसे वैरागी होता है। इसलिये वह नाशवंत अवस्थाओंमें न तो रंजायमान होता है और न उनके रहते हुए कुछ अपना बड़प्पन मानता है। वह अभिमान नहीं करता है। जनतामें आठ तरहके बल हैं। मिथ्यादृष्टी इन मद्में जूर होकर दूसरोंको तुच्छ दृष्टिमें देखता है वे मद् इसप्रकार हैं—

१-जाति मद्—माताकी पक्षको जाति कहते हैं। अपने मामा, नानाकी तरफ ध्यान करके उनके धनवान, विद्वान आदि होते हुए, घमण्ड करना कि-मेरे मामा व नानाका कौन सामना कर सकता है।

२-कुल मद्—पितृके पक्षको कुल कहते हैं। पिता, परपिता आदिके बड़प्पन धनादिका

चितवन कर घमण्ड करना कि हमारे समान कौन मदान होसक्ता है। प्रायः सुख लोग अपने वाप दादोंके अभिमानमें चुर होकर विवाहादिमें हद्दसे अधिक खर्च करके कर्जदार बन जाते हैं।

३-धन मद—धन अधिक रहते हुए धन रहितोंको तुच्छ समझना उनको किसी भी सम्मतिमें पूछना नहीं।

४-रूप मद—शरीर सुन्दर होते हुए अभिमान करके अपनेसे कम रूपवानोंको तुच्छ समझना।

५-अधिकार मद—अपना अधिकार व अपनी आज्ञा अधिक हो तो उनका घमण्ड करना कि मैं बाहे जिसको नीचा दिखा सकता हूँ।

६-तप मद—उपवास, रस त्याग व ध्यानका अभ्यास अधिक करनेकी शक्ति होनेपर अभिमान करना दूसरोंको छोटा समझना।

७-बल मद—शरीरमें बल अधिक होनेपर निर्बलोंको सताना, अपनी ताकतका बहुत ही घमण्ड करना।

८-शिल्प या विद्या मद—अधिक विद्वान व शिल्पकलाके जानकार होनेपर घमण्ड करना कि मेरे सामने कौन सुकाबला कर सक्ता है। वे आठ मद सम्यक्तीके नहीं होते हैं। ये दोष हैं।

मद्यं पि असुह भावं, रागादि दोषं विषयालप पयडत्थो।

सो मदयास उक्तं, सा क्रिया नय वासंमि ॥ २१२ ॥

अन्वयार्थ—(मद्यं पि असुह भावं) मद करना भी अशुभोपयोग है (रागादि दोष विषयालप पयडत्थो) इस मदके कारण रागद्वेष आदि दोष होते हैं, पांच इंद्रियोंके विषयोंकी बातोंका प्रकाश छुआ करता है (सो मद्यास उक्तं) मद धारी मर्दितापान करनेवालेके समान कदा गया है (सा क्रिया नय वासंमि) मद करके जो कुछ भी आचरण है सो नरक वासमें भेजेवाला है।

भावार्थ—आठों तरहका मद करना एक तरहके मद्यको पीकर उन्मत्त होजाना है। जैसे नशा पीकर प्राणी उन्मत्त व बाबला होजाता है, अपना हित व आदितका विचार नहीं करता है। वसी तरह मद करनेवाला अंधा होजाता है। जिन बातोंसे अपना अभिमान प्राप्त हो उनमें तो राग करता है, जिनसे अभिमानके पोषणमें हानि पड़े उनसे द्वेष करता है। पांच इंद्रियोंके भोगोंमें लिप्त रहते

हुए अभिमानकी बातें करता है मैंने असुख विषय भोगे दूसरा कौन मेरे समान है। मदधारीकी सर्व क्रिया मानकी लिये हुए होती है। मद करनेका भाव तीव्र मानके उदयसे होता है, इसीलिये इनको अशुभ भाव कहते हैं। कृष्ण, नील, कापोत तीन अशुभ लेश्याके भाव मदधारीके होते हैं इससे वह नरकायु बांधकर नरक चला जाता है।

मल पचीस विद्यान, त्यक्तंति भाव सुद्ध परिनामं ।

सो सुद्ध दिद्धि भविओ, दंसनमल विवज्जिओ सुद्धो ॥२१३॥

अन्वयार्थ—(मल पचीस विद्यान) इस तरह पचीस दोषोंको ज्ञानकर (त्यक्ति भाव सुद्ध परिनामं) जो छोड़ देते हैं उनके भावोंमें शुद्ध-परिणाम रहते हैं (दंसन मल विवज्जिओ सुद्धो) जो इस सम्यग्दर्शनके मलोंसे रहित शुद्ध है (सो सुद्ध दिद्धि भविओ) सोही सम्यग्दृष्टी कहा गया है ।

भावार्थ—ऊपर लिखे प्रमाण तीन सूदता, छः अनागतन, आठ शंकादि मल व आठ मद, इस तरह २५ मल हैं जो श्रद्धाको मैला करनेवाले हैं। ज्ञानीको ज्ञान बलसे विचार कर इनका त्याग करना चाहिये तब ही निर्मल परिणाम होंगे व तब ही वह जीव शुद्ध सम्यग्दृष्टी कहलाएगा। निर्मल जल जैसे मलको धो सकता है उसी तरह निर्मल सम्यक्त भाव कर्ममलको दूर कर सकता है ।

सम्यक् फल ।

समत्तयन सुद्धो, जाने पिच्छेइ दंसनं सुद्धं ।

सो सुद्ध दिद्धि जीओ, अचिरन लहदि निव्वानं ॥ २१४ ॥

अन्वयार्थ—(समत्तयन सुद्धो) जो निर्दोष सम्यग्दर्शनरूपी रत्नका धारी है (सुद्ध दंसन जाने पिच्छेइ) सो आत्म प्रतीति रूप सम्यग्दर्शनको जानता है व देखता है (सो सुद्ध दिद्धि जीओ) वह सम्यग्दृष्टी जीव (अचिरन लहदि निव्वान) शीघ्र ही मोक्षको पाता है ।

भावार्थ—ऊपर कहे हुए पचीस दोषोंसे रहित जो कोई व्यवहार सम्यग्दर्शनको पालता है। देव, शास्त्र, गुरुकी प्रतीति रखता है; जीव, अजीव, आलव, पन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इन सात

तस्वीको जानकर उनका दृढ़ श्रद्धान रखता है, तथा निश्चयसे सम्यग्दर्शनरूप आत्मानुभवको पहचानता है वह सम्यग्दृष्टी सच्चा मोक्षमार्गी होजाता है। उसकी सच्ची लगन आत्माकी स्वाधीनतापर जम जाती है। वह कुछ ही भवोंमें निर्वाणपुरीका नाथ होजाता है।

दंसन दिटि संजुत्तं, जाणइ पिच्छेइ सुद्ध सम्मत्तं ।

सो भवजीव सुद्धं, अचिरेन निवुण् जंति ॥ २१५ ॥

अन्वयार्थ—(दसन दिटि संजुत्तं) सम्यग्दर्शन सहित जो कोई (सुद्ध सम्मत्तं जाणइ पिच्छेइ) शुद्ध आत्मानुभवरूप सम्यग्दर्शनको जानता है वह देखता है (सो सुद्धं भवजीव अचिरेन निवुण् जंति) सो भवजीव शुद्ध होता हुआ शीघ्र ही निर्वाणको चला जाता है।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव ही यथार्थ शुद्धात्माका ध्यान कर सकता है। और आत्म-ध्यानके बलसे कर्मोंका क्षय कर बहुत शीघ्र मुक्त होजाता है।

अप्पापरु पिच्छंतो, परवै वि अप्प सुद्ध सम्भाओ ।

अप्पा सुद्धप्पानं, परमप्पा लहै निव्वानं ॥ २१६ ॥

अन्वयार्थ—(अप्पा परु पिच्छंतो) जो आत्मा और अनात्माको जानकर (अप्प सुद्ध सम्भाओ परवै वि) अपने शुद्ध स्वभावका ही अनुभव करता है (अप्पा सुद्धप्पान परमप्पा निव्वान लहै) वह आत्मा शुद्ध आत्मा या परमात्मा होकर निर्वाणको पाता है।

भावार्थ—प्रथम तो अपने आत्माको सर्व आत्माओंसे, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकाय, आकाश, काल इन सबसे तथा कर्मोंके उदयके निमित्तसे होनेवाले अपने विभाव भावोंसे जो कोई पृथक् जानता है फिर ग्रहण करने योग्य व ध्यान करने योग्य अपने शुद्धात्माको ही अपने भावमें स्थापित कर अन्य सबसे मनका सम्पन्ध छोड़ देता है वही सम्यग्दृष्टी जीव आत्मध्यानके द्वारा कर्मोंसे रहित होकर परमात्मा होजाता है और निर्वाणका स्वामी होजाता है।

सम्यक्तके आठ लक्षण ।

मूलगुणं ए अहं, संवेओ निवेओ सम्म संजुत्तं ।
निन्दा गरुहा नाए, उवसम संजुत्त भत्ति भोरेन ॥ २१७ ।
वाच्छिल्लं अनुकम्पा, अह गुना संजुत्तु सम्भत्तं ।
सद्दै सुद्ध भावं, सम्भत्तं निम्मलं सुद्धं ॥ २१८ ॥

अन्वयार्थ—(ए अहं मूलगुणं) ये आठ सम्यक्तके मूल लक्षण हैं (संवेओ निवेओ) संवेग, निवेद (सम्म संजुत्त) जो सम्यक्तके साथमें हो (नाए तित्वा गरुहा) दुःखभाव रहित निन्दा तथा गर्हा (उवसम संजुत्त भत्ति भोरेन) उपशम भाव, भक्ति, (वाच्छिल्लं अनुकम्पा) वात्सल्य और अनुकम्पा (अह गुना संजुत्त सम्भत्तं) इन आठ गुण सहित सम्यग्दर्शनको (सुद्ध भावं सद्दै) जो निश्चयसे शुद्ध आत्मीक भाव है आमान करता है (निम्मल सुद्ध सम्भत्त) उनीके दोष रहित शुद्ध सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीवके भीतर आठ गुण ऐसे होते हैं कि जिनसे यह पहचाना जासका है कि इन गुणोंका धारी सम्यग्दृष्टी है । वे आठ लक्षण ये हैं—

(१) संवेग—आत्माको संसार पतनसे बचानेके लिये धर्ममें प्रीति ।

(२) निवेद—संसार, शरीर व भोगोंसे वैराग्य भाव होना ।

ये दोनों गुण मिथ्यात्वकी भी होते हैं । वैसे न होकर सम्यक्तीके जैसे होने चाहिये वैसे होना—

(३) निन्दा—अपनेमें गुण होते हुए भी अपनी निन्दा दूसरोंसे करना ।

(४) गर्हा—अपनेमें गुण होते हुए भी अपनी निन्दा अपने मनमें करना ।

इन दोनों गुणोंको भी प्रसन्नतासे करे, मनमें दुःख मानकर न करे । केवल मार्दव गुण प्रगट करे । अभिमान मिटा दे ।

(५) उपशम—क्रोधादि कषायोंकी मंदता रखकर शान्त भाव रखना ।

(६) भक्ति—देव, धर्म, शास्त्र, गुरुमें परम प्रेम सहित भक्ति करना ।

(७) वात्सल्य—धर्मतिमाओंसे गौ वरमके समान प्रेम रखना ।

(८) अनुकम्पा—दूसरोंके कष्ट देखकर कांप जाना, दया प्रगट करना व यथाशक्ति दुःखोंको दूर करना। इन आठ गुणोंको रखता हुआ जो शुद्ध आत्मीक श्रद्धा रखता है वही शुद्ध सम्पगृही है।

संवैग ।

संवैओ सुद्धार्थ, जानै पिच्छेइ दंसनं सहसा ।

चरनं पि दुविह भेयं, सहकारेन तवं पि संवेओ ॥ २१९ ॥

संवेउ सुयं वेगी, क्षय उपसमं पि सुद्ध संवेओ ।

सम्पत्त सुयं चरनं, संवेओ सुद्ध अप्पाणं ॥ २२० ॥

बन्वार्थ—(संवेओ) संवेग अर्थात् पूरा वेग अर्थात् जोर सो संवेग है। धर्ममें पूरा उत्साह सो संवेग है। संवेग भाव धारी (सद्भा द न दुविह भेयं चानपि सहकारेन तव पि जानै पिच्छेइ संवेओ) बहुत बलके साथ-उत्तम प्रकारसे सम्पगदर्शनके विषयभूत सात तत्वोंको, देव धर्म गुरुको, आत्मा व अनात्माको जानता है, उनमें श्रद्धान रखता है तथा दो तरहके सुनि व आवकके आचरणको पहचानता है। तथा साथमें बारह प्रकारके तपको भी जानता है सो संवेग व्यवहारनयसे है (सुय वेगी संवेउ) निश्चयसे आत्माके वेगको रखनेवाला-आत्मगली संवेग भावको रखनेवाला है (क्षय उपसम पि सुद्ध संवेओ) क्षायिक सम्पत्त व उपशम सम्पत्त ही शुद्ध संवेग भाव है (सम्पत्त सुय चरन) सम्पगदर्शनके भावमें स्वय आचरण करना संवेग है (सुद्ध अप्पाणं संवेओ) तथा शुद्ध आत्मारूप होना ही संवेग है।

भावार्थ—व्यवहारनयसे धर्मके सर्व प्रकारके भेदोंमें-अत्यन्त प्रीति भाव संवेग है। निश्चयनयसे निज आत्माके शुद्ध स्वरूपमें रमण भाव ही संवेग है। वहां निश्चय सम्पत्त, निश्चय ज्ञान व निश्चय चारित्र तीनोंकी एकता है। जहां आत्मबलको निजात्माके रसास्वादमें लगा दिया जावे सो संवेग भाव है। यह सम्पत्तीका मुख्य लक्षण है।

निर्वेद ।

निर्वेओ निसंख्लो, लोया आसेहि सुद्ध अवयासो ।

दंसन गाण पहानो, चरनं सुद्धं पि हवे निर्वेओ ॥ २२१ ॥

अन्वयार्थ—(निर्व्वेओ) निर्व्वेद या वैराग्य भाव (निष्पछो) शाल्य रहित है (लोया भावेहि सुद्ध भवयासो) लोककी आशाओंसे शुद्ध निर्मल है (दणन गाण पहातो) जहा सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान प्रधान है (सुद्धं वि चान निर्व्वेओ इवे) शुद्ध चारित्र्य भी निर्व्वेद है।

भावार्थ—निर्व्वेद संसार शरीर भोगोंसे उदासीन भावको कहते हैं। संसारकी चारों ही गति-गोमें क्लेश है। शरीर क्षणिक व अपवित्र है भोग रोगवत् आतापकारी है। ऐसा जहा सच्चा वैराग्य हो वहाँ निर्व्वेद गुण है। जहाँ जगतके पदार्थोंकी आशा-तृष्णा बिलकुल न हो, इन्द्र चक्रवर्ती आदिके भोग भी त्याज्य ही भासते हों, आकाशके समान निर्मलता हो, जहाँ सम्यग्दर्शन व सम्यक्ज्ञान हो, आत्माका दृढतासे श्रद्धान व ज्ञान हो, जहाँ स्वरूपाचरण रूप शुद्ध चारित्र्य हो वहाँ निर्व्वेद भाव होता है।

निर्व्वेओ निरु निःस्वं, जानह-पिच्छेइ सुद्ध मप्पा नं।

अप्पा सुद्धप्पानं, परमप्पा निवेय निव्वानं ॥ २२२ ॥

अन्वयार्थ—(निर्व्वेओ) निर्व्वेद गुण (निरु) निश्चयसे (निःस्वं) ममता रहित है, घनादि रहित है, परपदार्थसे रहित है (सुद्ध मप्पा न जानह पिच्छेइ) शुद्ध आत्माको जानने देखनेवाला है (अप्पा सुद्धप्पान परमप्पा निव्वानं निवेय) आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा निर्वाण सब निर्व्वेद स्वरूप है।

भावार्थ—निश्चयसे निर्व्वेद गुण पर पदार्थोंके संकल्प व ममत्वसे रहित एक ऐसा निर्व्विकल्प आत्माका परिणाम है जहाँ भीतरसे अपने ही शुद्ध आत्माका दर्शन व ज्ञान होता है। उसे आत्मा-रूप कहो चाहे शुद्धात्मा रूप कहो, चाहे परमात्मा रूप कहो चाहे निर्वाण रूप कहो, सब एक ही बात है। जहाँ आत्मा आपसे आपमें तल्लीन है, सर्व पर पदार्थोंसे व सर्व कर्मजनित भावोंसे शून्य है वहीं निर्व्वेद गुणका अनुभव है।

निर्व्वेओ निर्व्वेदो, निःलोहो निव्वियार निकलेसो।

सुद्ध सहावेसु रदो, समत्त गुनं जानि निर्व्वेओ ॥ २२३ ॥

अन्वयार्थ—निर्व्वेद गुण निश्चयसे (निर्व्वेओ) बेद या काम भाव रहित है (निर्व्वेदो) निर्व्वेद है,

एक अद्वैत आत्मभाव है, (निकोहो) लोभ रहित है, (निर्विकार) विकार रहित है, (निष्कलेश) श्रेष्ठ रहित है, (सुख सहावेसु गदो) सुख आत्मके-स्वभावमें रमण रूप है ऐसे (समस्तगुनं निर्विको ज्ञानि) सम्यग्दर्शनके गुण निर्वेदको जानो ।

भावार्थ—आत्माका अपने ही सुख स्वरूपमें रमण रूप एक अद्वैत भाव जहाँ ध्याताको सिवाय आत्मरसके स्वादके अन्य स्वाद नहीं आरदा है, निर्वेद भाव है, जहाँ न काम भावका विकार ए न कोई उपाधि है न कोई क्रोधादि दोष हैं न जहाँ कोई आकुलता, दुःख या चिन्ता है । यही सत्ता सम्यक् गुणका लक्षण निर्वेद है ।

निन्दा गहाँ ।

कुज्ञानं निन्दतो, सत्यं निवंति कसाय मिच्छन्तं ।

निंदंति असुहभावं, अनृत असत्य सयल निंदतो ॥ २२४ ॥

अन्वयार्थ—निन्दा गहाँ गुणका धारी वही सम्यग्दृष्टी है जो (कुज्ञानं निन्दतो) कुज्ञानकी निन्दा करता है (सत्य कषाय मिच्छन्त निंदति) जो शत्रु, कषाय व मिथ्यात्वकी निन्दा करता है (असुह भावं व कल्पित पदार्थ या भावोंकी निन्दा करता है (अनृत असत्य सयल निंदतो) सो सर्व असत्य व यनावही भावार्थ—निन्दा गहाँ गुणका भाव यह नहीं है कि पर मानवकी निन्दा कीजावे । जहाँ दोषोंकी निन्दा हो वहाँ निन्दा गहाँ है । सम्यक्ता नहीं चाहता है कि मेरे भीतर ये औगुण हों इसलिये इनकी मनसे निन्दा करता है तथा यदि कोई दोष अपने भीतर होजावे तो दूसरोंके सामने भी अपनी निन्दा करता है । वे दोष हैं मिथ्याज्ञान-माया, मिथ्या, निदान शत्रु, कषाय, अशुभ भाव, असत्य भाषण आदि ।

निन्दा हो वहाँ निन्दा गहाँ है । सम्यक्ता नहीं चाहता है कि मेरे भीतर ये औगुण हों इसलिये इनकी मनसे निन्दा करता है तथा यदि कोई दोष अपने भीतर होजावे तो दूसरोंके सामने भी अपनी निन्दा करता है । वे दोष हैं मिथ्याज्ञान-माया, मिथ्या, निदान शत्रु, कषाय, अशुभ भाव, असत्य भाषण आदि ।

निंदंति असुह वयनं, इंदी विषयमि सयल निंदती ।

निंदंति राय दोसं, परिगमं असुह निंदति ॥ २२५ ॥

अन्वयार्थ—(असुह वयन निंदति) सम्यग्दृष्टी अशुभ वचनोंकी निन्दा करता है (इंदी विषयमि सयल

निंदती) सर्व ही इन्द्रिय विषयोंकी प्रवृत्तिकी निन्दा करता है (राय दोष निंदति) अपने राग द्वेष भावोंकी निन्दा करता है (बहु परिणाम निंदति) अपने अशुभ भावोंकी निन्दा करता रहता है।

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टी अपने भावोंकी व अपने वचन व कायकी क्रियाकी बहुत सम्हाल रखता है तौभी कषायके उदयसे जो अशुभ वचन निकल जावे व इन्द्रियोंके भोगमें प्रवृत्ति होजावे व राग द्वेष भाव होजावे या और कोई अशुभ भाव होजावे तो उनकी सदा निन्दा नहीं करता रहता है यह सम्यक्तीका गुण है।

निन्दन्ति गरुह नाए, सरीरं असुहं च सरनि संसारे।

दुबुहि असत्यं सहियं, अज्ञानं व्रत तप क्रियं च ॥ २२६ ॥

बन्वयार्थ—(सरीरं असुहं च सरनि संसारे) इस संसारमें ज़मण करानेवाला इस अशुभ शरीरका सम्बन्ध है (असत्यं सहियं दुबुहि) तथा असत्य सहित कुबुद्धि है (अज्ञानं व्रत तप क्रियं च) तथा आत्म-ज्ञान रहित व्रत, तप व क्रियाएँ हैं (निन्दति गरुह नाए) ऐसा सम्यग्दृष्टी निन्दा नहीं करता रहता है।

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टी यह भावना माता है कि मेरे आत्माके साथ शरीरका सम्बन्ध ठीक नहीं है। मेरी कभी मिथ्या संसारासक्त बुद्धि न हो, कभी मैं अज्ञान व्रत तप क्रिया न करूं।

यस्तन ज्ञान सहावं, व्रत तप क्रियं च सहन उवसर्गं।

ज्ञान सहावेन विना, सयलं पि अनेय निन्दति ॥ २२७ ॥

बन्वयार्थ—(यस्तन ज्ञान सहावं) जिसके भीतर ज्ञान स्वभावी आत्माका प्रकाश नहीं है (व्रत तप क्रियं च सहन उवसर्गं) उसका व्रत करना, तप पालना, क्रिया करना, उवसर्ग सञ्जना निर्दोष है (ज्ञान सहावेन विना) आत्मज्ञान स्वभावके प्रकाश विना (अनेय सयलं पि निन्दति) अन्य अनेक प्रकार सर्व ही चारित्र्य निन्दाके योग्य है।

भाषार्थ—आत्मध्यान व आत्मानुभवकी बुद्धिके लिये बाहरी व्रत, तप, क्रिया व आवश्यक व सुनिका चारित्र्य निमित्त साधक है। यदि कोई आत्मज्ञान रहित होकरके व्रतादि करे तो तो वह मोक्ष-मार्ग नहीं, संसार मार्ग है इसलिये निन्दनीय है।

उपशम भाव ।

उवसम ऊर्ध्व सहावं, उवसम संयुक्त सुद्ध सम्मत्तं ।

पय उवसमं पि सुद्धं, उवसम गुन लहंति निव्वानं ॥ २२८ ॥

अन्वयार्थ—(उवसम ऊर्ध्व सहाव) उपशम या शांत भाव भी उत्कृष्ट स्वभाव है (उवसम संयुक्त सुद्ध सम्मत्तं) उपशम भाव सहित ही शुद्ध क्षाधिक या उपशम सम्यक्त होता है (पय उवसमं पि सुद्धं) क्षयोपशम सम्यक्त भी उपशम भावसे ही शुद्ध कहलाता है (उवसम गुन निव्वानं लहति) जिस सम्यक्तीके शांत गुण होता है वही निर्वाण प्राप्त करता है ।

भावार्थ—कषायकी मंदता या शांत भाव बड़ा ही उत्तम गुण है जो हरएक उपशम, क्षाधिक या क्षयोपशम सम्यक्तीके होता ही है । इसीसे सम्यक्ती महिमा है । इसी गुणसे मुक्ति होती है । चार अनन्तानुबन्धी कषाय व दर्शन मोहनीयकी तीन प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम सम्यक्त व क्षयसे क्षाधिक सम्यक्त या एक सम्यक्त प्रकृतिके उदयसे उनके उपशम या क्षयोपशम सम्यक्त होता है ।

उवसम सहिओ जीवो, संसार सरीर भोग विरदोय ।

मिच्छा मय कुञ्चानं, रागं दोषं पि विषय उवसंतो ॥ २२९ ॥

अन्वयार्थ—(उवसम सहिओ जीवो) जो जीव उपशम या शांत भाव सहित होता है वही (संसार सरीर भोग विरदोय) संसार शरीर तथा भोगोंसे विरक्त होता है (मिच्छा मय कुञ्चान राग दोष च विषय उवसतो) उसका मिथ्यात्व भाव, अज्ञान भाव, रागद्वेष तथा विषय वांछा सब शांत होजाते हैं ।

भावार्थ—शांत परिणामी सम्यक्ती अवश्य असार संसार, अशुचि नाशवंत शरीर व तृष्णावर्द्धक भोगोंसे उदास होता है । उसके भीतरसे नियमसे मिथ्यात्व, अज्ञान व अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी राग द्वेष व विषयोंकी इच्छाका भाव ये सब अस्त होजाते हैं ।

कषायं उवसंतो, रागादि दोषं सयल परिचलो ।

संसार सरनि विरदो, उवसंतो विविह अमुहाण ॥ २३० ॥

अन्वयार्थ—(कथार्थ उक्ततो) उपशम गुणधारी सम्यक्ती के सर्व कथार्थें शांत व मन्द रहती हैं (तयक रागादि दोष परितो) यह सर्व रागादि दोषोंकी तीव्रतासे रहित होता है (तसार सरनि विदो) और संसार अमणसे विरक्त होता है (विविह बहुहाए उक्ततो) यह नानाप्रकार अशुभ भावोंको शांत कर चुका है ।

भावार्थ—संसार अमणको त्यागने योग्य समझनेवाला सम्यक्ती होता है, यह रागद्वेषादि कषायोंको व सर्व अशुभ भावोंको त्यागने योग्य समझकर उनसे बचना है । मोक्षमार्गपर लव लगाए हुए वह शांत-चित्त रहता है ।

उवसंत वीन मोहो, मिथ्या दंसनेहि उवसमो वरनो ।

चौगई गमना गमनं, उवसंतो लहे निव्वानं ॥ २११ ॥

अन्वयार्थ— मिथ्या दसनेहि उवसो वरनो) मिथ्यादर्शनके श्रय होनेसे जो चारित्र पाला जाता है उसके द्वारा (उवसंत वीन मोहो) मोह उपशांत होजाता है या क्षीण होजाता है तब (चौगई गमना गमनं उक्ततो लहे निव्वान) उसका चारों गनियोंमें अमण बन्द होजाता है और वह निर्वाणको प्राप्त करता है ।

भावार्थ—पहले उपशम सम्यक्त्त होता है फिर क्षयोपशम फिर क्षायिक होता है । तब मिथ्यात्वका श्रय होजाता है । ऐसा सम्यक्ती सुनिव्रत धार कर ध्यान बलसे कभी उपशम अणी चढता है तब ग्यारहवें गुणस्थानपर जाकर उपशांत मोही कहा जाता है फिर पलट कर आठवेंसे वह क्षपक अणीपर चढते हुए दसवेंसे बारहमें आकर क्षीण मोह कदाता है । फिर वहीं केवली होकर अरहंत होजाता है, आगु पर्यंत शरीरमें रहता है, फिर अवश्य निर्वाणका लाभ होता है और तब चार गतिका अमण विलकुल बन्द होजाता है ।

भक्ति गुण ।

भत्ती दंसन ज्ञानं वरनं चारिन्नि दुविहि भत्तीए ।

तव भत्ती सहकारं, सम्मत्तं सुद्ध भत्तीओ ॥ २३२ ॥

अन्वयार्थ—(दसन ज्ञानं भत्ती) सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानकी और प्रेम पूर्वक आराधन दर्शन ज्ञान

भक्ति है (दुविधि चारित्र्य चरन भतीए) निश्चय तथा व्यवहार दो प्रकार चारित्र्य पालना चारित्र्य भक्ति है (तब भती रहकार) साथमें तप करनेकी तरफ उत्साह रूप भक्ति चाहिए (सम्भत्ते सुद्ध भतीओ) इस तरह सम्यग्दृष्टीके शुद्ध भक्ति गुण होता है।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी बड़ी अच्छा व बड़ी भक्तिसम सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य व सम्यक् तप इन चार आराधनाओंकी भक्ति रखता है यही सम्यक्तीक, शुद्ध भक्ति गुण है।

भती अनंत ज्ञानं, मल रहिओ सुद्ध दंसनं भती।

भती सुद्ध सहावं, सुद्धं सम्भत्त भत्ति सो दिट्ठि ॥ २३३ ॥

अन्वयार्थ—(भती अनंत ज्ञान) आत्माके अनंत ज्ञानकी तरफ भक्ति रखना (मल रहिओ सुद्ध दंसनं भती) मेरा सम्यक्त भाव पचीस मल रहित शुद्ध रहे ऐसी भक्ति रखना (भती सुद्ध सहावं) शुद्ध आत्माके स्वाभाविक गुणोंकी भक्ति रखना (सो सुद्धं सम्भत्त भत्ति दिट्ठि) सो शुद्ध सम्यक्त भक्ति है ऐसा जानना चाहिये।

भावार्थ—भक्ति, अर्द्धापूर्वक सेवा या आराधनाको कहते हैं। सम्यक्तीके शुद्ध भक्ति गुण यह होता है कि वह आत्माके अनंत ज्ञानकी प्राप्तिकी भावना भाता है तथा पचीस दोष रहित निर्मल सम्यक्तके पालनेकी रुचि रखता है तथा मेरा शुद्ध आत्माका स्वभाव प्रगट हो ऐसी शुद्ध भक्तिका प्रकाश रखता है।

ज्ञान मया भत्तीनं, अप्पा पसप्प सुद्ध भत्तीए।

मिच्छात दोषरहियं, भत्ती पुन्यं ल्हंति निव्वानं ॥ २३४ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान मया भत्तीनं) आत्मज्ञानमई आराधना उसे कहते हैं जहां (अप्पा पसप्प सुद्ध भत्तीए) ऐसी शुद्ध आराधना हो कि मेरा आत्मा ही निश्चयसे परमात्मा रूप है (मिच्छात दोषरहियं) उसमें कोई पर पदार्थमें परमाणु मात्र राग रूप मिथ्यात्वका दोष न हो (पुन्य भत्ती निव्वानं कहति) ऐसी पवित्र भक्ति निर्वाणको ले जाती है।

भावार्थ—निर्वाणकी कारण रूप शुद्ध ज्ञानमई भक्ति वह है जहां सम्यक्त पूर्वक अपने आत्माको

परमात्मारूप अनुभव किया जाने। आत्मामें तन्मयता ही प्राप्त की जावे। आत्मानुभव निश्चयसे मोक्षमार्ग है।

वात्सल्य गुण ।

वाञ्छलं विज्ञानं, विज्ञान सख्य सम्पत्तं ।

अप्या परविज्ञानं, परत्वे वि अप्य सुख सद्वर्णं ॥ २३५ ॥

अन्वयार्थ—(वाञ्छल विज्ञान) भेदविज्ञानमें प्रेम से ही वात्सल्य गुण है (विज्ञान सख्य सम्पत्तं) सम्यग्दर्शन भेदज्ञान सरूप है (अप्या परविज्ञानं) आत्माको परसे भिन्न जानना भेदविज्ञान है (अप्य सुख सद्वर्ण परत्वे वि) तब ही आत्माके शुद्ध स्वरूपका परिचय या अनुभव होता है।

भावार्थ—निश्चय प्रेम भाव भेदविज्ञानसे रखता वात्सल्य गुण है। आत्माको सर्व रागादि भावोंसे व कर्मोंसे व शरीरादिसे भिन्न देखना भेदविज्ञान है। यही सम्यग्दर्शन या सच्चा अज्ञान है। इसीके द्वारा स्वानुभव होता है जो असली मोक्षमार्ग है।

अप्या सुद्धर्णं, विज्ञानं करंति भावभय गहनं ।

लब्धं परमप्यानं, विज्ञानं लहंति निर्वानं ॥ २३६ ॥

अन्वयार्थ—(अप्या सुद्धर्णं विज्ञान भावभय गहनं करंति) आत्मा ही निश्चयसे शुद्धात्मा है ऐसा विशेष ज्ञान जहाँ भावपूर्वक किया जाता है (परमप्यान लब्धं) तब परमात्माकी प्राप्ति होती है (विज्ञान निर्वान लहति) वास्तवमें भेदविज्ञान निर्वाणको प्राप्त कराता है।

भावार्थ—भेदविज्ञानमें प्रेम ही वात्सल्य गुण है। जैसे तिलोंमें तैल और भूसीका अलग २ ज्ञान ही तैलकी प्राप्ति कराता है। वैसे इस कर्मसे मिश्रित आत्मामें कर्मोंसे भिन्न आत्मा शुद्ध परमात्माके समान है ऐसा ज्ञान ही परमात्माका स्वभाव प्रकाश कराता है।

अनुकम्पा गुण ।

अनुकंपा जीवानं, थावरं वियलेइ सयल मप्यानं ।

अनुकंप भाव सुद्धं, असत्थ सहितो पि विवरीदो ॥ २३७ ॥

अन्वयार्थ—(अनुकम्पा जीबान् थावर वियलेह् सयल मप्यानं) समस्त जीवोंपर दया भाव अनुकम्पा है ।
 स्थावर एकेन्द्रिय, दो इंद्रियों से चौद्विंश तक विकलश्रय जंतु तथा पंचेंद्रिय जीव सर्व ही प्राणियोंपर
 करुणा भाव (अस्त्य सहितो पि विवरीदो) यद्यपि असत्य राग सहित है तौ भी असत्यसे विपरीत है
 (अनुकम्प भाव सुद्ध) निश्चय अनुकम्पा शुद्ध आत्मीक भाव है ।

भावार्थ—दयाभाव एक प्रकारका शुभ राग है, सो कषाय सहित भाव है सो सत्य वीतराग
 आत्मीक भावसे विरुद्ध है इसलिये असत्य है तौ भी वह अप्रशस्त नहीं है, अहितकारी नहीं है इस
 लिये विरुद्ध नहीं है । सराग सम्यक्तीके ऐसा दया भाव होता है कि वह सर्व पाणी मात्रपर करुणा
 करके उनका दुःख मेटना चाहता है । किसी भी स्थावर व जव प्राणीको व्यर्थ दुःखिन नहीं करता
 है, किन्तु उनका यथाशक्ति उपकार करता है । वीतराग सम्यक्तीके यह अनुकम्पा गुण स्वात्म दया
 रूप शुद्ध वीतराग भाव है जिससे आत्माकी हिंसा रागादिसे न हो ।

अनुकंप भाव सुद्धं, अप्य सरुवेन चैयनाभावं ।

अनृत असत्यसहियं, तिकंति अनुकंप भावेन ॥ २३८ ॥

अन्वयार्थ—' अनुकम्प भाव सुद्धं) निश्चय अनुकम्पा आत्माका शुद्ध वीतराग भाव है (अप्य सरुवेन
 चैयना भाव) वह आत्माका निज स्वाभाविक चैतन्य भाव है (अनुकम्प भावेन अनृत अस्त्य सहियं तिकति)
 इस निश्चय अनुकम्पाके भावसे मिथ्या व क्षणिक राग सहित भावका त्याग होजाता है ।

भावार्थ—सरागीके जो परजीवोंकी रक्षाका भाव है वह एक क्षणिक व शुद्ध भावकी अपेक्षा
 असत्य भाव है । जय यह सम्यक्ती वीतराग भावमें तन्मय होता है तब वहां शुद्ध चैतन्य आत्मीक
 स्वभावका अनुभव होता है, वहां सराग अनुकम्पा नहीं होती है । वही निश्चय आत्म-दया
 निर्वाणका हेतु है ।

दर्सति सुद्ध तत्वं, अप्यं च अप्य गुने हि दर्सति ।

अप्या परमप्यानं, अनुकंपा लहति निव्वानं ॥ २३९ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध तत्वं दर्सति) निश्चय अनुकम्पा शुद्ध आत्म तत्त्वको देखती है (अप्य च अप्य गुने हि

दर्शति) वह आत्माको आत्मीय गुण रूप ही अनुभव करती है (अप्या परमपानं) कि यह आत्मा परमात्मा रूप है (अनुकम्पा निवृत्तानं लहति) ऐसी अनुकम्पा निर्वाणमें लेजाती है।

भावार्थ—वीतराग सम्पत्कीके जो सर्व राग श्रेष्ठ छोड़कर अपने ही स्वरूपमें स्थित होकर आत्मानुभव करना है यही आत्म दया अनुकम्पा है यह अवश्य मोक्षपद दायक है।

आठ मूलगुण ।

मूलगुणं ए अष्टा, जानै विच्छेद् सुख सम्पत्तं ।

मिच्छात राग रहियं, अप्या परमपयं सुखं ॥ २४० ॥

अन्वयार्थ—(ए अष्टा मूलगुण) ये आठ मूलगुण होते हैं, (सुख सम्पत्तं जानै विच्छेद्) सुख सम्पत्ती उनको जानता है व निश्चयमें रखता है (मिच्छात राग रहिय) वह मिथ्यात्वके रागका त्यागी है (अप्या परमपय सुख) अपने आत्माको परमात्माके समान सुख अनुभव करता है।

भावार्थ—आत्मज्ञानी मिथ्यात्व रहित निर्दोष सम्यक्त पालनेवाला भाव सहित परमोपकारी जानकर इन आठ मूलगुणोंको पालता है। वह मदिरा मांस मधुका सेवन नहीं करता है तथा पांच उद्गमर फलोंसे बचता है क्योंकि उनमें अस जीव होते हैं। पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें भी कहा है—

मद्यं मांस क्षौद्रं, पचोदुग्धफलानि यत्नेन ।
हिंसाव्युपरतिशयैर्भोक्तव्यानि पथमेव ॥ ६१ ॥

भावार्थ—जो हिंसासे विरक्त होना चाहें उनको प्रथम ही मदिरा, मांस, मधु व पांच उद्गमर फल उद्यम करके छोड़ देने चाहिये।

तिक्तंति मूल अष्टा, पंचुग्धर मद्य मांस मधु पेयं ।

तिक्तंति भव्य जीवा, क्रियामल विवर्जिओ सुखं ॥ २४१ ॥

अन्वयार्थ—(मूल अष्टा तिकति) इन आठ मूल वान्तोंको छोड़ दे (पंचुग्धर मद्य मांस मधु पेय) पांच उद्गमर फल, मदिरा, मांस व मधुका पान (क्रियामल विवर्जिओ सुख भव्यजीवा तिकति), जो क्रियाके दोषसे रहित सुख आचरणके पालनेवाले भव्यजीव हैं वे इन आठोंको त्याग देते हैं।

भावार्थ—ये आठ बातें हिंसाको पुष्ट करनेवाली व आचारको मलीन, पापी व दोषी बनानेवाली है। अतएव सुख क्रियाके पालक भव्यजीव इन आठोंका अवश्य त्याग कर देते हैं।

वडपीपल पिल्लुनियं, पाकर उदंवरं जाने ।

त्रसजीवा उपपत्ती, तिकंति सु सावया सवे ॥ २४२ ॥

अन्वयार्थ—(वडपीपल पिल्लुनिय पाकर उदवा जाने) पांच उदम्बर फल, वडका फल, पीपलका पील, गूलर फल, पिलखन फल और अंजीरको जानो (त्रस जीवा उपपत्ती) इनमें अस केन्द्रियादि पैदा होते हैं (तवे सु सावया तिकति) सर्व ही सबे आवक इनका त्याग कर देते हैं ।

भावार्थ—इन पांच फलोंमें प्रत्यक्ष त्रस जन्तु देखनेमें आते हैं अथवा कभी देखनेमें न आवें तौभी उनमें त्रसकी उत्पत्तिकी योनि है । अतएव त्रस हिसामे वचनेके लिये आवकगण इन फलोंको गीला व सूखा कभी नहीं खाते । क्योंकि सुखेमें त्रस कलेवर सूखा हुआ मांस ही साथमें होगा । पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें सुखे खानेकी भी मनाई है—

यानि तु पुनर्भवेयु कलोच्छन्नभाणि शुग्धाणि । भन्नस्तान्यपि हिंसा विशिष्टागादिरूपा भ्यात् ॥ ७१ ॥

भावार्थ—यदि इन फलोंमें किसी काल त्रस जीव न दिखलाई पड़े व ये फल सूख जावे तौभी इनको खानेसे विशेष राग रूपी हिंसा अवश्य होगी । इसलिये सुखे भी न खाने चाहिये ।

मद्यं च असुह भावं, असुहं आलाप विकह सद्भावं ।

मोह मय मद्य सहिओ, मद्यं मानं च असुह मयमंता ॥ २४३ ॥

अन्वयार्थ—(मद्य च असुह भाव) मदिरा अशुभ भावोंको उत्पन्न करती है (असुह आलाप विकह सद्भाव) मदिरासे अशुभ बकबक करता है व विकथाएँ करने लगता है (मोह मय मद्य सहिओ) मदिरापानसे मोहमई नशा चढ जाता है (मद्य मन च असुह मयमंता) मदिरा पीना व मान भावमें होजाना अशुभ मद्यपना ही है ।

भावार्थ—यद्यपि मदिरापानमें त्रस जन्तुओंका घोर घात होता है, इसलिये मदिरा त्रस हिसा कारण है तथापि इसमें और भी दोष हैं । मदिरा पीनेसे भाव विगड जाते हैं । यद्वा तद्वा बकने लगता है । स्त्री, भोजन, लोक व राजाओंकी मनोरंजन कथाएँ कहने लगता है । गहलता भाव पैदा होजाता है जिससे माताको स्त्री देखने लगता है । मैं बडा ऐसा एक अभिमान भी पैदा हो

जाता है। जैसे मदिराका पीना अशुभ है वैसे मान भावमें रमना अशुभ है। मानीको भी मोहका नशा चढ़ जाता है। मानी भी मदिरा पानीके समान है या मदिरापानी मानीके समान है।

तिक्तंति मद्यपानं, ममता भावेन मिच्छ सहियानं ।

पुन्यं भोग निमित्तं, करंति ममता मदप्पाहं ॥ २४४ ॥

अन्वयार्थ—(मद्यपान तिक्तंति) आवकोंको मदिरापान छोड़ना चाहिये (ममता भावेन मिच्छ सहियानं) साथमें ममता भावमई मिथ्यात्वका भी त्याग करना चाहिये (ममता मदप्पाहं भोग निमित्त पुन्यं करंति) जो ममतारूपी मदिराके पीनेवाले हैं वे भोगोंके मिलनेके हेतुसे पुण्य कर्म करते हैं ।

भावार्थ—आवकोंको मदिरा पीना तो छोड़ना ही चाहिये। साथमें संसार व इन्द्रिय-विषय रागरूपी ममत्वको भी छोड़ देना चाहिये। यह भी मिथ्यात्व है। जिनको भोगोंकी तृष्णाका मद्य होता है वे पूजा, पाठ, जप, तप, व्रतादि भी भोगोंकी प्राप्तिके लिये करते हैं, कीतराग भावके लिये नहीं।

मांसं च असुह भावं, भावं पंचमि थावरं सहियं ।

असुद्ध परिणाम मांसं, मांसदोस विरहिओ जीवो ॥ २४५ ॥

अन्वयार्थ—(मांसं दोस विरहिओ जीवो) जो जीव मांसके दोषसे बचना चाहता है उसको (मांसं च असुह भावं) मांसके त्यागके साथ अशुभ हिंसक भावको भी त्यागना चाहिये (पंचमि थावरं सहियं भावं) तथा पांच प्रकार स्थावरोंकी निरर्गल हिंसाके भावको भी त्यागना चाहिये। (असुद्ध परिणाम मांसं) वास्तवमें आत्माके असुद्ध हिंसक परिणाम भी मांस है।

भावार्थ—आवकोंको मांसका तो त्याग उचित ही है परन्तु उनको हिंसक पर पीडाकारक भावको भी त्यागना चाहिये। जैसे मांसाहारमें पशु पीडाका दोष है वैसे ही हिंसक असुद्ध भावोंमें पर पीडाका दोष है व आत्मामें द्वेषभाव है। अतएव आवक गृहस्थोंको उचित है कि वे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति पांच प्रकार एकेन्द्रियोंपर भी दया भाव रखें तथा इनकी हिंसा न करें। पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें कहा है—

स्तौकैकेन्द्रियघाताद गृहिणा सम्पन्नयोग्यविक्रयाणाम् । शेषस्थावसारणविरमणमपि भवति करणीयम् ॥ ७७ ॥
भावार्थ—अपने २ योग्य गृहस्थकी सामग्री रखनेवाले गृहस्थोंको थोड़ा प्रयोजनभूत एकैन्द्रिय स्थावरोंका घात करना चाहिये, शेष स्थावरोंकी हिसासे विरक्त रहना चाहिये ।

पुगला एइन्दीया, भर्ति, आहारपान एइन्दी ।

मांस दोस बेइंदी, रयंतो सुद्ध भावेन ॥ २४६ ॥

अन्वयार्थ—(मांस दोस बेइंदी) यद्यपि द्वेन्द्रियादि प्राणियोंके कलेवरके भक्षणमें मांसका दोष आता है तथापि (ए इन्दीया पुगला आहारपान भरित) एकैन्द्रिय पुद्गलोंसे ही सर्व आहारपान बनता है अतएव (सुद्ध भावेन एइन्दी रयंतो) शुद्ध दयाभावसे एकैन्द्रियोंकी भी रक्षा करनी चाहिये ।

भावार्थ—यद्यपि एकैन्द्रिय स्थावरोंके कलेवरको मांस नहीं कहते किंतु द्वेन्द्रियादिके कलेवरको मांस कहते हैं तथापि गृहस्थीका सर्व ही आहारपान एकैन्द्रिय सहित पुद्गलोंसे बनता है । गीली मिट्टी, सचित्त पानी, अग्नि, वायु, साग भाजी, फल आदि सर्व ही स्थावर एकैन्द्रिय हैं, इनका उपयोग भोजन पानमें करना ही पडता है । दयावान भ्रावकोंको उचित है कि इनकी दया हिसा न करें । इनपर भी दयाभाव रखके मतलबसे अधिक पृथ्वी न खोदें न वतें न अधिक पानी फेंके न दूधा आग जलावे न हवा लेवे न फल सागादि अधिक वरते ।

मधुरं मधुर सहावं, स्वां विवलंति मय उपपत्नी ।

तिक्तंति सुद्ध भावं, मूलं अवगुनं पि तिक्तंति ॥ २४७ ॥

अन्वयार्थ—(मधुर मधुर सहावं) मीठे फलादिका मीठा स्वभाव होता है (स्वां विवलंति मय उपपत्नी) जब उनका त्वाद पिंगड जावे तब उनके रसमें मद्यपना पैदा हो जाता है (सुद्ध भावं तिक्तंति) अतएव निर्दोष भावके घारी उसका भी त्याग कर देते हैं (मूल अवगुनं पि तिक्तंति), आठ मूल गुणोंके अतीचार भी छोड़ देते हैं ।

भावार्थ—इस गाथामें यह संकेत किया है कि आठ मूल गुणोंको जो अतीचार रहित पालना चाहें उनको उनके अतीचार भी बचाने चाहिये । जैसे रस चलित फलादिमें मदिराका दोष आता है ।

मादिराके अतीचार—अफीम, गांजा, भांगादि सब नशे त्यागना, रस चलित फलादि न लेना, मादिरा संसर्गित औषधि न लेना ।

मांसके अतीचार—मर्यादाका आहार करना । दो घड़ी भीतरका छुना जल पीना; कढ़ी, दाल, चावल छः घण्टेके भीतर तक, रोटी, पूरी, रंघा हुआ साग दिनभर तक; मिठाई, सुहाल, लाडू आदि २४ चौबीस घण्टे तक, पानी विना घी अन्नने बनी मिठाई आटेके समान । शीतमें ७ दिन, गर्मीमें ५ दिन, वर्षातमें ३ दिन तक, बूरा घरका बना शीतमें एक मास, गर्मीमें १५ दिन, वर्षातमें ७ दिन तकका वर्तना चाहिये । दूध ४८ मिनिटके भीतर छानकर गर्म करके औंठा हुआ २४ चौबीस घण्टे तक; उसीका बना दही २४ घण्टे तक; उसीकी बनी लोणी ४८ मिनिटके भीतर, औंटाकर जो घी निकले वह जहातक रस चलित न हो वहांतक घी व तेल बर्तें । रात्रिको आहारसे यथाशक्ति बर्चें ।

मधुके अतीचार—सर्व पुष्प जातिको न खावे जैसे गोभी कचनारादिको ।

पांच उद्गमर फलके अतीचार—कोई बन्द फलको तोड़े विना न खावे, देखकर खावे । सड़े गले फलादिको न खावे । कीट सहित फलादिको न खावे ।

इस तरह दयावानोंको अतीचार बचाने चाहिये ।

रत्नत्रय स्वरूपः ।

रयनंतयं पि जोई, दंसन ज्ञानेन चरन सुखानं ।

चिंतति भव्य जीवा, अप्पा समयं च सुख दिडीओ ॥२४८॥

अनुवार्थ—(रयनंतयं पि जोई) आवकोंको रत्नत्रय धर्मपर भी ध्यान देना चाहिये—(दसन, ज्ञानेन चरण सुखानं) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यको शुद्धता रत्नत्रय धर्म है (सुख दिडीओ भव्य जीवा) सम्यग्दृष्टि भव्य जीव (अप्पा समयं च चिंतति) अपने आत्माको समय या शुद्ध आत्म पदार्थ चिंतन करते हैं ।

भावार्थ—आवकोंको व्यवहार व निश्चय रत्नत्रय पर भी विचारना चाहिये। मात तत्वोक्ता अख्यान व ज्ञान तथा आवकके बारह व्रत पालना व्यवहार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य है, जब कि निश्चयसे अन्धा व ज्ञान सहित निज शुद्धात्मामें रमणता ही रत्नत्रय धर्म है। सम्यग्दृष्टि सदा अपने आत्माकी शुद्ध रूपसे भावना किया करते हैं।

दंसन भेयं चर्वकं, चण्य अवष्य अवहि संजुतं।

केवलदंसन सुद्धं, दंसन धनं च सुद्ध सम्पत्तं ॥ १४९ ॥

अन्वयार्थ—(दसन धन च सुद्ध सम्पत्तं) निज आत्माका अभेद व सामान्य रूपसे निर्विकल्प देखना आतनदर्शन है व यही शुद्ध सम्यग्दर्शन है। (दसन भेय चर्वक) इस दर्शनके चार भेद हैं (चण्य अवष्य अवहि संजुत सुद्ध केवल दसन) चक्षु, अचक्षु, अवर्षि तथा शुद्ध केवलदर्शन।

भावार्थ—हरएक दर्शनमें आत्माका प्रत्यक्ष होना है। आत्मा जब किसी पदार्थके जाननेको सन्मुख होता है और पदार्थका आकार नहीं झलकता तबतक दर्शन है। वहां आत्माकी ही तरफ सामान्यपने लक्ष्य है। अन्विके द्वारा जो दर्शन हो वह चक्षुदर्शन है। अन्विके सिवाय चार इंद्रिय व मनसे हो वह अचक्षु दर्शन है। अवधिज्ञानके पूर्व हो वह अवधि दर्शन है। केवलज्ञानीके दर्शन-वरण रहित शुद्ध अनंत दर्शन है।

दंसेइ मोक्ख मगं, मल रहियं रागमिच्छ पस्चित्तं।

दंसेइ अप्पख्वं, अप्पा परमप्पयं सुद्धं ॥ २५० ॥

अन्वयार्थ—(मेक्ख मग दंसेइ मल रहियं रागमिच्छ पस्चित्तं) जो कोई निर्दोष व मिथ्यात्व भाव रहित मोक्षमार्गका अख्यान करता है (अप्प रूप अप्पा परमप्पय सुद्ध दसेही) तथा जो अपने रूपको ऐसा अख्यान करे कि यह मेरा परमात्माके समान शुद्ध है वह सम्यग्दर्शनका धारी है।

भावार्थ—इसके पूर्व गाथामें दर्शनका अर्थ सामान्य देखना लेकरके कथन किया है। यहाँ दर्शनका अर्थ अख्यान लेकर कथन किया है। मिथ्यात्व भाव रहित निर्दोष रत्नत्रय धर्म ही मोक्षमार्ग है तथा मेरा आत्मा निश्चयसे परमात्मा तुल्य है, यह अख्यान ही सम्यग्दर्शन है।

सम्यक्दर्शन सुद्धं, अदंसन सयल दोस परिचो ।

दंसेइ तिहुवनगां, विंदस्थं दंसनं सुद्धं ॥ २५१ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध सम्यक्दर्शन) सम्यक्दर्शन शुद्ध है (अदंसन सयल दोष परिचो) उसमें मिथ्यादर्शन सम्बन्धी सर्व दोष नहीं है (सुद्ध दंसन तिहुवनगां विंदस्थ दंसेइ) शुद्ध सम्यक्दर्शन तीन सुवनके अग्र विराजित ॐ मंत्रके बिंदु स्थानसे लक्षित सिद्ध परमात्माका स्वरूप देखता है ।

भावार्थ—मिथ्यादर्शनके जितने दोष चल मल अगाढ आदि हैं, उनसे रहित जो सिद्धात्माके समान अपने आत्माकी श्रद्धा सो सम्यक्दर्शन है । यह सम्यक् ॐ शब्दके बिंदु स्थानसे जिस श्रद्धात्माका बोध होता है उसको अपने आत्मामें अनुभव करता है । सब अरहंत समान होनेपर किसीको कम किसीको अधिक मानना चल दोष है । शंका, कांक्षा विचिक्रित्ता (ग्लानि), मिथ्या-त्वकी मनसे प्रशंसा व वचनसे स्तुति ये पांच मल दोष हैं । अपने चैत्यालयसे अधिक प्रीति, दूसरे चैत्यालयसे कम प्रीति अगाढ दोषका दृष्टांत है ।

अनंतदर्शन दर्सं, केवलदर्शन तिलोय संजुतं ।

लोयालयं दर्सं, अनंतदर्शन दर्सनं सुद्धं ॥ २५२ ॥

अन्वयार्थ—(अनंतदर्शन दर्सं) सम्यग्दृष्टी अनन्त दर्शनका विश्वास रखता है (केवलदर्शन तिलोय संजुतं लोयालयं दर्सं) यही केवलदर्शन है जो तीन लोक सहित लोकालोकको देखनेवाला है (अनंतदर्शन दर्सनं) अनन्त दर्शन ही शुद्ध दर्शन है, इसमें दर्शनावरणका उदय नहीं है ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन धारीको यह दृढ विश्वास है कि आत्माका स्वभाव केवल या अनन्त-दर्शन है जो सर्वको एक काल देखनेवाला है ।

अमलं दंसन दिट्ठी, मलं न पिच्छेइ सयलदोस परिचत्तं ।

पिच्छे परमप्यानं, तिविहं कम्मं न पिच्छेइ ॥ २५३ ॥

अन्वयार्थ—(अमल दंसन दिट्ठी) निर्मल सम्यग्दर्शन (मलं न पिच्छेइ) किसी दोषकी तरफ दृष्टि नहीं रखता है (सयल दोस परिचत्तं परमप्यानं पिच्छे) वह सकल दोषोंसे रहित परमात्माको श्रद्धापूर्वक देखता है (तिविहं कम्मं न पिच्छेइ) तीन प्रकार कर्मोंपर दृष्टि नहीं रखता है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी शुद्ध निश्चय नयसे अपने ही आत्माको निर्दोष परमात्माके समान रागादि भावकर्म, ज्ञानावराणादि द्रव्यकर्म व शरीरादि नोकर्मसे भिन्न जानता है, श्रद्धता है तथा उसका मग्न हो अनुभव करता है ।

दंसन दिट्ठि सविट्ठं, कम्ममल दोस मिच्छ संगलियं ।

गलियं कुञ्जान रागं, जं तिमिरं दिनकरं तेजं ॥ २५४ ॥

अन्वयार्थ—(दंसन दिट्ठि सविट्ठ) सम्यग्दर्शन उसे जानना चाहिये जहां (कम्ममल दोस मिच्छ संगलिय) मिथ्यात्व कर्ममल दोषका अभाव होगया हो (कुञ्जान राग गलियं) व जहां मिथ्याज्ञान व संसारका राग न रहा हो (न तिमिरं दिनकर तेज) जैसे सूर्यके तेजके प्रकाशके सामने अंधकार नहीं रहता है ।

भावार्थ—जैसे सूर्यके उदय होते ही रात्रिका सब अंधकार नष्ट होजाता है वैसे सम्यग्दर्शन आत्माका गुण है, उसके प्रगट होते ही मिथ्या अन्धान, मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चारित्र या राग भाव बिछा जाता है । पहले संसारके क्षणिक सुखोंपर व उनके कारणोंपर दृष्टि थी, सम्यक्त होते ही यह दृष्टि जाती रही, मोक्षके अतीन्द्रिय सुखपर व उसके कारणोंपर दृष्टि होगई । इसीका नाम अंधकार गया और प्रकाश प्रगटा ।

दंसनदिट्ठि स दिट्ठं, विहडै कम्मान मिच्छ सुह असुहं ।

विहडै मान कषायं, जं सीहं दिट्ठि गयदं जूहेन ॥ २५५ ॥

अन्वयार्थ—(दंसन दिट्ठि स दिट्ठ) सम्यग्दर्शनका प्रकाश उसे कहते हैं (विहडै कम्मान मिच्छ सुह असुह) जहां मिथ्यात्व सहित शुभ व अशुभ कार्य बन्द होजाते हैं (विहडै मान कषाय) जहां शरीर धनादिका मद भाव भी नहीं रहता है (न सीहं दिट्ठि गयदं जूहेन) जैसे सिंहको देखकर हाथीके समूह भाग जाते हैं ।

भावार्थ—जैसे सिंहके सामने हाथी समूह नहीं ठहरते हैं वैसे सम्यग्दर्शनके सामने मिथ्या भाव सहित शुभ व अशुभ कार्य व मद भाव नहीं ठहरते हैं । संसारीक वासना सहित पुण्य कर्म मिथ्यात्व सहित है । आत्माके शुद्ध भावोंकी प्राप्तिके लिये किया हुआ पुण्य कार्य सम्यक्त सहित है । सम्यक्तीकी मान्यता निजात्म तत्त्वमें होजाती है तब सर्व ही परभावोंमें आत्मामने माननेका मान भाव सर्वथा दूर होजाता है ।

दंसनसुद्धि निमित्त, दंसन दिट्ठि धरेहि भावेन ।
दंसेइ तिहू नगं, दर्सन धरनं च मुक्ति गमनं च ॥२५६॥

अन्वयार्थ—(दसन सुद्धि निमित्त) सम्यग्दर्शनकी शुद्धताके निमित्त (दसन दिट्ठि धरेहि भावेन) सम्यग्दर्शनका दृढतासे पालन भाव साहिन करना चाहिये (तिहू नगं दयेइ) तीन सुन्नके अग्र धिराजित सिद्ध स्वरूपका मनन करना चाहिये (दर्सन धान च मुक्ति गमन च) जो सम्यग्दर्शनका धारि है वह अवश्य मोक्षगामी है ।

भावार्थ—एक दके सम्यग्दर्शनका लाभ होजानेपर वह कभी मलिन न हो, वह कभी छूटे नहीं हमलिये शुद्धात्माका मनन व अनुभवका अभ्यास करते रहना चाहिये । यह सम्यग्दर्शन बड़ा उपकारी है, इसीके प्रतापसे मोक्ष होती है ।

ज्ञानभयं अप्पानं, ज्ञानं तिलोयं सयल संजुतं ।
अज्ञान तिमिरहरनं, ज्ञानं उदय स सयल विलयंती ॥ २५७ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानभयं अप्पानं) सम्यग्ज्ञानकी भावनामें ज्ञानमई आत्माको जानना चाहिये (ज्ञानं तिलोय सयल संजुत) आत्मामें ज्ञान सर्व त्रिलोकेके पदार्थोंको जाननेवाला है (अज्ञान तिमिरहरनं) वह ज्ञान अज्ञानके अन्धकारको दूर कर देता है (ज्ञान उदय स सयल विलयंती) ज्ञानके प्रकाश होते ही वह सब अन्धेरा नाश होजाता है ।

भावार्थ—आत्मा सर्व जेयोंको जाननेमें समर्थ केवलज्ञानमई है ऐसा संशय रहित जानना सम्यक्ज्ञान है । इस सम्यक्ज्ञानके प्रकाश होते ही मिथ्या ज्ञानका अन्धेरा धिला जाता है ।

ज्ञानं तिलोय सारं, ज्ञानं दंसेइ वंसनं मगं ।
ज्ञानदि लोय पमानं, ज्ञान सहावेन सुखमप्पानं ॥ २५८ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान तिलोय सार) सम्यग्ज्ञान तीन लोकमें सार है (ज्ञानं दंसेइ वंसनं मगं) ज्ञान ही सम्यग्दर्शनके मार्गको देखता है (ज्ञानदि लोय पमानं) ज्ञान ही लोकाकाश प्रमाण आत्माको या सर्व लोकके पदार्थोंको जानता है (ज्ञान सहावेन सुख मप्पानं) ज्ञान स्वभावमें रमण करनेसे शुद्ध आत्माका अनुभव होता है ।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञान ही विस्तारसे सम्यग्दर्शनके विषयभूत छः द्रव्य व सात तत्त्वोंको जानता है। यही ज्ञान सार है, इसीसे केवलज्ञान होता है जो सर्वको जानता है। यही ज्ञान लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी शुद्ध आत्माको ज्ञान स्वभावमें देखता जानता है व अनुभव करता है।

ज्ञानं ज्ञान सहावं, जानदि पिच्छेइ सुद्धमप्पानं ।

अप्पा सुद्ध प्पानं, परमप्पा ज्ञान संजुतं ॥ २५९ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान ज्ञान सहाव सुद्ध मप्पानं जानदि पिच्छेइ) सम्यग्ज्ञान ही ज्ञान स्वभावी शुद्ध आत्माको जानता देखता है (अप्पा सुद्धप्पानं परमप्पा ज्ञान संजुतं) कि यही आत्मा शुद्ध स्वरूपमें है, परमात्मके समान है व ज्ञान सहित है।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञान ही अपने इस आत्माको द्रव्य दृष्टिसे परमात्माके समान ज्ञान मई जान कर अनुभव करता है।

ज्ञानवलेन य जीओ, अप्पा सुद्धप्प हवे परमत्था ।

ज्ञान सहावं जानदि, मुक्ति पंथ सुद्ध स सरूवं ॥ २६० ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान वलेन य जीओ सुद्धप्प अप्पा परमत्था हवे) सम्यग्ज्ञानके बलसे ही यह जीव जो निश्चयसे शुद्ध स्वरूपी आत्मा है सो परमात्मा होजाता है (मुक्ति पंथ सुद्ध स सरूवं ज्ञान सहाव जानदि) ज्ञानके बलसे मोक्षमार्गको जानता है कि वह शुद्ध ज्ञान स्वभावी अपना ही स्वभाव है।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानके ही द्वारा जीव आत्मानुभवरूप निश्चय मोक्षमार्गको समझता है व इसीके अभ्याससे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं यह आत्मा परमात्मा होजाता है।

ज्ञानं जिनेहि भनियं, रूपातीतं च व्यक्त लोयस्य ।

ज्ञानं तिलोय सारं, नायव्वो गुरुपसाएन ॥ २६१ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानं जिनेहि भनियं) ज्ञानका स्वभाव ही श्री जिनेन्द्रने कहा है (रूपातीतं च व्यक्त लोयस्य) वह अमूर्तीक है तथापि उनमें सब लोक प्रगट है। (ज्ञान तिलोय सारं) यह ज्ञान तीन लोकमें सार है (गुरुपसाएन नायव्वो) उस ज्ञानका स्वरूप श्री गुरुके प्रसादसे जानने योग्य है।

भावार्थ—सम्पन्नज्ञान पूर्ण रूपसे केवलज्ञान है जो आवरण रहित व शुद्ध है व लोकालोक जायक है, उस ज्ञानकी प्रगटताका कारण आत्मज्ञान है। यही सार है क्योंकि इसीसे अपने परमात्म स्वरूप आत्माका अनुभव होता है। यह आत्मज्ञान श्री गुरु आत्मज्ञानकी संगतिसे शीघ्र व ठीक २ मिलता है।

ज्ञानं दंसन च समं, सम भावना हवदि चारितं ।

वसनेपि सुद्ध चानं, दुविहि चनं मुनेयव्वा ॥२६२॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान दंसन च समं) सम्पन्नदर्शन और सम्पन्नज्ञान एक काल होते हैं (सम भावना चारितं हवदि) समभावका होना चारित्र्य है। (चानपि सुद्ध चनं) वह चारित्र्य भी शुद्धात्मामें रमणरूप है (दुविहि चान मुनेयव्वा) उस चारित्र्यको दो प्रकार जानना चाहिये एक सम्पत्तचरण दूसरा संयमचरण।

भावार्थ—जिस समय सम्पन्नदर्शनका प्रकाश होता है उसी समय जो कुछ ज्ञान था वह सम्पन्नज्ञान होजाता है। दीपक और प्रकाशका जैसा एक समय है वैसे सम्पन्नदर्शन और सम्पन्नज्ञानके प्रकाशका एक समय है। राग द्वेष छोडकर समताभावमें रहना ही सम्पत्तचारित्र्य है। यह शुद्धात्मामें रमण रूप है। सम्पत्त स्वरूपमें चलना सम्पत्त आचरण है। मन व इंद्रिय निरोध रूप संयममें चलना संयम आचरण है। श्री प्रवचनसारमें चारित्र्यका स्वरूप बताया है—

चारित्त खलु धम्मो, धम्मो नो सो सनोत्ति णिद्धिो । मोहक्खोहिविहीणो, पण्णो हि समो ॥ ७ ॥

भावार्थ—चारित्र्य ही निश्चयसे धर्म है। धर्म समभावको ही कहा गया है। मोह व रागद्वेष रहित जो आत्माका परिणाम सो ही समभाव है।

सम्पत्त चन पढमं, संयम चनं विहोइ दुत्तियं च ।

सम्पत्त चन सुद्धं, पच्छादो संजमं चानं ॥ २६३ ॥

अन्वयार्थ—(सम्पत्त चन पढमं) पहला सम्पत्तचरण है (दुत्तिय च संयम चान विहोइ) दूसरा संयमाचरण है (सम्पत्त चान सुद्ध) सम्पन्नदर्शनाचार शुद्धात्मामें रमण रूप है (पच्छादो संजमं चान) (स्वरूपाचरण चारित्र्यके पीछे इंद्रिय व मनके निरोधसे संयमाचरण होता है।

भावार्थ—सम्यक्तके प्रगट होनेके साथ ही अनन्तानुबन्धी कषाधके चले जानेसे स्वरूपाचरण या स्वरूप रमणकी शक्ति पैदा होजाती है, फिर पीछे जब आवककी या मुनिकी प्रतिज्ञा रूप व्रताचरण होता है तब संयमाचरण होता है। ऐसा भेद होनेपर भी जहाँ समभाव है वहाँ सम्यक्ताचरण भी है, संयमाचरण भी है।

सममत्तचरन चरनं, संसन ज्ञानेन, सुद्ध भावेन ।

कम्ममल पयडि सुक्कं, अचिरं लहंति निव्वानं ॥२६४॥

अन्वयार्थ—(दत्तन ज्ञानेन सुद्ध भावेन सम्यक्चरन चरनं) सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान सहित शुद्ध भावोंके साथ जब सम्यक्ताचरणका अभ्यास किया जाता है तब (कम्ममल पयडि सुक्कं) कर्म प्रकृतियोंका मल छूटता जाता है (अचिरं लहंति निव्वानं) और यह जीव शीघ्र ही निर्वाणका लाभ करता है।

चार दान ।

उत्तं दान चउक्कं, ज्ञानं आहार भेषजं भनियं ।

अभयं भयं न दिडं, दानं चत्तारि पत्त दत्तानं ॥२६५॥

अन्वयार्थ—(दान चउक्कं दत्तं) जिनशासनमें चार दान कहे गए हैं (ज्ञान आहार भेषजं भनियं) ज्ञान दान, आहारदान तथा औषधि दान (अभयं भयं न दिडं) चौथा अभयदान जहाँ किसीको भय न बताया जावे (दान चत्तारि पत्त दत्तानं) इन चार दानोंको पात्रोंको देना योग्य है।

भावार्थ—धर्मकी भक्तिकी अपेक्षा आवकोंको पात्र दान करना चाहिये। जिनमें रत्नत्रय धर्म है उनको ही पात्र कहते हैं। उन्हें श्रद्धा व भक्ति व विनय सहित चार दान देने चाहिये। भोजनका दान, औषधिका दान, शास्त्रका दान तथा आश्रय दान या अभयदान। जिनवाणीमें ये चार ही सुदान कहे गए हैं। इनके सिवाय धर्मोपेक्षा और कोई दान नहीं है।

पत्तं तिविह पयारं, जिन रुई उत्तिकट्ठा सावम्मि ।

अविरतिया विन्नयं, दानं पत्तस्से भावना सुद्धं ॥ २६६ ॥

अन्वयार्थ—(पत्ते तिविह पयारं) पात्र तीन प्रकारके होते हैं । (जिन रुई उच्छिष्ट सात्वमि अतिरिक्तिया विज्ञेयं) पहले जिनेन्द्रके समान रूपधारी निग्र्य सुनि उत्तम पात्र व लकृष्ट पात्र हैं, मध्यम पात्र सर्व आचक हैं । पछली प्रतिमासे ग्यारहवीं प्रतिमातक जघन्य अधिरत सम्यग्दृष्टी जानने योग्य हैं (भावना सुद पक्षत दान) शुद्ध भावोंके साथ पात्रोंको दान करना योग्य है ।

त्रिन रूबी जिन लिंगं, कर्मं पिपति तिविहि जोएन ।

तारनतरन समर्थं, जिन उवहं पि यत्तेन ॥ २६७ ॥

अन्वयार्थ—(त्रिन रूबी जिन लिंग) उत्तम पात्र जिन समान रूपधारी निग्र्य जिन लिंग रूप हैं (तिविहि जोएन कर्म पिपति) जो मन, वचन, कायकी गुप्तमई योगसे कर्मोंकी निर्जरा करते हैं (तारन तान समर्थ) वे आप भी संसारसागरसे तरते हैं व दूसरोंको भी तारते हैं (जिन उवहं पि यत्तेन) वे जिनेन्द्रके उपदेशके अनुसार मोक्षमार्गका यत्न करते हैं ।

मागार्थ—उत्तम दानके पात्र दिग्गम्बर जैन सुनि हैं, जिनके भाव भी धीतराग विज्ञानमई हैं, जो आत्मध्यानसे कर्मोंकी निर्जरा करते हैं, जिनका सर्व चारित्र जिनेन्द्र शासनके अनुसार है, उसीका वे साधन करते हैं, वे जहा जके समान तारणतरण परमोपकारी हैं ।

रयनत्तय संजुत्तं, ज्ञानं ज्ञायंति सुद्धमप्पानं ।

आरति रौद्र न विहं, धम्मं सुक्कं व ज्ञानसंजुत्तं ॥ २६८ ॥

अन्वयार्थ—(रयनत्तय संजुत्त सुद्धमप्पान ज्ञानं ज्ञायंति) वे उत्तम पात्र सुनि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र सहित शुद्ध आत्माका ध्यान ध्याते हैं (आरति रौद्र न विहं) उनके भावोंमें आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान भी नहीं दिखलाई पड़ता है (धम्मं सुक्कं व ज्ञान संजुत्तं) उनके धर्म व शुद्धध्यानकी ही भावना है ।

भावार्थ—उत्तम पात्र व्यवहार रत्नत्रयके आश्रयसे निश्चय रत्नत्रय स्वरूप आत्म-ध्यानका अभ्यास करते हैं व संसारके कारणीभूत आर्त व रौद्रध्यानसे बचते हैं, धर्म ध्यानमें रमते हैं व शुद्ध ध्यानकी प्राप्तिकी भावना करते हैं ।

६५ उवसम संजुलं, अवधि विद्वति ज्ञान सद्भावं ।

मनपज्जय धितन्तो, रिखुविपुलं मइ ज्ञान संपन्नं ॥ २६९ ॥

अवधार्य—(पय उवसम संजुं) उन साधुओंके क्षयोपशम चारित्र होता है (अवधि ज्ञान सद्भावं विद्वति) वे अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम करके अवधिज्ञानी होजाते हैं (रिखु विपुल मइ ज्ञान संपन्नं मन पज्जय चितन्तो) तथा मनःपर्यय ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे ऋजुमति व विपुलमति मनःपर्ययज्ञान सहित होकर दूसरेके मनके सूक्ष्म पदार्थको जान लेते हैं ।

भावार्थ—यहां दानके प्रकरणमें मुख्यतासे छूठे व सातवें गुणस्थानवर्ती साधुओंका ही उल्लेख है। उनके अवधि व मनःपर्यय ज्ञान होजाना संभव है। उनके संजवलन देशघातीय कषायोंका उद्‌य है, शेषका उद्‌य नहीं है, इसलिये क्षयोपशम चारित्र है ।

कममल विप्पमुक्कं, मुक्कं भिच्छत्तदोस अज्ञानं ।

सम्यक्कदर्सनं सुखं, केवल भावेन, भावं च ॥ २७० ॥

अन्वयार्थ—(कममल विप्पमुक्कं) वे उत्तम पात्र साधु कर्ममलको छुडाते हैं (भिच्छत्त दोस अज्ञान मुक्कं) उनके मिथ्यात्व तथा अज्ञानका शेष नहीं होता है (सम्यक्दर्सनं सुखं) वे दोष रहित शुद्ध सम्यक्तको पालते हैं (केवल भावेन भाव च) मात्र शुद्ध आत्मिक भावसे आत्मिक भावकी भावना करते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान सहित ही जो व्यवहार चारित्रिके द्वारा शुद्ध आत्मिक परिणतिमें रमण रूप निश्चय चारित्रिका साधन करते हैं वे ही उत्तम पात्र कर्ममलको छुडाते हैं ।

उत्किट्ठ सावयानं, पडिमा एकादसं च वय पवं ।

पालंति सुद्ध भावं, सुद्ध सम्मत भावना सुद्धं ॥ २७१ ॥

अन्वयार्थ—(उत्किट्ठ भावयन, उत्कृष्ट आषकको आदि लेकर (पडिमा एकादस च वय पव सुद्ध भाव पालति) ग्यारह प्रतिमाधारी शुद्ध भावसे पांच अणुवर्तोंको पालते हैं वे मध्यम पात्र हैं सुद्ध सम्मत भावना सुद्धं) जिनके निर्दोष सम्यग्दर्शन होता है उसीके बलसे वे शुद्धात्माकी भावना भाते हैं ।

भावार्थ—गहली दर्शन प्रतिमासे लेकर ग्यारहवीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तकके घारी आषक

मध्यम पात्र हैं। ये पांच अहिंसादि व्रतोंको एकदेश अधिक अधिक पालते हैं तथा ये सब सम्य-
गृष्टी होते हैं। इनके शुद्ध आत्मीक भावनाकी मुख्यता है।

अविरति या विन्येयं, सुद्धं दिष्टी च सुद्ध भावेन ।

मिच्छन्तं अज्ञानं, परिहारो पुन्रपावं च ॥ २७२ ॥

अन्वयार्थ—(अविधि या विन्येय) व्रत रहित अविरत सम्यगृष्टी जघन्य पात्र जानने योग्य हैं।
(सुद्ध भावेन च सुद्ध दिष्टी) जिनके शुद्धात्माकी भावना सहित शुद्ध सम्यगृष्टी होती है। (मिच्छन्तं अज्ञान
पुन्रपाव च परिहारो) उनके मिथ्यात्व व अज्ञान नहीं होता है तथा वे पुण्य व पाप दोनोंके त्यागी होते हैं।

भावार्थ—अविरत सम्यगृष्टी सम्यक्तको भले प्रकार पालते हैं, शुद्धात्माका ध्यान करते हैं। उनके
भावोंमें संसारका राग नहीं है। वे सर्व ही शुभ व अशुभ कर्मोंसे उदास हैं। उनको इन्द्रादि पदकी
चाह नहीं है। वे केवल मोक्षपदकी ही भावना रखते हैं। इसीसे वे पुन्यकर्मके भी अंतरंगसे त्यागी हैं।

पतं तिविहि स उत्तं, दानं चत्वारि दिति भावेन ।

विज्ञान ज्ञानसुद्धं, दानं पत्रं मुनेयव्वो ॥ २७३ ॥

अन्वयार्थ—(स तिविहि पत्त उत्त) इस तरह तीन प्रकारके पात्र कहे गए हैं (भावेन चत्वारि दान दिति)
जो भाव पूर्वक इनको चार प्रकार दान देते हैं (विज्ञान ज्ञान सुद्धं) तथा जिनको भेदविज्ञान है व शुद्ध
आत्माका ज्ञान है ऐसे दातारोंका (दानं पत्तं मुनेयव्वो) पात्र दान जानना चाहिये।

भावार्थ—जो स्वयं आत्मज्ञानी हैं, सम्यगृष्टी हैं वे यदि भक्तिपूर्वक तीन प्रकार पात्रोंको व
इनमेंसे किसीको दान करते हैं तो उस दानको पात्र दान जानना योग्य है।

पतं च सुद्धभावं, दत्तं सुद्धं सहाव संजुतं ।

दत्तं पत्तं च समं, दानं सुद्धं मुनेयव्वो ॥ २७४ ॥

अन्वयार्थ—(पत्त च सुद्धभाव) जहां शुद्ध सम्यक्त भावके धारी पात्र हों (दत्तं सुद्ध सहाव संजुत) व
दातार भी शुद्ध स्वभावके ज्ञाता हों (दत्त पत्त च सम) जहां दाता व पात्र दोनों समान सम्यगृष्टी
आत्मज्ञानी हों (सुद्धं दानं मुनेयव्वो) वैसे ही शुद्ध पात्रदान जानना योग्य है।

भावार्थ—प्रशंसनीय शुद्ध पात्र दान वही है जहाँ सम्यग्दृष्टी आत्मज्ञानी दातार आत्माकी भावना करना हुआ, कोई पुण्यकी आशा न करता हुआ, सम्यग्दृष्टी पात्रोंको दान देता है। जैसे—श्री कृष्णभेदेव भगवान पात्र व राजा अर्थात् सरीखे सम्यग्दृष्टी दातार। ऐसा ही शुद्ध दान है।

ज्ञानदान समर्थ, अज्ञान तित्त सन्वहा सन्वे ।

आलाप वचन असुहं तित्तंति य सुद्ध भावेन ॥ २७५ ॥

मन्वयार्थ—(ज्ञानदान समर्थ) ज्ञान दान करनेको वही समर्थ है जो (सन्वहा सन्वे कज्ञान तित्त) सर्व या सर्व अज्ञानका स्वयं त्यागी हो (सुद्ध भावेन य असुह बालाप वचन तित्तंति) जो शुद्ध भावोंके साथ रहता हुआ अशुभ वक्तवादरूपी वचन नहीं बोलता है।

भावार्थ—ज्ञानी ही ज्ञान दान कर सकता है। ज्ञानीमें मिथ्याज्ञान व मिथ्या वचन विलास न होना चाहिये। उसके भावोंमें शुद्ध आत्मज्ञान होना चाहिये।

मतिज्ञानी मति दत्तं, सुतज्ञानं च भावना सुद्धं ।

दत्तं पत्तविसं, दानं अमलबुद्धि सत्पन्नं ॥ २७६ ॥

मन्वयार्थ—(मतिज्ञानी मति दत्तं) विशेष बुद्धिमान सुबुद्धि देता है (सुतज्ञानं च भावना सुद्ध) सुत-ज्ञानी शुद्ध भावनाका दान करता है (पत्त विसं दत्तं) योग्य पात्रको दिया हुआ (दान अमलबुद्धि सत्पन्न) दान निर्मल ज्ञान दान है।

भावार्थ—ज्ञान दानका वर्णन करते हैं कि जिसकी बुद्धि प्रवीण हो उसे योग्य पात्रको सुबुद्धि दान या मतिज्ञान बताना चाहिये तथा जो शास्त्रज्ञानका अधिकारी हो उसे शास्त्रज्ञान देकर शुद्धात्माकी भावनाका उपाय बताना चाहिये। जैसा पात्र हो उसको वैसा दान करना चाहिये।

ज्ञानं ज्ञान सरूवं, अनुमोयं दत्तं पत्त विसं ।

अज्ञानी अलहन्तो, न दत्तं ज्ञान दानं अपत्तं ॥ २७७ ॥

मन्वयार्थ—(ज्ञान सरूवं ज्ञान) ज्ञान स्वभावका प्रकाश जिससे हो वह ज्ञान दान है। (दत्त पत्त विसं अनुमोयं) जिस दानको देते हुए दाता व पात्र विशेष दोनोंको आनन्द हो (अज्ञानी अलहन्तो)

मूढ ज्ञानी ज्ञान लेना नहीं चाहता है (अपने ज्ञानदान न दत्त) ऐसे अपात्रको ज्ञानदान नहीं देना योग्य है।
 भावार्थ—जो शिष्य शिक्षा प्राप्त करना चाहे वही गुरुवे प्रेमपूर्वक शिक्षा लेसक्ता है। जिसको ज्ञान प्राप्ति की रुचि नहीं है उसको ज्ञान बताना निरर्थक होगा क्योंकि उसको ग्रहण करनेकी रुचि नहीं है। जिसको ज्ञान की रुचि हो वही ज्ञानदानके योग्य है। अपात्रको ज्ञानदान देना ज्ञानदान नहीं है।

दानं ज्ञान स उत्तं, ज्ञानं पत्तस्य दान संजुतं ।
 दत्तं पत्तं च सुदं, अमलं दानं च दत्त पत्तं च ॥ २७८ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान दानं स उत्तं) वही ज्ञानदान कहा गया है (पत्तस्य ज्ञान दान संजुतं) जहां पात्रको ज्ञानका लाभ होजावे (दत्तं पत्तं सुदं) जहां दाता और पात्र दोनों ज्ञानके प्रेमी शुद्ध भावके हों (अमल दानं च दत्त पत्तं च) वही निर्मल ज्ञान दोनों दातारके द्वारा पात्रको दिया गया।

भावार्थ—शुद्ध ज्ञानदान वही है जहां आत्मज्ञानके प्रेमी पात्रको आत्मज्ञानी दातार द्वारा शुद्ध आत्मज्ञानका लाभ कराया जावे।

अज्ञान मयं अपत्तं, वचनं आलाप रंजनं जाने ।
 नवि दत्तं नवि पत्तं, दत्तं पत्तं समाधिरहिण ॥ २७९ ॥

अन्वयार्थ—(अज्ञान मयं अपत्तं) जो मिथ्या ज्ञानमें आरुढ़ है वह अपात्र है (आलाप वचनं रंजनं जाने) जो वचनवादमें विकथाओंमें रंजायमान होना जानता है (समाधिरहिण दत्त पत्तं नवि दत्तं नवि पत्तं) जो आत्माकी समाधिसे रहित दाता व पात्र हैं वे न दाता हैं न पात्र हैं।

भावार्थ—ज्ञानदान दाता भी सम्यग्दृष्टी आत्मज्ञानी आत्मानुभवी होना चाहिये। तथा पात्र व पात्र दोनों मिथ्यादृष्टी हों व एक सम्यग्दृष्टी हो तो वह सुपात्रको किया हुआ ज्ञानदान है। जहां दाता ही ऐसा ही आत्मज्ञानी होना चाहिये तथा तो वह सुपात्रको किया हुआ ज्ञानदान है। जहां दाता व पात्र दोनों मिथ्यादृष्टी हों व एक सम्यग्दृष्टी हो तो भी वह पात्र दान नहीं देते हैं वे आत्म-ज्ञान लेनेके अधिकारी नहीं हैं। अतएव अपात्र हैं।

जे सुद्ध दिट्ठि सुद्धं, जानदि पिच्छेइ सुद्ध सम्मत्तं ।
दत्तं पत्तं तं विय, अनुमोयं सुगए जंति ॥ २८० ॥

अन्वयार्थ—(जे सुद्धं सुद्ध दिट्ठि) जो कोई शुद्ध सम्यग्दृष्टी है (सुद्ध सम्मत्तं जानदि पिच्छेइ) शुद्ध सम्यग्दर्शनको जानते हैं व अनुभव करते हैं (त विय वत्त पत्त) वही दाता तथा पात्र हैं (अनुमोए सुगए जंति) जो ऐसे दातार व पात्रकी अनुमोदना करते हैं वे सुगतिमें जाते हैं ।

भावार्थ—प्रशंसनीय पात्रदान वही है जहां दाता व पात्र दोनों शुद्ध सम्यक्ती व आत्मज्ञानी हैं । ऐसे दानके करने, कराने व अनुमोदना करनेवाले सुगति ही प्राप्त करते हैं ।

भेषज दान स उत्तं, संसारे सरनि व्याधि मुक्तस्य ।

भेषज जिन उवएसं, जिनवयनं पि साधनं तं पि ॥ २८१ ॥

अन्वयार्थ—(स भेषज दान उक्त) वही औषधिदान कहा गया है । (ससारे सरनि व्याधि मुक्तस्य जिन उवएस भेषज) जहां संसारमें अमणरूपी रागकी मुक्तिके लिये जिनेन्द्रके उपदेशरूपी औषधिकी ग्रहण किया जाय (जिनवयन पि साधन तं पि) जिनेन्द्रके वचनोंको धारण भी किया जाय और उनके अनुसार साधन भी किया जाय ।

भावार्थ—साधारण रूपमें रोगियोंको औषधिदान देना औषधिदान है । यहां गम्भीर दृष्टिसे विचार करके कहा गया है कि इस संसारी प्राणीको संसारके अमणका भयंकर रोग लगा है । उस रोगकी औषधि जिनवाणीका पढ़ना, सुनना, मनन करना, धारना तथा उसके अनुसार आचरण करना है । जो संसार रोगसे छूटना चाहें उनको स्वयं भी ऐसा करना चाहिये । तथा दूसरे भाई बहिनोंको भी यही औषधि बतानी चाहिये ।

छः द्रव्य नव तरक कथन ।

भेषज दान स उत्तं, द्रव्यं षट् काय पंचस्थं ।

नव पयस्थ पयस्थं, तत्तं सप्तं च, सुद्ध ज्ञानस्थं ॥ २८२ ॥

एतत्तं गुणेहि सुद्धं, जानदि रूढं भेष्य विज्ञानं ।

सद्वहति जिन उत्तं भेषज दान पयासेह ॥ २८३ ॥

अन्वयार्थ—(स भेषज दान उत्तं) वही औषधिदान कहा गया है (पयस्थं च सुद्ध ज्ञानस्थं षट् द्रव्य पयस्थं काय नव पयस्थ सप्तं च तत्तं) जहाँ प्रदार्थके ज्ञानके लिये व शुद्ध आत्माके ध्यानके लिये छः द्रव्योंको, पांच अस्तिकार्योंको, नव पदार्थोंको तथा सात तत्त्वोंको जाना जाय (एतत्तं गुणेहि सुद्ध रूप भेष्यविज्ञानं जानदि) इन गुणोंसे युक्त शुद्ध आत्माके स्वभावको बतानेवाले भेदविज्ञानको जो जानना है (जिन उत्तं सद्वहति) तथा जिन कथित मार्गपर अद्धान रखना है (भेषज दान पयासेह) वही औषधिदानको प्रकाश करने योग्य है ।

भावार्थ—अपने अज्ञानरूपी रोगकों मिटानेके लिये व राग द्वेष रूपी रोगकों दूर करनेके लिये आत्मध्यान रूपी औषधि पीनेके लिये घट् जरूरी है कि छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्त्व व नौ पदार्थोंको जाना जावे व उनपर अद्धान लाया जावे तथा भेद विज्ञान द्वारा आत्माको भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्मसे भिन्न ज्ञानके शुद्धात्मानुभव किया जावे । जो ऐसा है वह अपनेको औषधिदान देता है तथा वही दूसरोंको भी औषधिदान करनेका अधिकारी है । सम्यक्त प्राप्तिके लिये छः द्रव्या दिका ज्ञान अद्धान कारण है ।

छः द्रव्य—जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल ।

जीव—जिसमें चेतना गुण हो वह जीव है । जीव स्वभावसे अमूर्तिक शुद्ध सिद्धके समान है, कर्म संयोगके कारण संसारमें त्रस स्यावर रूपमें पाया जाता है ।

पुद्गल—स्पर्श रस गंध वर्ण गुण जिनमें हो वह मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है । सबसे छोटा 'द्रव्य' अविभागी परमाणु है, उनसे बने हुए अनेक प्रकारके सूक्ष्म व स्थूल स्कंध होते हैं । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु भी स्कंध हैं । कर्मणवर्गणा व तैजसवर्गणा जिनसे संसारी जीवोंका कर्मण शरीर तथा तैजस

शरीर बनता है सूक्ष्म स्कंध हैं। आहारक वर्गणाके स्कंधोंसे औदारिक, वैक्रियिक आहारक शरीर बनते हैं। भाषा वर्गणाके स्कंधोंसे भाषा बनती है तथा मनोवर्गणाके स्कंधोंसे द्रव्य मन कमलाकार बनता है।

धर्मास्तिकाय—एक अमूर्तीक लोक व्यापी द्रव्य है जो जीव तथा पुद्गलके गमनमें उदासीन निमित्त है।

अधर्मास्तिकाय—एक अमूर्तीक लोक व्यापी द्रव्य है जो जीव तथा पुद्गलके ठहरनेमें सहकारी है।
आकाश—अनन्त है, सर्व द्रव्योंको स्थान देता है। जहाँतक और पाँच द्रव्य पाए जाते हैं वहाँतक लोकाकाश है, शेष अलोकाकाश है।

काल—द्रव्योंकी अवस्था पलटनेमें सहायक है। ये कालाणु लोकाकाशके असंख्यात प्रदेशों पर अलग २ रत्नोंके समान फैले हैं इनहीकी सहायतासे पर्यायें पलटती हैं। ये कभी मिलते नहीं, इस कारण इनको काय रहित कहते हैं।

पाँच आस्तिकाय—काल द्रव्यको छोड़कर शेष पाँचको अस्तिकाय कहते हैं। क्योंकि वे एक प्रदेशसे अधिक जगह घेरते हैं। जितने आकाशको आविभागी पुद्गल परमाणु रोकें उसको प्रदेश कहते हैं। यद्यपि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी हैं तौभी उसमें मिलनेकी शक्ति है इससे कायवान हैं। कालाणु नहीं मिलते इससे काय रहित हैं।

सात तत्व—जीव, अजीव, आस्त्र, यःध, संवर, निर्जरा, मोक्ष।

जीव अजीव तत्वोंमें छहों द्रव्य गर्भित हैं—

आस्त्रतत्व—मिथ्यादर्शन, अविरति, वषाय व योगोंसे कर्मवर्गणाएँ आती हैं। जिन भावोंसे आती हैं वे भाव आस्त्र हैं, उनका आना द्रव्य आस्त्र है।

बंधतत्व—आए हुए कर्मोंका आत्मके साथ ठहर जाना धंश है। जिन भावोंसे भावबंध है, उनका बंधना द्रव्यबंध है।

संवर तत्व—कर्मोंके अनेकें रूकनेको संवरतत्व कहते हैं। जिन भावोंसे कर्म रुकते हैं वद भाव संवर है। कर्मोंका रूकना सो द्रव्य संवर है।

मोक्षतत्त्व—सर्व कर्मों का छूटना मोक्षतत्त्व है।
कर्मों का छूटना द्रव्यमोक्ष है।
नौ पदार्थ—सात तत्वों में पुण्य पाप मिलाने से नौ पदार्थ होते हैं। जिन भावों से कर्म उत्पन्न होते हैं वह भावमोक्ष कर्मों को पाप कहते हैं। वे आस्रव व बंध में गर्हित हैं।

पक्ष कुपत्तं जानदि, भेषज उवएस सुद्धमणानं ।
जे भव्यजीव साहं, ते जर मरन विनासेई ॥ २८४ ॥

अन्वयार्थ—(पक्ष कुपत्तं जानदि) जो पात्र कुपात्र को पद्वानता है और (भेषज उवएस सुद्धमणानं) कर जो भव्य जीव साधन करता है (ते जर मरन विनासेई) वह जरा व मरण का नाश कर देता है।

भावार्थ—जो अरुचिवान है वह कुपात्र या अपात्र है। जो ज्ञान का प्यासा रुचिवान है वही रुचिवान भव्य उसे ग्रहण करके मिल शुद्ध आत्मा का अनुभव करेगा जिससे संसार का जन्म मरण रोग मिट जायगा।

आहारदान सुद्धं, ज्ञानं आहार दिति पत्तस्य ।
तित्तं जीव आहारं, ज्ञान आहार कुनय भय हननं ॥ २८५ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध आहारदान पत्तस्य ज्ञान आहार विधि) शुद्ध आहारदान यह है कि पात्र को ज्ञान का आहार दिया जावे (जीव आहारं तित्तं) स्थावर जीवों के घात से बना आहार त्याग कराया जावे (ज्ञान आहार कुनय भय हनन) ज्ञान का भोजन खिलाना मिथ्यानपसे प्राप्त अज्ञान को व संसार के भय को दूर करनेवाला है।

भावार्थ—साधारणतया पात्रों को शुद्ध भोजन देना सो आहारदान है। परन्तु वह केवल शरीर की रक्षा करनेवाला व क्षुध की बाधा को कुछ काल के लिये भेटनेवाला है। परन्तु यदि इस आहार-वसका संसार भय भिडे व मिथ्या ज्ञान हटे। यही शुद्ध आहारदान है।

आहार दान सुद्धं, पत्तं जो देई भाव सुद्धं च ।

सो भव दुक्ख विनासै, पत्तं आहार ज्ञान स सहावं ॥ २८६ ॥

अन्वयार्थ—(जो भाव सुद्धं च पत्तं सुद्धं आहारदान देई) जो कोई सुद्ध भाव करके पात्रोंको शुद्ध आहारदान अर्थात् आत्मज्ञान देता है (सो स सहाव ज्ञान आहार पत्तं भव दुक्ख विनासै) सो स्वाभाविक आत्मज्ञानक आहार पात्रको देकर उसका सांसारिक दुःख नाश कर देता है ।

भावार्थ—जिस ज्ञानदानसे पात्रको उस आत्मालुभवका लाभ होजावे, जिससे वह कर्मकी निर्जरा करके रूसारके दुखोंसे छूट जावे, वह ज्ञानदान ही शुद्ध आहारदान है । यह आत्माकी शुद्धाकी भेटनेवाला है, उसको परमानन्द प्राप्त करनेवाला है ।

अभयं च दान जुत्तं, पत्तं जो देइ भाव सुद्धं च ।

सो संविद्यं विनासै, अभयदानं च भयरहिंयं ॥ २८७ ॥

अन्वयार्थ—(अभय च दान जुत्तं जो भाव सुद्धं च पत्तं देइ) इस योग्य अभयदानको जो कोई भावोंकी शुद्धिसे पात्रोंको देता है (सो संविद्यं विनासै) सो अपने संचित कर्मोंको नाश करता है (अभय दानं च भय रहियं) अभयदान निर्भय करनेवाला है ।

भावार्थ—साधारणतया पात्रोंको योग्य आश्रय देना अभयदान है जिससे शरीरको कोई भय न रहे । यहाँ गंभीर वर्णन है कि अभयदान वह दान है जिससे पात्रको ऐसा निज आत्माका दृढ अद्भान होजावे कि उसका सर्व भय भिट जावे । और वह आत्मश्रद्धा-पाकर आत्मालुभव कर सके । यही सच्चा अभयदान सर्व शंकाओंको भेटनेवाला है । ऐसा दान जो कोई करता है उसके भावोंमें रत्नत्रयका तीव्र अनुराग होता है, वीतरागता पर झुकाव होता है । उसके परिणामोंमें जितने अंश वीतरागता होती है उतने अंश पूर्वबद्ध कर्मोंकी निर्जरा होती है ।

अभयं दानं उत्तं, अभयं दानं च भाव संजुत्तं ।

चित्तंति अभयदानं, दानं फल मुक्ति गमनं च ॥ २८८ ॥

अन्वयार्थ—(अभयं दानं उत्तं) अभयदान ऐसा कहा गया है (भाव संजुत्तं च अभय दानं) जहाँ शुद्ध

भाव सहित आत्माको निर्भय किया जाय (भयदानं विंति) सम्यग्दृष्टी इस शुद्ध अभयदानका विचार करते रहते हैं (दान फल मुक्ति गमनं च) ऐसे दानका फल मुक्तिमें जाना है ।

भावांश—अपने आत्माके स्वभावका जहाँ विचार है तथा अनुभव है वहाँ आत्माकी रागादि भावोंसे रक्षा है, सच्चा अभयदान है । यह दान मोक्षका कारण है । ज्ञानी जीव जैसे अपने आत्माको ऐसा अभयदान देते हैं वैसे वह दूसरे पात्रोंको भी बताते हैं वे भी आत्मीक निःशंकभाव पाकर मोक्षके पात्र होते हैं ।

ए चारि दान उत्तं, जानिवि जो देइ पत्त कुपत्तं ।

जो देइ जस्य अर्थ, दानं उवाएस जिनवरिं देहि ॥ २८९ ॥

बन्वयार्थ—(ए चारि दान उत्तं) इसतरह ये चार दान कहे गए हैं (जो पत्त कुपत्त जानिवि देइ) जो पात्र अपात्रका विचार कर देता है (जो देइ जस्य अर्थ) ऐसे दातारका कल्याण होता है (दान उवाएस जिनवरिं देहि) यह दानका उपदेश श्री जिनेन्द्रोंने दिया है ।

भावांश—आवकको उचित है कि वे निरंतर चार प्रकारका दान अर्थात् व भक्तिपूर्वक पात्रोंको करें तथा करुणाभाव पूर्वक दुःखितोंको करें । दान करना गृहस्थका मुख्य धर्म है । सब दानोंका सार आत्मज्ञानका दान है । जो इस दानको देता है वह महान दातार है ऐसा यहां तात्पर्य है । वही सच्चा औषधि, अभय व आहारदान है । मोक्षमार्गमें किसीको चला देना बड़ा भारी उपकार है व बड़ा दान है ।

जल गालन ।

जल गालन उवाएसं, प्रथमं सम्पत्त सुद्ध भावस्स ।

चित्तं सुद्ध गलत्तं, पच्छिदो जलं च गालमि ॥२९०॥

बन्वयार्थ—(जल गालन उवाएसं) आवकोंको पानी छानकर पीनेका उपदेश है (प्रथमं सुद्ध भावस्स सम्पत्त) प्रथम यह आवश्यक है कि उनके भावोंमें शुद्ध सम्यग्दर्शन हो (चित्त सुद्ध गलत्तं) व अपने चित्तको दोषोंको हटाकर साफ करें, चित्तको छाने (पच्छिदो जलं च गालमि) फिर पानीको छानकर पीवें ।

भावार्थ—यहाँपर यह भाव है कि कोई अपनेको जैनी मानकर मात्र पानी छानकर पिया करे किन्तु न उसका मिथ्यात्व गया हो, न उसका चित्त शुद्ध हो तो वह जल गालन प्रतिज्ञाका सच्चा पालनेवाला नहीं है। सच्चा जल गालन यह है कि वह बाहरी कुदेवादिका पूजन व आरंभ शरीरादिमें आत्मबुद्धि, इन दोनों प्रकारके मिथ्या अन्धानको छोड़कर सच्चा अन्धावान बने तथा वह अपने मनमेंसे खोटे भावोंको, हिंसक भावोंको, क्रोधादि कषायोंकी तीव्रताको हटाकर मन शुद्ध करें। ऐसा करता हुआ यदि वह छाना पानी पीता है तो वह यथार्थ जल गालन व्रत पालता है। पानीको दोहरें छेसे छानना चाहिये। छाननेके पीछे धीवानीको यत्नके साथ जहाँसे पानी भरा है वही पहुँचाना चाहिये जिससे बस जंतु न मरें। ऐसा छाना पानी दो घंटा (१८ मिनट) पिया जासکتा है, पीछे फिर छानने योग्य होजाता है। फिर छानकर जीवानी एकत्र करता रहे, जब पानी फिर भरने जावे तब डोलमें ढालकर पहुँचावे। पानीको लवंगादिसे प्राशुक कर लिया जावे, जिससे वर्ण व स्वाद बदल जावे तो वह पानी छः घंटे तक चलता है। यदि गर्म किया जावे तो ११ घंटे तक, यदि उवाल लिया जावे तो २४ चौबीस घंटे तक चलता है। इस मर्यादाके भीतर इस जलको वर्त लेवें फिर छानके काम लायक नहीं।

मनसुद्धं चित्त गलनं, भावसुद्धं च चेतना भावं ।

चेयन सहित सुभावं, जलगालन तं पि जानेहि ॥ २९१ ॥

अन्वयार्थ—(मनसुद्ध चित्त गलनं) मनको शुद्ध रखना चित्तका छानना है (भावसुद्ध च चेतना भावं) शुद्ध भावमें होकर चेतनाका अनुभव करना (चेतन सहित सुभावं) चेतना सहित स्वभावमें लय हो जाना (तं पि जलगालन जानेहि) इनको भी जल गालन जानो ।

भावार्थ—यहाँ निश्चय प्रधान कथन है। इस आत्माका स्वभाव निर्मल जलके समान शुद्ध है। उसमेंसे रागादि मल निकालकर उसको निर्मल करना व उसीके शुद्ध चैतन्यभावमें रमना सच्चा जलगालन है। व्यवहारमें मनके भीतरसे कुभावोंको हटाना मनका छानना है या मनकी शुद्धि है।

रात्रिभोजन त्याग-अनस्तमित व्रत ।

अनस्तमित उपवास, पहलें सम्पन्न चरन संजुतं ।

जस्य न अस्तं दिष्टं, तस्य न मिथ्यादि भावमप्यानं ॥ २१२ ॥

अन्वयार्थ—(अनस्तमित उपवास) रात्रिभोजन त्यागका उपदेश करते हैं (पहल सम्पन्न चरन संजुत) प्रथम तो श्रावकको सम्यग्दर्शन व अपने योग्य आचरण सहित होना चाहिये (नस्य दिष्ट न अस्त) जिसके सम्यग्दर्शनका अस्त न हो (तस्य न मिथ्यादि भावमप्यानं) उसकी ही आत्मामें मिथ्या रागादि भाव न होंगे ।

भावार्थ—साधारण रूपमें रात्रिको भोजन न करना यह गृहस्थ श्रावकका अनस्तमित व्रत है । यहाँ यह भाव है कि यदि कोई जैनी रात्रिको तो न खावे परंतु कुदेवादिकी श्रद्धाका व अंतरंग मिथ्यात्वका त्यागी न हो तथा जिसका व्यवहार आचार डीक न हो, असत्यवादी हो व मिथ्या व्यवहार, चोरी, विभ्वासघात, वेदया रमणादि करता हो तो उसकी शोभा नहीं है । इससे रात्रि-भोजन त्यागीको मिथ्यात्वका त्यागी होकर सम्यग्दृष्टी होना योग्य है ।

अप्यानं अप्यानं, सुद्धया भाव अमल परमप्या ।

एवं त्रिने हि भनियं, अनस्तमितं तं पि जानेहि ॥ २१३ ॥

अन्वयार्थ—(अप्यान अप्यान) जो आत्माको आत्मा जाने (सुद्धया भाव अमल परमप्या) कि यह निश्चयसे शुद्ध स्वरूप है, जिसका भाव मल रहित परमात्मामें श्रद्धा, ज्ञान व अनुभव सहित है (व पि अनस्तमितं जानेहि) उसको भी रात्रि भोजनका त्यागी जानो (एवं त्रिने हि भनियं) ऐसा जिनेद्वेने कहा है ।

भावार्थ—व्यवहारमें जो रात्रिको भोजन नहीं करता है, निश्चयसे जिसकी आत्मामें अन्धकार न हो, जो आत्मज्ञानी आत्मानन्दका स्वाद आत्माकी निर्मल ज्योतिमें लेता हो, वह भी रात्रि भोजनका त्यागी है ।

एवं आहार जुतं, ज्ञानं आहार नेय संजुतं ।

अनस्तमितं वेद्यडियं, निश्चय व्यवहार संजदो सुद्धो ॥ २१४ ॥

अन्वयार्थ—(एवं आहार जुतं) इस प्रकार जो योग्य आहार लेवे कि (वेष्टियं अनस्तमितं) व्यवहारमें दो घड़ी या ४८ मिनट दिन रहते भोजन करले व (ज्ञानं आहार नेयं सजुतं) निश्चयसे अनेक प्रकार सम्यग्ज्ञानका आहार लेता हो सो (निश्चय व्यवहार सज्जो सुद्धो) निश्चय व्यवहार दोनों रूपसे रात्रि भोजनका त्यागी शुद्ध संघमी है ।

भावार्थ—शुद्धस्थको दो घड़ी दिन रहनेपर व दो घड़ी दिन निकल आनेपर भोजनपान करना यह यथार्थ रात्रि भोजन त्याग व्रत है । व्यवहार व्रतकों पालते हुए उसे निश्चय व्रत भी पालना चाहिये । उसे मिथ्याज्ञानको हटानेके लिये जिनवाणी द्वारा सम्यग्ज्ञानका मनन करना चाहिये तथा आत्माका मनन व अनुभव करना चाहिये, रागादि भाव त्यागना चाहिये, यह निश्चय रात्रिभोजन त्याग व्रत है ।

अठ दह किरियानं, अविह् सभ्मा इट्ठि संकलियं ।

उवाएस्सं उज्झायं, अविह् पालंति सुद्ध भावेन ॥ २९५ ॥

अन्वयार्थ—(अठ दह किरियानं) ऊपर लिखित अठारह क्रियाओंसे (अविह् सभ्मा इट्ठि संकलियं) अविरत सम्यग्दृष्टी संयुक्त होता है (उज्झाय उवाएस्सं) ऐसा उपाध्याय परमेष्ठिका उपदेश है (अविह् सुद्ध भावेन पालंति) अविरत सम्यग्दृष्टी शुद्ध भावोंसे अठारह नियमोंको पालता है ।

भावार्थ—आवककी त्रेपन क्रियाएं प्रसिद्ध हैं उनमें अठारह क्रियाओंका अभ्यास चौथे गुणस्थान-वर्ती अविरत सम्यग्दृष्टीको करना योग्य है ।

आवककी त्रेपन क्रियाएं इस भांति कही गई हैं—

गुणनयतवसमपट्टिमा, दाण जलगाण व भणत्थमियं । दसण्णाणचरित्तं, किरिया तेवण सवया भणिया ॥

भावार्थ—आठ ८ मूलगुण + बारह १२ व्रत + बारह १२ तप + १ समताभाव + ग्यारह ११ प्रतिमाएं + चार ४ दान + १ जल गालन + १ रात्रिभोजन त्याग + ३ तीन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र = ५१ । इनमेंसे नीची लिखी अठारह क्रियाओंको अविरति सम्यग्दृष्टी पालता है, जिनका वर्णन मुख्य २ ऊपर किया जाचुका है ।

आठ मूलगुण ८ + तीन रतनत्रय सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र ३ + चार दान ४ + जल गालन + रात्रिभोजन त्याग + समताभावके लिये जिन आगम पाठ=१८ ।

उपाध्याय उपदेश कथन ।

उज्जायं उपएसं, जिन उत्तं पि जिनवरिदिहि ।

जे सहंति जिनुत्तं, अचिन्नं जिबुए जंति ॥ २१६ ॥

अन्वयार्थ—(उज्जायं उपएसं) उपाध्याय परमेष्ठी वही उपदेश करते हैं (जिनवरिदिहि जिन उत्तं पि) जो तीर्थंकरोंका कष्ट हुआ है व गणधरो द्वारा व्याख्यान किया गया है (जे जिनुत्तं सहंति) जो श्री जिनेन्द्रके कथनके अनुसार साधन करते हैं (अचिन्नं जिबुए जंति) वे शीघ्र निर्वाण पति हैं ।

भावार्थ—श्री ऋषभादि महावीर पर्यन्त तीर्थंकरोंने जो तत्वोपदेश किया है वैसा ही गणधरो-द्वारा व्याख्यान किया गया है । वैसा ही परम्परामे आचार्योंके द्वारा चला आ रहा है । वैसा ही उपदेश श्री उपाध्याय परमेष्ठी करते हैं । जो शुद्ध सरलभावसे उस कथनपर श्रद्धा लाकर आचरण करने लग जाता है वह अवश्य निर्वाणको पाता है ।

उज्जायं उपएसं, ज्ञान सहावेन जिनवर मयेन ।

जिन उक्तं सुत जुत्तं, उज्जायं उपएसनं तं पि ॥ २१७ ॥

अन्वयार्थ—(उज्जाय उपएसं) उपाध्याय परमेष्ठी ऐसा उपदेश करते हैं (ज्ञान सहावेन जिनवर मयेन) वैसा ज्ञान स्वभावके द्वारा जिनन्द्रोंने-तीर्थंकरोंने व अन्य तत्त्वदृश अरहंतोंने जाना है (जिन उक्तं सुत जुत्तं) जो जिनेन्द्रका उपदेश है वही शास्त्रोंमें आचार्योंने लिखा है (तपि उज्जाय उपएसनं) वही उपाध्याय उपदेश करते हैं ।

भावार्थ—उपाध्यायका उपदेश परम्परा अरहंतोंके कथनके अनुसार ही होता है ।

उज्जाय पयडि जुत्तं, आचानं पयडि भाव संजुत्तं ।

मतिज्ञान सुद्ध सुद्धं, सुतज्ञानं च चित्तनं तं पि ॥ २१८ ॥

अन्वयार्थ—(उज्जाय पयडि जुत्तं) उपाध्याय परमेष्ठी प्रतिमा या श्रेणी संयुक्त होते हैं (पयडि भाव संजुत्तं आचानं) व श्रेणीके भावके अनुसार आचरण पाएते हैं (मतिज्ञान सुद्धं) उनका मतिज्ञान शुद्ध

होता है (सुद्ध सुत ज्ञानं च तं पि चिंतनं) तथा उनका श्रुतज्ञान भी शुद्ध होता है, उसीक। ही वे चिन्तन करते हैं ।

भावार्थ—उपाध्याय पदधारी प्रमत्त तथा अमत्त छंटे सातवें गुणस्थानवर्ती साधु होते हैं । वे उन गुणस्थानोंके अनुसार द्रव्य व भाव चारित्रिका पालन करते हैं । उनके मतिज्ञान व श्रुतज्ञान सम्यग्दर्शन सहित शुद्ध होता है । वे आगमका विशेष विचार किया करते हैं ।

मइ सुइ ज्ञान उवन्नं, ज्ञान सहावेन भावना जुत्तं ।

जं चिय ज्ञान सहावं, तं चिय सुद्धं पि भावना हुत्ति ॥ २९९ ॥

अन्वयार्थ—(मइ सुइ ज्ञान उवन्नं) उपाध्यायको विशेष मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान होता है (ज्ञान सहावेन भावना जुत्तं) वे अपने आगम ज्ञानके स्वभावसे तत्त्वकी भावना करते रहते हैं । (जं चिय ज्ञान सहावं तं चिय सुद्धं पि भावना हुत्ति) जितना अधिक उनका ज्ञान स्वभाव प्रगट होता है उतनी ही शुद्ध उनकी आत्मज्ञानकी भावना होती है ।

भावार्थ—उपाध्याय परमेशोंके दो ज्ञान तो नियमसे होते ही हैं । मतिज्ञान व श्रुतज्ञान-उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है व वे बहुत शास्त्रोंके ज्ञाता होते हैं । वे निरन्तर आगमका मनन करते रहते हैं । अधिक ज्ञान होनेसे उनकी आत्म-भावना भी बहुत शुद्ध होती है ।

सुत ज्ञानं उवणसं, अनुमात्र विरति भवेन ।

सुद्ध सहाव संजुत्तं, अनुव्रतं विरति संग्रहणं ॥ ३०० ॥

अन्वयार्थ—(सुत ज्ञानं उवणसं) श्रुतज्ञानमें ऐसा उपदेश है (सुद्ध सहाव संजुत्तं अनुमात्र विरति भवेन) कि जो शुद्ध भावको धारता है उसको अणु रूपसे ब्रतोंका भाव भी रखना योग्य है (अनुव्रतं विरति संग्रहणं) इसलिये अनुव्रती आवक पंचम गुणस्थानवर्ती ब्रतोंको धारण करता है ।

भावार्थ—शास्त्र बताता है कि सम्यग्दृष्टीको शुद्ध आत्मीक भावनामें ही संतोष मानकर न बैठ रहना चाहिये किन्तु वीतरागताकी दृष्टिके लिये अनुव्रतरूप आवकोंके ब्रतोंको धारण करना चाहिये जिससे परिणाम अधिक विरक्त हों । अधिक विरक्ततासे आत्मानुभव अधिक निर्मल होता है ।

ग्यारह प्रतिमा ।

दंसन वय सामाई, पोसह सचिण राय भत्तीए ।

बंभाभेर परिग्रह अनुमन उद्दिष्ट देस विदोय ॥ ३०१ ॥

बन्वयार्थ—(देस विदोय) देशविरत पांचमें गुणस्थानवर्ती आचककी ग्यारह श्रेणियां या प्रतिमाएं या प्रतिज्ञाएं होती हैं (दसन वय सामाई) १ दर्शन प्रतिमा, २ व्रत प्रतिमा, ३ सामायिक प्रतिमा, (पोसह सचित राय भत्तीए) ४ प्रोषत्रोपवास प्रतिमा, ५ मचित्त त्याग प्रतिमा, ६ रात्रि मुक्ति त्याग प्रतिमा, (बंभाभेर परिग्रह) ७ ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ८ आरंभ त्याग प्रतिमा, ९ परिग्रह त्याग प्रतिमा, (अनुमन उद्दिष्ट) १० अनुमति त्याग प्रतिमा, ११ उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा ।

भावार्थ—इन प्रतिमाओंमें चारित्र्य बढ़ता जाता है । पहली प्रतिमाका दूसरीमें छूटता नहीं है । पहली प्रतिमाओंका चारित्र्य पालते हुए आगेकी प्रतिमाओंका चारित्र्य पालन किया जाता है । ऐसा ही रत्नकरण्ड आचकाचारमें कहा है—

आचकशदानि देवैरेवदश देशितानि येषु सल्लु । स्वगुणः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते कर्मविवृद्धाः ॥ १३६ ॥

भावार्थ—गणधरादि देवोंने आचकके जो पद बताए हैं इनमें हरएक प्रतिमाका चारित्र्य पूर्व चारित्र्यके साथ कमसे बढ़ता हुआ रहता है । ये श्रेणिया घोरर सुगमतासे चारित्र्य बढ़ानेकी व कषाय घटानेकी बड़ी ही उपयोगी रीतियां हैं । इनको कमसे उत्तीर्ण करता हुआ सुनिपदको सुगमतासे पाल सकता है ।

पडिमा एकं दसयं, पडिमा संसार दुक्ख पय करनं ।

पडिमा सुद्धप्पानं, दंसन दंसेइ सुद्धमप्पानं ॥ ३०२ ॥

बन्वयार्थ—(पडिमा एकं दसयं) ग्यारह प्रतिमाएं हैं (पडिमा संसार दुक्ख पय करन) ये प्रतिमाएं संसारके दुःखों का क्षय करनेवाली हैं । (पडिमा सुद्धप्पानं) ये प्रतिमाएं शुद्धात्माको झलकानेवाली हैं । (दंसन दंसेइ सुद्धमप्पान) प्रतिमा पालते हुए जो सम्यग्दर्शन होता है वह शुद्धात्माका अनुभव करता है ।

भावार्थ—केवल बाहरी चारित्र्य बढ़ानेका नाम प्रतिमाएं नहीं होता है किंतु जैसे २ बाहरी-

चारित्र्य बड़े वेदों में २ ध्यान, सामायिक, आत्ममनन, आत्मानुभव की वृद्धि करने की जरूरत है। इसी आत्ममनन में कर्मका क्षय होकर संसार दुःख कम होंगे तथा शुद्धात्माका लाभ होगा। बाहरी चारित्र्य व्यवहार से चारित्र्य कहा जाता है, निश्चय से तो आत्मरमणरूप ही चारित्र्य है।

पडिमा नाम स उत्तं, ती अर्थ सुद्ध परम तत्त्वं च।

ममात्मा सुक्रिय सुभावं, अप्पा परमप्य सुद्ध सं पडिमा ॥ ३०३ ॥

अवयवार्थ—(पडिमा नाम स उत्त) प्रतिमा उसे कहा गया है जहाँ (ती अर्थ सुद्ध परम तत्त्वं च) रत्न-त्रय धर्मको तग शुद्ध उत्कृष्ट आत्मतत्त्वको मनन किया जावे (ममात्मा सुक्रिय सुभाव सुद्ध अप्पा परमप्य सं पडिमा) यह अनुभव किया जावे कि मेरे आत्माका अपना ही स्वभाव शुद्ध स्वरूपी परमात्मा है। ऐसा स्वरूपाचरण चारित्र्य हो तब प्रतिमा कही जाती है।

भावार्थ—प्रतिमाके नियमोंके पालनेका हेतु एक निमित्त साधक है। वास्तवमें प्रतिमा उसीके कहलाएगी जो निश्चय रत्नत्रयके स्वरूपको परमात्माके समान निश्चयमें लाकर शुद्धात्माका अनुभव करता है। बिना अन्तरंगमें वीतरागताकी वृद्धि हुए प्रतिमारोहण नाम नहीं पाता है।

पडिमा नाम स उत्तं, दण्ड कपाटेन तिअर्थ संजुतं।

विदु स्थान सवेदं, अप्पा परमप्य सुद्ध सं पडिमा ॥ ३०४ ॥

अवयवार्थ—(पडिमा नाम स उत्त) प्रतिमा नाम वहीको कहा गया है जो जाने कि (तिअर्थ संजुतं दण्ड कपाटेन) रत्नत्रयके स्वाभी अरहन्तको दण्ड कपाट करना पड़ता है (विदु स्थान सवेदं) जो उनके विदु स्थानसे लाक्षणिक सिद्ध परमात्माका अनुभव करता है (अप्पा परमप्य सुद्ध सं पडिमा) जहाँ आत्मा परमात्मारूप अनुभव किया जावे वही शुद्ध प्रतिमा है।

भावार्थ—प्रतिमाको पालनेवाला वही है जो अरहन्त व मित्रके स्वरूपको पहचानता हो, उनकी स्तुति करता है। अरहन्तके किसी किसीके केवल समुद्घात होता है। जब आयुर्कर्म कम व शेष कर्मकी स्थिति अधिक रहती है तब आत्मा फैलता है। पहले दंडरूप लम्बा जाता है, दूसरे समयमें किवाड़ेरूप हो जाता है, तीसरे समयमें प्रतररूप हो जाता है, चौथे समयमें लोकपूर्ण हो जाता है।

चार समयमें फैलता है व चार समयमें ही सकुडकर शरीराकार होजाता है । अरुंदत शरीर सहित परमात्मा हैं, सिद्ध शरीर रहित परमात्मा हैं ।

पहली दर्शन प्रतिमा ।

पडिमा नाम विसं, दंसन पडिमा च दंसेए सुद्धं ।

दंसेइ मोञ्जव मगं, दंसन पडिमा इमो भनियं ॥३०५॥

अन्वयार्थ—(पडिमा नाम विसं दसन पडिमा च सुद्धं वसेइ) प्रतिमाओंके भेदोंमें पहली दर्शन प्रतिमा है जो शुद्ध आत्मापर दृढ विश्वास रखनेवाली है (मोक्षमार्गं दरेइ) जिसका पक्का विश्वास मोक्षमार्ग-पर है (दंसन पडिमा इमो भनियं) उसीको दर्शन प्रतिमा कहते हैं ।

भावार्थ—जहाँ पच्चीस दोषोंको डालकर सम्यग्दर्शनको शुद्ध पाला जावे व मोक्षमार्ग रत्नत्रय धर्म ही है, वह आत्माकी एक शुद्ध परिणति है ऐसा पक्का अज्ञान हो और आत्माके मननका व चिंतनका अभ्यास हो वहीं दर्शन प्रतिमा है ।

दंसन सहाव सुद्धं, पिच्छे जानेइ सुद्ध सम्पत्तं ।

दंसेइ ज्ञानरूवं, लोयालोयं च दंसए पडिमा ॥ ३०६ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध दसन सहाव सुद्ध सम्पत्तं पिच्छे जानेइ) शुद्ध दर्शन प्रतिमाका यह स्वभाव है कि वह शुद्ध सम्यग्दर्शनको जानै और अज्ञ है तथा आचरण करे (ज्ञानरूवं दरेइ) आत्माको ज्ञानस्वरूपी अज्ञ है (लोयालोय च दंसए पडिमा) तथा इस प्रतिमावाला लोक अलोकका स्वरूप शास्त्रद्वारा जानै कि यह छः द्रव्यमई है ।

भावार्थ—दर्शन प्रतिमाको जिनवाणीपर दृढ अज्ञान होता है । वह छः द्रव्योंका ठीक २ स्वरूप जानता है कि यह लोक उन्हींका समुदाय है वे नित्य अनित्य स्वरूप हैं तथा इनके भीतर शुद्ध आत्माके स्वरूपको ज्ञानानन्दमई पहचानता व अनुभव करता है ।

दंसन पडिमा दंसइ, केवल दंसेइ ज्ञान संजुत्तं ।

लोयालोय पयासं, अवलोयं दंसनं पडिमा ॥ ३०७ ॥

अन्वयार्थ—(दंसन पडिमा दंसेइ) दर्शन प्रतिमा पक्का अख्यान रखती है (केवल ज्ञान संयुक्त लोयालय पयासं भवलयं दंसेइ) यह शुद्ध निरावरण ज्ञान संयुक्त आत्माको लोक अलोकका प्रकाशक है ऐसा अख्यान रखती है । (दंसन पडिमा) सो ही दर्शन प्रतिमा है ।

भावार्थ—दर्शन प्रतिमामें अपने आत्माके शुद्ध ज्ञानमई स्वभावका पक्का अख्यान होता है ।

दंसन अनंत ज्ञानं, अनंत वीरिय अनंत सुखाई ।

दंसेइ तिहु वनगं, दंसन पडिमा इमो भनियं ॥ ३०८ ॥

अन्वयार्थ—(दंसन अनंत ज्ञान अनंत वीरिय अनंत सुखाई तिहु वनगं दंसेइ) अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य व अनंत सुखमई सिद्धात्माको तीनलोकके अग्रभागमें विराजे हैं ऐसा अख्यान करे (इमो दंसन पडिमा भनियं) उसे दर्शन प्रतिमा कहा गया है ।

भावार्थ—परमात्मा अरुंधन व सिद्धको जो यथार्थ पहचानता है व अपने आत्माको निश्चयसे परमात्माके समान जानता है ऐसा अखालु दर्शन प्रतिमावाला है ।

दर्शन प्रतिमामें चारित्र यह होना चाहिये कि वह पांच परमेष्ठीकी भक्ति करे, स्तुति करे, शास्त्र पढे, सामायिक करे तथा सम्यक्के पच्चीस दोषोंको बचावे, सम्यक्ता निर्मल आचरण करे, आठ मूलगुण पाले तथा सात व्यसनोसे वंचे; जूभा, मांस, मद्य, शिकार, चोरी, वेइया व परस्त्री गमन अथवा मांस, मद्य, मद्यु त्याग और पांच अहिंमादि अणुव्रतोंको स्थूलपने पाले । यह चारि प्रके मार्गपर आरुढ़ है । तब ही इसको देशविरत गुणस्थानमें प्रथम प्रतिमा कहा गया है ।

श्री रतनकरंड आवाकाचारमें कहा है—

सम्यग्दर्शनशुद्ध संसारशरीरभोगनिर्विण्ण । पंचगुरुचणशरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथ गृह्य ॥ १३७ ॥

दर्शन प्रतिमाधारी वह है जिसका सम्यग्दर्शन निर्दोष हो, जो संसार, शरीर व भोगोंसे वैरागी हो, जो पांच परमेष्ठीके चरणकमलका अमर हो तथा मोक्षतत्वके मार्गपर चल रहा हो, जो व्रत प्रतिमामें पांच अणुव्रतोंको निरतिचार पालता हो । उनके निरतिचार पालनका यथाशक्ति अभ्यास दर्शन प्रतिमावाला करता है ।

वृत्त प्रतिमा ।

वय पडिमा उअसं, व्रतं जानेहि अण्ण सद्भावं ।
अट्ठा अप्पेसु रओ, वय पडिमा संजदो सुद्धो ॥ ३०९ ॥

अन्वयार्थ—(वय पडिमा उअएण) अय व्रत प्रतिमाका उपदेश करते हैं (अण्ण सद्भाव व्रतं जानेहि) जो आत्मके भावोंमें व्रतोंको जानता है (अट्ठा अप्पेसु रओ) जिसका आत्मा आत्मामें लवलीन है (सुद्धो सजदो वय पडिमा) शुद्ध संयमको पालनेवाला व्रत प्रतिमा धारी है ।

भावार्थ—व्रत प्रतिमावाला बारह व्रतोंको आत्मीक भावोंकी शुद्धि पूर्वक पालता है । परिणामोंको कषाय रहित व इच्छा रहित करनेके लिये बारह व्रत निमित्त कारण हैं । ऐसा विश्वास रखता है । केवल बाहरी व्रतोंको भावोंकी शुद्धि विना व्रत नहीं जानता है । वह आत्मानुभवका अभ्यासी होता है । मन इंद्रियको रोकनेवाला व छः कार्योंके जीवोंकी यथाशक्ति हिंसा बचानेवाला संयमी ही व्रती होता है ।

वयं च व्रत संजुत्तं, भाव विमुद्धं सुक्त वावारे ।

अण्ण सख्वेसु रदो, अप्पानं ज्ञान सुरदोय ॥ ३१० ॥

अन्वयार्थ—(वय व्रत संजुत्तं) व्रत प्रतिमावाला व्रत संहित होता है (भाव विमुद्धं सुक्त वावारे) निर्मल भावोंसे अयोग्य व्यापारको नहीं करता है (अण्ण सख्वेसु रदो) वह आत्मके स्वरूपमें लीन होता है (अप्पान ज्ञान सुरदोय) तथा आत्माका ध्यान भलेप्रकार प्रेमसे करता है ।

भावार्थ—व्रत प्रतिमावाला बारह व्रतोंको पालता है । वह हिंसाकारी व्यापारोंसे अलग रहता है, सुखयतासे आत्माका ध्यान करता है ।

परपंचं नहु दिट्ठदि, पर पुग्गलं च भाव तिकंति ।

अज्ञान मिच्छ भावं तिकं सयल दोस सद्भावं ॥ ३११ ॥

अन्वयार्थ—(परपंच नहु दिट्ठदि) जिस व्रतीके व्यवहारमें प्रपंच, मायाचार व ठगई नहीं दिखलाई

पड़ती है (पर पुगलं च भाव तिकंति) पुद्गल या शरीरके मोह सम्बन्धी सर्व भावोंको शरीरको पर जानकर त्याग दिया है (अज्ञान मिच्छ भाव मयल दोष सद्व्यां तिकं) जिसमे मिथ्या ज्ञान व मिथ्या भावोंको त्यागा है और सर्व दोषोंके अस्तित्वसे चित्तको हटा लिया है ।

भावार्थ—ब्रतीका आचरण सत्य व अहिंसापर अवलम्बित होता हुआ मायाचारसे रहित होता है । उसको शरीरके साथ झूठा मोह नहीं होता है । वह धनादि परिग्रहके लिये अत्याचार नहीं करता है । परिणामोंमें करुणाभाव व मृदुताका संचार रहता है ।

अपानं व्रत पिच्छदि, अप्या परमप्य सुद्ध भवेन ।

ज्ञानमई स सरूवं, अत्थि ध्रुवं चयना पडिमा ॥ ३१२ ॥

कन्वयार्थ—(अत्था परमप्य सुद्ध भवेन अप्यान व्रते पिच्छदि) ब्रती आत्माको परमात्माके समान शुद्ध भावोंसे जानकर आत्मीक व्रनपर दृष्टि रखता है । उसके भावोंमें (ज्ञानमई स सरूवं चया पडिमा ध्रुवं अत्थि) ज्ञानमई आत्मीक स्वभावरूप चेतनाकी प्रतिमा ध्रुवरूपसे रहती है ।

भावार्थ—ब्रती दृढतासे आत्माको परमात्माके समान जानके तैसा ही अनुभव करता है । उसके भावोंमें यह भाव दृढतासे ध्रुव रूपसे अंकित होगया है कि मेरा शुद्ध चैतन्य भाव है । इसी भावमें यह बड़े ऐक्य भावके साथ ध्यानमें तल्लीन होता है । मानो चेतनाका स्वरूप उसके अंदर यथार्थ रूपसे छाजाता है । श्री रत्नकरंड आवाकाचारमें व्रत प्रतिमाका स्वरूप कहा है—
नितिक्रमणमनुव्रतपंचकमपि शोकं प्रक चापि । वारयते निःश्वस्यो योऽगै व्रतिना मतो ब्रविकः ॥ १३८ ॥

भावार्थ—जो माया, मिथ्या, निदान इन शक्तियोंसे रहित होकर पांच अनुव्रतोंको अतीचार रहित पालता है तथा मात शीलोंको भी पालता है वह व्रत पतिमाधारी कहा गया है । बारह व्रत कथन—पांच अनुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत इन पिछले सातको सात शील कहते हैं ।

पांच अनुव्रत—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग; सुनि इन पांच व्रतोंको पूर्ण रूपसे पालते हैं । आवक ब्रती एक देश शक्तिके अनुसार पालता है क्योंकि वह अभी गृहस्थ है, आरंभ व परिग्रहका त्यागी नहीं है । श्री तत्त्वार्थवृत्रके अनुसार कुछ कथन लिखा जाता है—

मुनियोंका धर्म है कि इन व्रतोंके पालनेके लिये हरएक व्रतकी पाँच पाँच भावनाएं भावें।
भावकोंको भी उनपर यथाशक्ति ध्यान देना चाहिये।

अहिंसा व्रतकी ५ भावनाएं—

“वाङ्मनोगुप्तेश्चिदाननिक्षेपणमस्यलोकितापानभोजनानि पच ।”

- १ वचनगुप्ति—वचनोंकी सम्हाल कि कहीं हिंसात्मक वचन न निकले।
 - २ मनगुप्ति—मनमें हिंसात्मक भावोंको न लानेकी सम्हाल।
 - ३ ईया समिति—४ हाथ आगे जमीन देखकर चलनेका व्यवहार।
 - ४ आदान निक्षेपण समिति—किसी वस्तुको उठाना या धरना तो देखकर उठाना व धरना।
 - ५ आलोकित पान भोजन—देखकर भोजन पान करना।
- सत्यव्रतकी पाँच भावनाएं—

“क्रोधलोभभीरुत्वहास्यपत्यालवान्यनुवीचिभाषण च पच ।”

- १ क्रोधका त्याग—क्रोधको वश रखे बिना असत्य वचन नहीं बच सक्ता।
 - २ लोभका त्याग—लोभके वशीभूत हो असत्य वचन बोला जाता है।
 - ३ भयका त्याग—भयके कारण भी असत्य कथन होजाता है।
 - ४ हास्यका त्याग—इसी मसखरीमें भी झूठ कहा जाता है।
 - ५ अनुवीचि भाषण—शास्त्रोंके अनुकूल वचन बोलनेकी सम्हाल।
- अचौर्यव्रतकी पाँच भावनाएं—

“शून्यागविमोचितावाप्तरोषोवाक्काणमस्यशुद्धिसप्तभिर्विंशदाः पंच ।”

- १ शून्यागार—किर्सीका माल न हो ऐसे स्थानपर ठहरना।
- २ विमोचिनावास—ऊतड़ छोड़े हुए मकानमें ठहरना।
- ३ परोपरोधाकरण—जहाँ कोई मना करे वहाँ न ठहरना अथवा आप जहाँ हो दूसरेको आनेसे नहीं रोकना।
- ४ भैक्षशुद्धि—भोजन शुद्ध अंतराय डालकर लेना।

५—सधर्माविस्वादा—साधर्मियोंसे झगडा न करना, इसमें धर्मका लोप होता है ।
ब्रह्मचर्यकी पांच भावनाएं—

“ स्त्रीगणकथाश्रवणतन्मनोदशगनिरीक्षणपूर्वतानुष्माणमुद्येष्टरसस्वशरीरमन्धारयणं पंच । ”

- १ स्त्री राग कथा श्रवण त्याग—स्त्रियोंमें राग बढ़ानेवाली कथा सुनना कहना त्याग ।
- २ तन्मनोहरांग निरीक्षण त्याग—उनके मनोहर अंग देखनेका त्याग ।
- ३ पूर्वतानुस्मरण त्याग—पूर्व किये हुए भोगोंके स्मरणका त्याग ।
- ४ उद्येष्ट रस त्याग—पौष्टिक कामोद्दीपक रस खानेका त्याग ।
- ५ स्व शरीर संस्कार त्याग—अपने शरीरके शृंगार करनेका त्याग ।

परिग्रह त्याग व्रतकी पांच भावनाएं—

“ मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयागह्येपवर्त्तनानि पच । ”

स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रुति व श्रोत्र पांचों इंद्रियोंके भ्रष्टे हुए पदार्थोंके मिलनेपर राग द्वेष न करके समताभाव रखना ।

पांच अणुव्रतका स्वरूप—

संकल्पो हिंसाका त्याग—आरंभी हिंसाका त्याग नहीं, यथाशक्ति कम करना । जो हिंसा पशुशलि, शिकार, मांसाहार आदिके लिये होता है वह संकल्पी है । आरंभी हिंसा तीन प्रकार है । लक्ष्मी-जो असि, मसि, कृपि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या इन छः प्रकारके आजीविकाके साधनोमें करनी पड़ती है । गुहारभी-जो रोटी पानी, मकान, याग, कृपादिके लिये करनी पड़ती है । विरोधी-जो दुष्टोंके व शत्रुओंके आक्रमण पर रक्षार्थ करना पड़ती है । हस्तरहका व्यवहार रखना कि संकल्पीसे बचे व आरंभीका घर न रखे, व्यान न करे, अहिंसा अनुव्रत है । राज्यदंडादिके योग्य असत्य न कहना सत्य अनुव्रत है । गिरी पड़ी भूली विसरी किसीकी वस्तु न लेना अचौर्य अनुव्रत है । विवाहिता स्त्रीमें संतोष रखकर पारस्त्रीका त्याग ब्रह्मचर्य अनुव्रत है । घर, जमीन, रुपया, पैसा, गाय, बैसादि परिग्रहका इच्छानुसार जीवन पर्वत प्रमाण कर लेना परिग्रहप्रमाण व्रत है ।

तीन गुणव्रत—१ दिग्व्रत-जन्मभरके लिये दश दिशाओंमें जानेका प्रमाण लौकिक कार्योंके

लिये । १ देशव्रत—इसीमें घटाकर नित्य प्रमाण करना । ३ अनर्थ दुंड त्वाग व्रत—पांच प्रकारके व्यर्थ पाप न करना । पापोंपदेश-पाप करनेका उपदेश देना, हिंसादान-हिंसाकारी शस्त्रादि मांगे देना, दुश्रुति-खोटी कथाएं कहना सुनना, अपध्यान-दूसरोंका बुरा विचारना, प्रमादचर्या-प्रमादसे अधिक पानी फेंकना वृक्ष तोड़ना आदि ।

चार शिक्षावन—^१ सामयिक-पातः, मध्याह्न, सायंकाल तीन, दो व एक काल एकांतमें बैठकर शांतिसे ध्यान करना, ^२-प्रोषधोपवास—अष्टमी चौदसको उपवास या एकासन करना, ^३-भोगोपभोग परिमाण—भोग उपभोगकी वस्तुओंका नित्य प्रमाण करना, ^४-अतिथि संविभाग-पात्रोंको दान देकर आदर करना ।

आवक ब्रती यह भी भाधना आता है कि मेरा मरण समाधि सहित शांतिसे हो । यह उसका सल्लेखना व्रत है ।

व्रत प्रतिमाधारी पांच अनुव्रतोंके अतीचारोंको नियमसे बचाता है । शेषके अतीचारोंके बचानेका यथाशक्ति व्यवस करना है । आगेकी प्रतिमाधोंमें बचानेका नियम है ।

अहिंसा अनुव्रतके पांच अतीचार—

“ वधवधच्छेदातिभारोषणाल्लपाननिरोधः ।”

- १-वध—कषायमें किसी मानव या पशुको बंधनमें डाल देना, पिंजरेमें रोक रखना ।
 - २-वध—कषाय सहित लाठी चाबुकादिसे मारना ।
 - ३-छेद—अंग अपंग कषायसे छेद डालना ।
 - ४-अति भारोपण—कषायसे अधिक बोझा लाद देना ।
 - ५-अलपान निरोध—कषायसे अलपान रोकना, कम देना ।
- स य अनुव्रतके पांच अतीचार—

“ मिथ्योपदेशहोभ्याव्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रमेवाः ।”

- १-मिथ्योपदेश—झूठ कहनेका उपदेश देना ।
- २-होभ्याव्यान—स्त्री पुरुषकी एकांत चेष्टाका वर्णन करना ।
- ३-कूट लेख क्रिया—झूठा लेख लिखना व झूठी गवाही देना ।

४-न्यासापहार—घरोहरको असत्य कहकर ले लेना ।

५-माकार मंत्र भेद—चार आदमियोंको सलाहको अंगोके आकार से जानकर कह देना ।
अचोय अणुवनके अतीचार—

“ भूतनपयोगतदहनादानविरुद्धराज्यतिक्रमहीनाधिमानोन्मानवत्तत्पश्यवहा ॥ ”

१-स्तेन प्रयोग—चोरी करनेका रास्ता बताना ।

२-तदाहनादान—चोरीका लाया हुआ माल ले लेना ।

३-विरुद्ध राज्यतिक्रम—विरुद्ध राज्य होनेपर मर्यादाको डाल कर लेन देन करना ।

४-ई न धिक मानोन्मान—कमती बढ़ती तौल नापर देना लेना ।

५-प्रतिरूपक व्यवहार—झूठा रुपया चलाना व खरीमें खोटी मिलाकर खरी कहकर बेचना ।
ब्रह्मचर्य अणुवनके अतिचार—

“ परविवाहकरणेत्वरिषापरिमहीतापरिमहीतागमनांगक्रीडाकामतीव्रानिवेशा । ”

१-पर विवाहकरण—अपने पुत्र पुत्रीके सिवाय दूसरोंकी सगाई मिलाना ।

२-इत्वरिका परिग्रहीता गमन—व्यभिचारिणी विवाहो स्त्रीके पास जाना आना ।

३-इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन—व्यभिचारिणी अविवाहित वेश्यादिके पास जाना आना ।

४-अंगक्रीडा—कामके अंग छोड़ अन्य अंगोंमें कामक्रीडा करना ।

५-कामतीव्रानिवेश—कामभोगकी तीव्र लालसा रखनी ।
परिग्रह प्रमाण व्रतके अतीचार—

“ क्षेत्रवास्तुद्वरणसुवर्णघनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणतिक्रमाः । ”

दश प्रकारके परिग्रहके पांच जोड़े हैं । प्रत्येक जोड़ेमें एकको बढ़ाकर दूसरेको घटाना ।
क्षेत्र वास्तु-जगह व मकान, १ द्विरण्य सुवर्ण-चांदी सोना, ३ घनधान्य-गाय भैंस व

अनाज, ४ दासी दास, ५ कुप्यभांड-कपड़े वर्तन ।
दिग्ब्रतके अतीचार—

“ ऊर्ध्वोवस्तिर्यग्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिभृत्यनराधानि । ”

१-ऊर्ध्व व्यतिक्रम—ऊपरकी मर्यादाको छलुग जाना ।

- २-अधो व्यतिक्रम—नीचेकी मर्यादाको उल्लंघन जाना ।
- ३-तिर्यग्व्यतिक्रम—आठ दिशाओंकी मर्यादाको उल्लंघन जाना ।
- ४-क्षेत्रवृद्धि—एक तरफ कम करके दूसरी तरफ मर्यादा बढ़ा लेना ।
- ५-स्मृत्यन्तराधान—मर्यादाको भूल जाना ।

देशव्रतके अतिचार—

“ आनयनप्रेष्ययोगशब्दपातुद्रुपातपुद्गलक्षेपा । ”

- १-आनयन—मर्यादासे बाहरसे मंगाना ।
- २-प्रेष्य प्रयोग—मर्यादाके बाहर भेजना ।
- ३-शब्दानुपात—मर्यादाके बाहरसे बात कर लेना ।
- ४-रूपानुपात—मर्यादाके बाहर रूप दिखाकर काम बता देना ।
- ५-पुद्गलक्षेप—पुद्गल-पत्र कङ्कुर फेंककर मतलब बता देना ।

अनर्थदण्ड व्रतके अतीचार—

‘ कन्दौक्षौक्षुच्यमौल्यार्थमौक्ष्याक्षिणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि । ’

- १-कंदर्प—भांड वचन, असभ्य वचन बचना ।
 - २-कौत्सुच्य—भांड वचनोंके साथ कायकी कुचेष्टा भी करनी ।
 - ३-मौख्यर्प—बहुत बकवाद करना ।
 - ४-असमीक्ष्याधिकरण—बिना विचारै काम करना ।
 - ५-उपभोग परिभोगानर्थक्य—भोग उपभोगकी वस्तुओंको वृथा अधिक संग्रह करना ।
- सामायिकके अतीचार—

“ योगदुःप्रणिधानानादस्मृत्यनुपस्थानानि । ”

- १-योगदुःप्रणिधान—मन, वचन व कायका दुष्ट प्रवर्तन ।
- २-अनादर—आदर व प्रेमसे सामायिक न करना ।
- ३-स्मृत्यनुपस्थान—सामायिक क्रिया व पाठ जपको भूल जाना ।

‘अप्रवेक्षिताऽप्रमार्जितोत्सर्गदानसंस्तरोपक्रमगानादरसृयनुपस्थानानि ।’

- १-अप्रवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग—विना देखे दिना झाड़े मलमूत्र व वस्तु रखना ।
 - २-आदान—विना देखे विना झाड़े वस्तु उठाना ।
 - ३-संस्तरोपक्रमण—विना देखे विना झाड़े चटाई बिछाना ।
 - ४-अनादर—उपवास आदरसे न करना ।
 - ५-सृत्यनुपस्थान—घर की क्रियाओं को भूल जाना ।
- भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतीचार—

‘सचित्तसम्बन्धनमिश्राभिपवदु षकहृद्य ।’

- १-सचित्त—छोड़े हुए सचित्तको भूलसे लेलेना ।
 - २-सचित्त सम्बन्ध—छोड़े हुए सचित्तसे सम्बन्धित वस्तु लेना ।
 - ३-सचित्त सम्मिश्र—सचित्तमें अचित्त मिलाकर लेना ।
 - ४-अभिषव—कामोद्दीपक पदार्थ लेना ।
 - ५-दुःपक्काहार—कम व अधिक पका पदार्थ लेना ।
- अतिथि संविभाग व्रत के अतीचार—

‘सचित्तनिक्षेपापिधानपव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमा ।’

- १-सचित्त निक्षेप—सचित्त पर रखी वस्तु सुनिकी देना ।
 - २-सचित्त अपिधान—सचित्तसे ढकी वस्तु देना ।
 - ३-परव्यपदेश—आप दान न देकर दूसरेको दानके लिये कह देना ।
 - ४-मात्सर्य—ईर्ष्याभावसे दान देना ।
 - ५-कालातिक्रम—काल उल्लंघन करके देरीसे देना ।
- सहेबना के अतीचार—

“नीवितमरणशंकाभिन्नागगसुखानुवचनितानि ।”

- १-जीवित आशंसा—अधिक जीनेकी इच्छा रखना ।

२-प्रणाशंसा—जल्दी मरना चाहना ।

३-मित्रानुराग—मित्रोंमें सांसारिक राग बताना ।

४-सुखानुबंध—सांसारिक सुखोंको याद करना ।

५-निदान—आगामी भोग चाहना ।

व्रत प्रतिमावाला इन व्रतोंको बड़े भावसे धारण है ।

सामाधिक श्रुतिम् ।

सामाध्यं च उत्तं, अप्या परमप्यं सम संजुतं ।

समयति अर्थं सुद्धं साम्यं साभाध्यं जानं ॥ ३१३ ॥

अन्वयार्थ—(सामाध्य च उत्तं) सामाधिक प्रतिमाको कहते हैं (अप्या परमप्यं सम संजुतं) जो सम्यग्दर्शन सहित हो व आत्माको परमान्मरूप जाने (सुद्धं अर्थ समयति) शुद्ध आत्माको समतारूप करे (साम्य सामाध्य जानं) साम्यभावको सामाधिक जानो ।

भावार्थ—समय नाम आत्माका है । जहाँ आत्मा सम्यग्धी भाव हो अथवा जहाँ रागद्वेष छोड़कर समताभाव हो, शुद्धात्मारूप आपको जानकर अनुभव किया जावे वही सामाधिक है ।

ती अर्थ सुद्ध सुद्धं, सम सामाध्यं च संसुद्धं ।

परिनै सुद्ध ति अर्थ, परिनामं सुद्ध समय सुद्धं च ॥ ३१४ ॥

अन्वयार्थ—(ती अर्थ सुद्ध सुद्धं) जहाँ रत्नत्रय धर्मका निश्चय नयसे शुद्ध विचार हो (सम सामाध्यं च) जहाँ समताभाव हो वही शुद्ध सामाधिक है । (सुद्ध ति अर्थ परिनै) जहाँ शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणमन हो (परिनामं सुद्ध समय सुद्धं च) जहाँ परिणाम शुद्ध हो व आत्मा शुद्ध हो वही सामाधिक है ।

भावार्थ—निश्चय रत्नत्रय शुद्ध आत्मानुभव रूप ही एक शुद्ध परिणमन है । वहीं समता भाव है, वही आत्माकी शुद्धता है, वही सच्ची सामाधिक है ।

समरूवंसम विद्धं, सम सामाध्यं च जिन उत्तं ।

मन चवलं सुद्ध थिरं, अप्य सरूवं च सुद्ध सम सुद्धं ॥ ३१५ ॥

बन्वयार्थ—(परब्रह्मसम विदुः) जहाँ सभतामई रूप हो, सभतामई दृष्टि हो, (सम सामर्थ्य च भिन उत्त) जहाँ समभाव हो उसीको सामायिक श्री अर्जुनने कहा है (मन चकल सुख थिरं) जहाँ चचल मन स्थिर हो व शुद्धोपयोगमें लेता हो (मया सखुव च सुख सम सुख) जहाँ आत्माका स्वरूप शुद्ध समता रूप अनुभवमें आवे वही सामायिक है ।

भावार्थ—सामायिक करनेवालेका स्वरूप व आसन व दृष्टि सब सौम्य होनी चाहिये । भाव भी शांत हो, मन भी स्थिर हो । आत्माके शुद्ध स्वभावसे रमणता हो वही सामायिक है । इस प्रतिमाका स्वरूप रत्नकरंडमे ऐसा कहा है—

चतुरावर्तत्रितयश्चतुष्पणाम स्थितो यथाज्ञातः । सामयिको द्विनिषद्ययोगशुद्धस्त्रिसध्वमभिबन्धी ॥ १३९ ॥

भावार्थ—जो चारों दिशाओंमें तीन तीन आवर्त करता है, चार चार प्रणाम करता है, कायो-तर्गमें स्थित होता है, अंतरग बहिरग परिग्रहकी चिन्तासे परे रहता है, खड्गगासन और पद्मासन इन दो आसनमेंसे कोई एक आसन लगाता है, मन वचन कायके व्यापारोंको शुद्ध रखता है, त्रिकाल वन्दना करता है, वह सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक है ।

इस तीसरी श्रेणीमें श्रावक सबेरे दोपहर व सांझ तीनों समय दो दो घड़ी या ४८ मिनट हर समयमें सामायिक करे, कभी अंतर्मुहूर्त भी कर सकता है । इसकी सामान्य विधि यह है—पूर्व या उत्तरको खड़ा होकर पहले नौ गमोकार मंत्र पढ़कर भूमिमें दंडवत् करे, सामायिक करते समय तक अपने शरीरपर जो हो उसके सिवाय सर्व परिग्रहका त्याग करदे, फिर खड़े होकर नौ या तीन दफे गमोकार मंत्र पढ़कर तीन आवर्त, एक शिरोनति करे । जोड़े हुए हाथोंको धाँपेसे दाहने घुमा-नेको आवर्त व मस्तक झुकाकर दोनों जोड़े हुए हाथ हगानेको शिरोनति कहते हैं । फिर हाथ लटकाके खड़े हुए दाहिनी दिशापर पलटकर पूर्वके समान नौ या तीन दफे मंत्र पढ़कर तीन आवर्त एक शिरोनति करे, ऐसा ही पीछे करे, ऐसा ही बाएँ करे । इसमें चारों तरफ सर्व घुड़नीयोंको नमस्कार होजाता है । फिर आसनमें बैठकर या खड़े होकर सामायिक पाठ पढ़े, जाप दे, १२ भावना विचारे, आत्मध्यान करे, अंतमें खड़े हो नौ मंत्र पढ़कर दंडवत् करे । इस विधिसे बड़े भावसे तीनों काल सामायिक करना ही चाहिये ।

पोसह पडिमा उत्तं, पूर्ण सहकार कौनं सुद्धं ।

जिन उत्त सुद्ध दिट्ठं, अप्प सहावेन भावना सुद्धं ॥ ३१६ ॥

अन्वयार्थ—(पोसह पडिमा उत्त) प्रोषध प्रतिमाको कहने हैं (पूर्ण सहकार कान सुद्धं) शास्त्रोंकी मद्दत से शुद्ध भावोंका कारण मिलावे जिन उत्त सुद्ध दिट्ठं जिनेन्द्रने जैसा कहा है शुद्ध दृष्टि रखने, आरंभ न करे (अप्प सहावेन भावना सुद्धं) आत्माके स्वभावको ध्यानमें लेकर उपवासके दिन शुद्ध भावना रखे ।

भावार्थ—उपवास जयनकका लिया हो तबतक सर्व कामकाज छोड़कर आत्मध्यान करे या जिनागमको पढ़े ।

पूर्व जिनेहि भनियं. सहकारेण पोसहं सुद्धं ।

जं केहं चित्तवनं, ज्ञानं आयंति धम्म सुक्कानं ॥ ३१७ ॥

अन्वयार्थ—(पूर्व जिनेहि भनियं) ग्यारह अंग १४ पूर्व जिनेन्द्रने कहे हैं (सहकारेण पोसह सुद्धं) उन शास्त्रोंके रहस्यकी सहायतासे शुद्ध प्रोषध व्रत होगा (जं केहं चित्तवनं) जो कुछ चिन्तन करे वह आगमका भाव हो (ज्ञानं आयंति धम्म सुक्कानं) धर्मध्यानको ध्यावे व शुक्लध्यानकी भावना करे

भावार्थ—आवकोंको धर्मध्यान होमक्ता है परतु शुक्लध्यान नहीं तथापि यह भावन कोरे कि कब वह समय आवे जब शुक्लध्यान प्राप्त होसके । ध्यानमें जब मन न लगे तो आगमका विचार करे ।

पोसह पडिमा एसो, पूर्व सहकार सुद्ध चरानि ।

चेयन भाव संयुत्तं, पोसह पडिमा इमो भनियं ॥ ३१८ ॥

अन्वयार्थ—(पोसह पडिमा एसो) प्रोषध प्रतिमा यह है कि (पूर्व सहकार सुद्ध चरानि) शास्त्रोंकी मददसे शुद्ध आचार रखे (चेयन भाव संयुत्तं) उपवासके दिन चेतन स्वरूपमें ही भावना रखे (पोसह पडिमा इमो भनियं) इसे प्रोषध प्रतिमा कहते हैं ।

भावार्थ—आगमका मनन व आत्ममनन करते हुए ही उपवासके समयको विताना चाहिये । इसका स्वरूप रत्नकरंडमें इसप्रकार है—

पक्षदिनेषु चतुर्वर्षेऽपि मासे मासे स्वशक्तिमनिर्गुहा । प्रोषधनियमविवायी प्रणधिषा प्रोषधानशनः ॥ १४० ॥

भावार्थ—ज्ञो महीने महीने चारों ही पक्षोंमें अर्थात् दो अष्टमी और दो चतुर्दशीके दिनोंमें अपनी शक्तिको न छिपाकर शुभ ध्यानमें तत्पर होता हुआ प्रोषधके नियमको पूरा करे वह प्रोषधोपवास प्रतिमाका धारी है । प्रोषधके दिन धर्मध्यानमें ही बितावे । शक्ति अनुसार तीन तरहसे उपवास किया जासکتा है—११ पहर, १२ पहर या आठ पहर । इस आठ पहरमें आरंभका त्याग है । भोजन पानका १२ पहर त्याग होगा ।

दूसरी रीति यह है १३ पहर उपवास करे तब पहले व पिछले दिन एकासन, बीचमें उपवास करे । यही पहली विधिमें भी है । मध्यममे जल मिवाय तीन प्रकार आहार छोड़े, जघन्यमें १६ पहर धर्मध्यान करता हुआ बीचमें एक सुक्त भी करले । जिस तरह आर्तध्यान न हो, परिणाम ध्यान स्वाध्यायमें लगे उस तरह प्रोषध करे ।

सच्चित्त दयंगु कृत्तिष्वा ।

सचित्त चित्त सुद्धं, चेयन भावेन सुद्ध सम्भत्तं ।

सचित्त चेयनत्वं, धम्मज्ञानं सचित्त भावेन ॥ ३१९ ॥

अन्वयार्थ—(सचित्त चित्त सुद्ध) सचित्त त्याग प्रतिमाधारी चित्तको भी शुद्ध रखे—राग रक्षित रक्खे (चेयन भावेन सुद्ध सम्भत्त) चेतनाकी भावना करता हुआ सम्यग्दर्शन शुद्ध पाले (सचित्त चेयनत्वं) अपना चित्त चेतन परिणतिमें जोड़े (सचित्त भावेन धम्मज्ञानं) चेतनाके परिणाम सहित धर्मध्यान करे ।

भावार्थ—सचित्त पदार्थोंको यह प्रतिमाधारी नहीं खाना है, यह तो व्यवहार कथन है । यहाँ गंभीर कथन यह है कि जो अपना चित्त शुद्ध करके चेतनाकी भावनामें रोक करके धर्मध्यान करे वही इस प्रतिमाको ठीकर पालनेवाला है ।

चेयन सुद्ध सहावं, अप्पा परमप्प चेयना रूवं ।

गय संकप्पवियप्पं, चेयन पडिमा भुवं लोए ॥ ३२० ॥

अन्वयार्थ—(चेयन सुद्ध सदां) आत्माका स्वभाव शुद्ध है (अप्या परमप्य येना कृतं) आत्मा परमात्माके समान चेतना रूप है। (गय संकल्पविवर्णं) जहाँ संकल्प विकल्प छोड़कर आत्मामें ही रमा जावे वही (लोप ध्रुव येन गडिमा) लोफमें निश्चयसे चेतन प्रतिमा या सचित्त प्रतिमा है।

भावार्थ—सचित्त प्रतिमाका भाव यही लिया गया है कि चेतना सहित शुद्ध भावमें रमना इसीसे इसे चेतन प्रतिमा भी कहा है।

मिथ्या मय कुज्ञानं, रागादि दोष विषय मुत्तनं ।

हरितं सचित्त सत्त्वं, तिक्रंति सुद्ध भावसंयुत्तं ॥ ३२१ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्या मय कुज्ञान रागादि दोष विषय मुत्तन) अंतरगमें तो इस प्रतिमाधारीने मिथ्या अर्था मिथ्या ज्ञान राग द्वेष विषयोंकी बाँछा छोड़ दी है (हरित सचित्त सत्त्वं सुद्ध भाव संयुत्तं तिक्रंति) बाहरमें धीतराग निर्वाँछक भाव सहित सर्व ही हरितको व सर्व ही जलादि सचित्तको त्याग कर दिया है।

भावार्थ—सचित्त प्रतिमाधारी वही है जो एकेन्द्रिय जीव सहित हरित वनस्पतिको नहीं खाता है व कच्चे अपाशुक पानीको नहीं पीता है। सचित्तक खानेका त्यागी है। सुखी बनाई छुई, छिन्न भिन्न की गई, व लवणादिसे मिली छुई वनस्पतिको व प्राशुक या गर्म जलको ही लेता है। यहाँ भाव यह है कि जो केवल बाहरसे ऐसा विवेक रखे परंतु अंतरंगमें जिहा द्वंद्विका राग न जीते व मिथ्या अर्द्धान व मिथ्या ज्ञान रखे अर्थात् आत्मा सम्यन्धी अनुभवका प्रेम न हो तो वह यथार्थ प्रतिमा नहीं है। अंतरग व बहिरंग शुद्ध भावधारीको ही सचित्त प्रतिमावान कहते हैं।

रतनकरंडमें कहा है—

मूलफलशानशाखाधरीकन्दप्रसूनवीनानि । नमानि योति सोय सचित्तविरतो दयामूर्ति ॥ १४१ ॥

भावार्थ—जो कच्चे अपाशुक मूल, फल, शाक, शाखा, करीर (कौपल), कन्द, फूल, बीज नहीं खाता है यह दयाकी मूर्ति सचित्त त्याग प्रतिमाधारी है।

रात्रि भोजन त्याग कर अनुरागभक्ति प्राप्त ।

अनुरागं अपानं, रागादि मिच्छाभाव परिहृत ।

अप्या परमपानं, अनुरागं पंडित संसुद्धं ॥ ३२२ ॥

अन्वयार्थ—(रागादि मिच्छाभाव परिहृत) जहाँ रागादि मिच्छाभावों का त्याग हो (कष्टान अनुग्राहं) अपने आत्मापर प्रेम हो (अप्या परमपानं) आत्माको परमात्मारूप अनुभव किया जावे (पसुद्ध अनुग्राहं) वही परम शुद्ध अनुराग भक्ति प्रतिमा है ।

भावार्थ—यद्यपि ग्यारह प्रतिमाओं का नाम तो स्वामीने ऊपरकी गाथा में गिनाए हैं उनमें रात्रिभोजन त्याग ही प्रतिमाका नाम लिखा है परंतु इस गाथा में इसका नाम अनुराग भक्ति लेकर कथन किया है कि जिसका राग संसारके मध्य प्रपंचजाल में छूटकर अपने आत्माके निश्चय स्वरूप पर हो वही छठा प्रतिमाका धारी है ।

अनुरागं भर्त्ता सुद्ध संखन भक्तिभोजन ।

अनुराग भक्ति पसा, उवद्ध त्रिनवदिदिहि ॥ ३२३ ॥

अन्वयार्थ—(भक्ति भोजन सुद्ध संखन अनुग्राह भर्त्ता) जो भक्तिके भागसे भरा हुआ शुद्ध स्वरूपसे अनुराग सहित प्रेम करता है वही (पसा अनुग्राह भक्ति) वही अनुराग भक्ति प्रतिमाधारी है (त्रिनवदिदिहि उवद्ध) ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है ।

भावार्थ—परम भक्ति व परम प्रेम जिसका निव आत्माके चिंतनमें हो, जिससे वह रात्रिका समय आत्मभक्तिमें ही वित्तवे, खानपानादिके प्रपंचमें न वित्तव वही अनुराग भक्ति प्रतिमाधारी है ।

स्वामीको यह दृष्ट है कि रात्रि भोजन पहले ही छाड़ देना चाहिये, इसीसे यहाँ इस रूपमें ऊँचा कथन है । स्वामी समतभद्राचार्यका मत है कि यहाँ पूर्ण रात्रि भोजनका त्याग है, इसके पहले यथाशक्ति त्याग है अथवा यहाँ करानेका भी त्याग है, पहले करनेहीका त्याग था । कहा है—
अत्र पानं खात्रं लेह्यं न श्राति यो विभावर्ग्यम् स च रात्रिभुक्तविरत स्त्वेत्यनुगमनम् ॥ १४२ ॥

भावार्थ—जो जीवोंपर दया भाव लाता हुआ रात्रिमें अन्न, पान, मोदकादि खाद्य तथा चाटने योग्य पदार्थ नहीं खाता है वह रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाका धारी है ।

ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा ।

वंशं वंश सरूवं, अप्या परमप्य तुल्य संसुद्धं ।

तित्तं अवंशरूवं, दहविहि अवंश भाव तित्तं च ॥३२४॥

अन्वयार्थ—(वंश वंश सरूवं) ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा ब्रह्म स्वरूप है जहां (अप्या परमप्य तुल्य समुद्ध) अपने आत्माको परमात्माके समान शुद्ध ध्याया जावे (अवंशरूवं तित्तं) पुद्गलादिसे राग भाव छोड़ा जावे (दहविहि अवंश भाव तित्तं च) तथा दश प्रकार अब्रह्म या कुशीलका भाव छोड़ा जावे ।

भावार्थ—ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाका स्वरूप यह है कि सर्व पुद्गलादिसे ममता त्याग अपने ब्रह्म स्वरभावमें रत हुआ जावे तथा बाहरमें दश प्रकार कुशील भाव छोड़ा जावे काम विकार दूर किया जावे ।

मूलाचार शीलगुणाधिकारमें दश प्रकार अब्रह्मका स्वरूप यह है—

इत्थी सं-ग्गी गणिदस भोयण गघमच्छ संदप्य । सयणासनमुसणय छट्टे पुण गीय पाइय चेव ॥ १३ ॥

अत्थसप्त गक्को गो कुसील संसग्गि राय सेवाय । रत्थीविय सयरण दस सीलविराहणा मणिया ॥ १४ ॥

भावार्थ—१ स्त्रियोंके साथ राग भाव, २ पंचेंद्रियोंको लहोपितकारी रसोंका गुच्छि सहित भोजन, ३ सुगंध माला तेल अतरसे शरीरको शृंगारित करना, ४ सुलायम कामभाव जाशुत करनेवाले शय्या व आसनोपर सोना बैठना, ५ शरीरको शोभित करनेवाले आभूषण पहनना, ६ गीत वादित्रमें रंजायमान होना, ७ सुवर्णादि द्रव्यका संवय रखना, ८ कुशील पुरुषोंकी व कुशीली स्त्रियोंकी संगति रखना, ९ राजाओंके दरबारकी सेवा, १० रात्रिको सैर करना । ये दश कारण शीलको अप्र करानेवाले कहे गए हैं । इन निमित्तोंसे ब्रह्मचारीको वचना चाहिये । सादे वैराग्ययुक्त वस्त्र रखने चाहिये, गहना नहीं पहनना चाहिये, वैराग्ययुक्त आसनोपर सोना बैठना चाहिये, सुसंगति रखनी चाहिये, अपनी गांठमें मोहरें आदि नहीं रखने चाहिये, कदाचित् परिणाम कुशीलपर चले जावें व द्रव्य खरच करदे, भोजन सादा व सात्विक करे, गाने बजानेका शौक न रखे, इत्यादि ।

रतनकरडमे कहा है—

मलवीज मच्चोनि गलन्मल पृतिगन्वि वीथत्तं । पश्यन्नांगमनंगाद्विमति यो ब्रह्मचारी सः ॥ १४३ ॥

भावार्थ—जो मलके बीजभूत, मलको उत्पन्न करनेवाले, मलको बहानेवाले, दुर्गवयुक्त व ग्लानि-युक्त लंगको देखकर कामसेवनसे विरक्त होता है वह ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी है ।

हाव भाव स उत्कं, विभ्रम कटाप्य निरीपनं सत्त्वं ।

उपयम मयन स उत्कं, मोहन वसीकरण भावित्तिकं च ॥ ३२५ ॥

अन्वयार्थ—(विभ्रम कटाप्य निरीपनं सत्त्वं हाव भाव स उत्कं) जो शृंगार बताना च देही दृष्टीसे देखना, कुशीलोदूपादक चेष्टा करना, उसको हाव भाव कहा गया है (उपयम मयन स उत्कं) ब्रह्म भावको त्याग करनेवाला कामभाव वह रुढ़ा गया है जो (मोहन वसीभन भाव तित्तिकं च) मोहन व वशीकरणके भाव करे, स्त्रियोंके मनको जीतनेका भाव करे, इन सब भावोंको त्यागना चाहिये ।

भावार्थ—ब्रह्मचारीको न स्वयं हाव भाव करना चाहिये । न स्त्रियोंके हाव भावको देखना चाहिये और न मोहन वशीकरणके कभी भाव करने चाहिये । कामभावका विकार मनसे दूर करना चाहिये ।

विकहा वस्न स उत्कं, उपभोगं च भाव अनंतानं ।

तित्तिकंति सुद्ध भावं, वंभं प्रतिमा सुनेयव्वा ॥ ३२६ ॥

अन्वयार्थ—(विकहा वस्न स उत्कं) जो ब्रह्मचर्य यातक विकथाओंको कहनेकी आदत कही गई है (उपभोग च अनंत न च) उसके भीतर लगनेने अनंत प्रकारके कुशील भावोंका उपभोग होता है (सुद्ध भावं तित्तिकंति) जो शुद्ध भावसे ऐसी कुकथाओंको छोड़ देते हैं (वंभं प्रतिमा सुनेयव्वा) उन्हींके ब्रह्मचर्य प्रतिमा जाननी योग्य है ।

भावार्थ—सातमी प्रतिमाधारी श्रावक ऐसी स्त्री भोजन व रागवर्द्धक कथाओंको नहीं करता है न सुनता है न नाटक खेल तमाशे देखता है जिनसे कुशील न सेवते हुए भी अनेक प्रकार कुशीलकी अनुमोदनाके भाव होजावें, विकार पैदा होजावे । धर्मकथामें ही अनुरक्त रहता है ।

वंभं चरित्त सुद्धं, चेयन वंतो य ज्ञान सम्पन्नो ।

अप्या सुद्धप्यानं, परमप्या परम जोएन ॥ ३२७ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध बभ चरित) शुद्ध व निश्चय ब्रह्मचर्य प्रतिमा यह है कि (चेयन वतो य ज्ञान सम्पन्नो) चेतना स्वरूप आत्माके ज्ञानसे पूर्ण होकर (अद्या सुद्ध प्यानं परमया परम जोएन) आत्माको शुद्ध स्वरूप परमात्मामय परम योगाभ्यासके बलसे ध्याय। जावे।

भावार्थ—अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मामें लय होना शुद्ध ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। कुशोलिका त्याग व्यवहार ब्रह्मचर्य है।

आरंभ तत्त्वम् प्रतिमा ।

आरंभं सुद्ध सहावं, सुद्धं सम्मत्त ज्ञान संयुत्तं ।

आरंभं अप्यानं, सुद्धं ज्ञानं च सुद्ध भावेन ॥ ३२८ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध सहावं आरंभ) आरंभ त्याग प्रतिमावाला सांसारिक आरंभ छोड़कर शुद्ध स्वभावके रक्षणका आरंभ करता है (सुद्ध सम्मत्त ज्ञान संयुत्त) वह शुद्ध सम्यग्दर्शन तथा शुद्ध ज्ञान सहित होता है (सुद्ध भावेन अप्यानं च सुद्ध ज्ञान) वह शुद्ध भावोंसे आत्मामें मननका आरंभ करता है तथा शुद्ध ध्यानका आरंभ करता है ।

भावार्थ—खेती व्यापारादि सर्व आरंभको छोड़कर जो धर्मध्यानका आरंभ; तत्वाविचार मुख्यतासे करता है वह आरंभ त्याग प्रतिमाधारी है ।

सुद्धं सुद्ध सखं, अप्या परमप्य अप्ययं सुद्धं ।

आरंभं धम्म ज्ञानं, आरंभ प्रतिमा मुनेयव्वा ॥ ३२९ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध सुद्ध सखं) परम शुद्ध जिसका स्वरूप है (अप्या परमप्य अप्यय सुद्ध) ऐसा आत्मा सो ही परमात्माका अपना शुद्ध स्वरूप है ऐसा समझकर (धम्म ज्ञान आरंभ) धर्मध्यानका लक्ष्यो जहाँ किया जाता है (आरंभ प्रतिमा मुनेयव्वा) उसे आरंभ त्याग प्रतिमा जानना चाहिये ।

भावार्थ—शुद्ध आत्मस्वरूपके अनुभवके परम लक्ष्यो गवानको आठवीं प्रतिमावाला कहते हैं ।

आरंभं तिकंति, मिच्छा कुज्ञान सत्य तिकंति ।

दुविधि तिकमनपसरो, सर्वं अमुहस्य तिकंति ॥ ३३० ॥

अन्वयार्थ—(आरम्भ तिकृति) आरंभ त्याग प्रतिमाधारी सर्व आरंभको-रोटी पानी गृह बाहरके सर्व आरंभको छोड़ देता है (मिच्छा कुञ्जान इत्य तिकृति) मिथ्या अज्ञान, मिथ्या ज्ञान व माया मिथ्या निदान शक्त्य ये इन सबोंको जो त्याग देता है (दुविधि तिक्रमनपरो) मनका फैलावा जो कृतकारितसे दो प्रकारसे होता है उसको छोड़ देता है (सर्व असुहस्य तिकृति) सर्व ही अशुभ कार्योंको छोड़ देता है ।
 भावार्थ—आरंभ त्याग प्रतिमाधारी सर्व प्रकारके लौकिक आरंभको व मिथ्या अज्ञान ज्ञानको व शक्त्योको व अशुभ भावोंको छोड़ देता है । मनमें यह इस बातकी चिंता नहीं करता है कि मुझे आरंभ करना है व कराना है । उसे कृतकारितका त्याग है, अनुमतिका त्याग नहीं है । आरंभी हिंसा जिनसे हो ऐसे सर्व आरम्भका त्याग है । रत्नकरण्डमें कहा है—

सेवाकृतिगणियपमुखादारम्भतो द्युपारमति । प्राणविपातहेनोयोऽसावाग्मविनिवृत्तः ॥ १४४ ॥

भावार्थ—जो प्राणीघातके कारण सेवा, कृपि, व्यापार आदि आरम्भसे विरक्त होता है सो यह आरम्भ त्याग प्रतिमाका धारी है ।

असत्य सहित आरम्भं, अमृत अचेत आरम्भ तिकृति ।

तिकृति राग दोसं, संसार सरनि भाव तिकृति ॥ ३३१ ॥

अन्वयार्थ—(असत्य सहित आरम्भ) न वह जगतका झूठा सर्व आरम्भ (अमृत अचेत आरम्भ तिकृति) व मिथ्या जड़ पदार्थोंका सर्व आरम्भ त्याग देता है (राग दोस तिकृति) रागद्वेषको छोड़ देता है (ससार सरनि भाव तिकृति) संसारमें भ्रमण करानेवाले भावोंको त्याग देता है ।

भावार्थ—यह श्रावक जगतके सर्व लौकिक आरम्भोंको धिलकुल त्याग देता है, न करता है न कराता है, घरका बाहरका सर्व ही उठाना, धरना, माल लाना, बेचना, कूटना, पीसना, लेन, देन, विक्रय, खरीद आदि, विवाह शादीमें जाना, गमीमें जाना, सवारीपर चढ़ना आदि सर्व त्याग देता है । वह भूमि देखकर दयापूर्वक चलता है । आरम्भी हिंसा न हो यही उसका मुख्य व्रत है । केवल धर्म कार्योंको ही करता है ।

आरम्भं देव गुरुं, धम्म ज्ञानं च अमल सुद्धं च ।

आरम्भं ज्ञानमइथो, आरम्भ प्रतिमा हवे निश्रं ॥ ३३२ ॥

अन्वयार्थ—(आरम्भ देव गुरु) इस आवाकके आरम्भ देव व गुरुकी भक्ति है (अर्पणं च सुद्धं च धम्मं ज्ञानं) रागद्वेष छोड़कर शुद्ध धर्मध्यानका आरम्भ है (ज्ञानमद्वयो आरम्भ) तथा ज्ञानके साधनका, शास्त्रके मननका आरम्भ है (आरम्भ प्रतिमा निश्च हवे) सो ही वास्तवमें आरम्भ त्याग प्रतिमाधारी है ।

भावार्थ—यह आवाक देवपूजा करता है, गुरु सेवा करता है, शास्त्रका पठन पाठन करता है, सामायिक व धर्मध्यान करता है । और भी धर्मोन्नतिके काम करता है ।

परिग्रह त्याग प्रतिमा ।

पर पुग्गलं न ग्रहणं, भिच्छा परभाव दोस विवरीदो ।
ग्रहणं दंसन ज्ञानं, चरनं पि दुविह संजदो ग्रहणं ॥ १८३ ॥

अन्वयार्थ—(पर पुग्गलं न ग्रहणं) जो सर्व परिग्रहकी ममता त्यागकर पर पुद्गलको नहीं ग्रहण करता है रूपया पैसा आदी नहीं रखता है (भिच्छा परभाव दोस विवरीदो) जो मिथ्या रागादि परभावोंके दोषोंसे विपरीत रहता है (दंसन ज्ञानं ग्रहणं) अपने सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान स्वभावको ग्रहण किये रहता है (दुविह चरनं पि ग्रहणं तथा व्यवहार व निश्चय दोनों प्रकारके चारित्रिको भी ग्रहण करता है (मज्झो) ऐसा संयमी आचक होता है ।

भावार्थ—नौमी परिग्रह त्याग प्रतिमावाला सर्व जायदादको बांट देता है तथा दानमे लगा देता है । घर त्यागकर धर्मशाला व नमिगामे रहता है, एक दो वर्तन व कुछ आवश्यक वस्त्र रख लेता है, निमंत्रणसे भोजन कर लेता है, और अपना सर्व समय रतत्रयके साधनमें-धर्मभावनामें विताता है । रतत्रयमें कहा है—

राहपु दग्गसु वग्गपु मग्गत्तं मुग्गुज्जं निर्ममत्वात् । स्वस्थं सन्तोषयाः परित्तपरिमहादित् ॥ १८५ ॥

भावार्थ—जो बाहरी क्षेत्र मकान आदि दश प्रकारके परिग्रहोंकी ममताको छोड़करके ममता रहित भावमें रत होता हुआ अपने स्वरूपमें स्थिर रहता है तथा सन्तोषवृत्ति धारण करता है —न संचिन्न परिग्रहेष्वेव विरक्त आचक है ।

पुगल प्रमान करनं, सेसं संसार सरनि विवरीदो ।

अपसहावे निलओ, सुद्धप्पा सुद्ध विमल भावेन ॥ ३३४ ॥

अवयवार्थ—(पुगल प्रमान करनं) जो शरीरकी रक्षार्थ कुछ वस्त्रादिका प्रमाण रख लेता है (सेसं संसार सरनि विवरीदो) शेष सर्व संसारके मार्गसे उदास होकर छोड़ देता है (सुद्धप्पा अपसहावे विमल भावेन निलओ) अपने शुद्ध आत्माके स्वभावमे शुद्ध वीतरागभावक साथ लीन रहता है ।

भावार्थ—कुछ वस्त्र व वर्तन रखकर शेष परिग्रहको त्यागकर जो विरक्त होजाना है । और परम श्रद्धासे शुद्ध आत्माके ध्यानमे लीन रहना है सो परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी है ।

अनुमति तयाग प्रतिमा ।

अन्यान मती न दत्तं, भिच्छा दुब्बुद्धि सयल विवरीदो ।

मति ज्ञानं उवएसं, केवल भावं मुनेयव्वा ॥ ३३५ ॥

अवयवार्थ—(भिच्छा दुब्बुद्धि सयल विवरीदो) जो श्रावक मिथ्याता भाव, कुतुहि आदि सकल सांसारिक भावोंसे विरक्त है (अन्यान मती न दत्त) दूसरोंको लौकिक कार्योंकी सम्मति नहीं देता है (मति उवएसं) जो ज्ञान बढ़ानेका ही उपदेश देता है (केवल भावं मुनेयव्वा) वह केवल शुद्ध भावकी ही भावना करता है । उसे अनुमति त्याग प्रतिमाधारी जानना चाहिये ।

भावार्थ—नौमी प्रतिमा तक कोई लौकिक कार्योंमें सलाह पूछना था तो गुण दोष लाभ हानि बता देता था । अब यह इस पंचको भी छोड़ना है । किमीको लौकिक कार्योंको सम्मति नहीं देता है । केवल धर्मापदेश देता है । तथा स्वयं आत्मीक भावनामें रत रहना है । रत्नकरण्ड०में कहा है—
अनुमतिगारम्भे वा परिमहे वैहिकेषु कर्मसु वा । नास्ति खलु यस्य समधीनुवतिविरतः स मतव्यः ॥ १४६ ॥

भावार्थ—जो आरम्भमें, परिग्रहमें, व इस लोक सम्बन्धी कार्योंमें अनुमति नहीं देता है वह समशुद्धिधारी निश्चयसे अनुमति त्याग प्रतिमाका धारी मानना योग्य है ।

उद्दिष्टं सुद्ध दिष्टं, उडकपाटेन भावना सुद्धं ।

त्यक्तं वंच सहावं, अप्पा ज्ञानं च वित्तं सुद्धं ॥ ३३६ ॥

अन्वयार्थ—(उद्दिष्ट सुद्धं दिष्टं) उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी शुद्ध दृष्टि रखता है (उडकपाटेन सुद्ध भावना) मन, वचन, कायकी गुप्तिते शुद्ध भावना रखता है (बच सहाव त्यक्त) जिसने मायाचारिका स्वभाव त्याग दिया है (सुद्ध अप्पा ज्ञान च वित्तं) जिसके शुद्ध आत्म ध्यानका ही अभ्यास है ।

भावार्थ—उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी अपने लिए किए हुए आहारको ग्रहण नहीं करता है । जो आहार ग्रहणार्थोंने अपने कुटुम्बके लिये बनाया हो उसीमसे भिक्षा द्वारा मिलनेपर लेता है । यह माय-चार छोड़के शुद्ध भोजनकी खोज करता है व तीन गुप्तिको पालके शुद्ध आत्माकी भावना रखता है । और धर्मध्यानमें लगा रहता है । रत्नकरण्ड आचकाचारमें कहा है—

गृहतो मुनिवन्निवा गुरुपकठे व्रतानि परिगृह्य । भेक्ष्याशनस्तपस्सन्तुल्यश्रेयस्संलब्धवान् ॥ १४७ ॥

भावार्थ—जो घरसे मुनिके पास वनमें जाकर गुरुके निकट व्रत धारण करके तप करता हुआ भिक्षासे भोजन करता है व खंड वस्त्रका धारी है यह उत्कृष्ट आवक होता है । ग्यारहवीं प्रतिमाधारी मोरपिच्छिका जीवदयार्थ, कमंडल शौचार्थ रखता है । एक लंगोट व एक खंड वस्त्र जिससे पुरा अंग न ढके, रखता है । कोई अनेक घरमें एकत्र कर अंत घरमें भोजन करता है । वह भोजन वस्त्र भी रखता है । कोई एक घरमें ही थालीमें जीमता है । ऐसेको धुल्लक कहते हैं । जो केवल लंगोट रखता है, केशोंका लोंच करता है, मुनिवत् काष्ठका कमंडल रखता है, भिक्षासे आवकके घर बैठकर हाथमें भोजन रखे जाने पर भोजन करता है यह पेलक है । यह मुनिकी क्रियाओंका अभ्यासी होता है ।

प्रतिमा दह एकत्वं, सुद्धं भावं च सुद्ध ज्ञानं च ।

अप्पा परमप्पानं, अमलं धुव दंसनं सुद्धं ॥ ३३७ ॥

अन्वयार्थ—(दह एकत्व प्रतिमा) ये ग्यारह प्रतिमाएं हैं (सुद्ध भावं च सुद्ध ज्ञानं च) इनमें सबके शुद्ध

भाव तथा शुद्ध ज्ञान रक्षता है (कृपा परमदान) आत्माको परमात्म स्वरूप भाते है (सम्पन्न धुः सुद दमन)
उनके निर्मल निश्चय शुद्ध सम्यग्दर्शन होता है ।

भावार्थ—ये आचककी ग्यारह प्रतिमाएँ हैं । सर्व ही आचक शुद्ध भावोंके पहचाननेवाले व धर्मध्यानमें रत होते हैं—शुद्ध सम्यग्दर्शी होते हैं । आत्माके अनुभवके परम अभ्यास होते हैं ।

पञ्च अणुव्रत निरूपण ।

हिंसा त्यक्त अहिंसा, अनृत तिकं च कृत सहां ।

स्तेयं अदत्त त्यक्तं, दत्तं जाने हि मुद्ध सम्मत् ॥ ३३८ ॥

तुरिय अव्यं त्यक्तं, वंभ चरनस्य चैनं सुद्धं ।

पर पुगल परिमानं, ज्ञान सहां व अप्प सदुभावं ॥ ३३९ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध सम्मत) शुद्ध सम्यग्दर्शनका घारी आचक (हिंसा त्यक्त अहिंसा) हिंसा पापको छोड़कर अहिंसा अणुव्रत पालता है (अनृत तिकं च कृत सहां) असत्य त्यागर सत्य बोलनेका स्वभाव रखता है (स्तेय अव्यक्त त्यक्त) स्तेय अर्थात् विना दो दुई वस्तु ग्रहणका त्याग करके (दत्तं जाने हि) दो दुई वस्तुको लेता है यह अचौर्यव्रत जानो (तुरिय अव्यक्त त्यक्त) चौथे व्रतमें कुशीलको त्यागके (वंभ चरनस्य चैनं सुद्धं) शुद्ध चेतनामें ब्रह्मचर्य व्रतको पालता है (परपुगल परिमान) परिग्रहका प्रमाण कर लेता है (ज्ञान सहां व अप्प सदुभाव) तथा निश्चयसे अपने ज्ञान स्वरूपको ही अपना जानता है ।

भावार्थ—संकल्प अहिंसाको त्याग करके अहिंसा अणुव्रत, स्थूल असत्यको त्यागे सत्य अणुव्रत, चोरीको त्यागके अचौर्यव्रत, परस्त्रीको त्यागके ब्रह्मचर्य अणुव्रत तथा परिग्रहका प्रमाण इन पांच अणुव्रतोंको आचक व्यवहार नयेसे पालता है, निश्चय नयेसे वह अपने आत्मिक स्वभावमें रत रहता है ।

एयं अनुव्वयाइं, जानै अमलं च ज्ञानमय सुद्धं ।

अप्पा सुद्धप्पानं, परमप्पा लहे निव्वानं ॥ ३४० ॥

अन्वयार्थ—(एय अनुव्याह) इन पांच अणुव्रतोंको (अमल शुद्ध च ज्ञानमय ज्ञान) जो दोष रहित शुद्ध ज्ञान पूर्वक समझता है (अणु सुदृष्टान) आत्माको शुद्ध स्वरूप जानता है (परमप्य नहै निर्वानं) तथा परमात्माका ध्यान करके निर्वाणको प्राप्त करता है ।

भावार्थ—अणुव्रती आचक पांच अणुव्रतोंका यथार्थ स्वरूप जानकर पालता है तथा निश्चयसे अपने आत्माको परमात्मा रूप ध्याता है व निर्वाणके लिये उपयोग करता रहता है ।

अहिंसा अणुव्रत ।

असत्य सहितो हिंसा, अज्ञानं सहित मिच्छपरिणामो ।

रागादि दोष सहियं हिंसा परो च दुःख संजुता ॥ ३४१ ॥

अन्वयार्थ—(असत्य सहितो हिंसा) जहां असत्यभाव सहित हिंसा है अर्थात् वृथा संकल्पी हिंसा है (अज्ञान सहित मिच्छपरिणामो) व अज्ञान सहित मिथ्या परिणाम है (रागादि दोष सहियं) व हिंसा सम्यन्धी राग दोष भाव है (हिंसा परो च दुःख संजुता) जो हिंसामें लीन है वह दुःखोंका पात्र है ।

भावार्थ—मिथ्या ज्ञानसे मिथ्या राग दोष होता है । अज्ञानी जीव मिथ्या शब्दानके वशीभूत होकर वृथा मानवोंको व पशुओंको सताते हैं । देवी देवताओंके मठोंपर पशुबलि करते हैं, शिकार खेलते हैं, मांसाहारके लिये पशुघात करते हैं, हिंसासे प्राणियोंको बड़ा कष्ट होता है । हिंसकभाव घोर पापबंध कारक है, जिसका फल दुःख है ।

मद मान विषयरूवं, ज्ञान विना कष्टं च तवयनं ।

व्रत संयम किरियानं, हिंसाय सकल दोष तिक्तं च ॥ ३४२ ॥

अन्वयार्थ—(मद मान विषयरूवं) मद मान या विषयोंकी वांछासे (तवयन ज्ञान विना कष्टं च) तप करना ज्ञान विना केवल मात्र कष्ट सहना है (हिंसाय सकल दोष तिक्तं च) हिंसा सम्यन्धी सर्व दोष छोड़कर (व्रत संयम किरियानं) व्रत, संयम या क्रिया पालना चाहिये ।

भावार्थ—जहां मान बढाईके लिये व विषयभोग पानेके लिये तपादि पालन किया जाता है

वहाँ आत्मज्ञानके बिना सर्व साधन मात्र कष्ट सहना है। वहाँ भावोंमें कपाय होनेसे हिंसा ही है। जहाँ भाव हिंसा छोड़कर वीतराग भावसे व्रत, नियम, क्रिया पाली जावे वहाँ अहिंसा अणुव्रत है।

अहिंसा सुद्ध स उत्तं, अयं अप्पा परमप्प जाति सम तुल्यं ।

द्वीकारं थिर भूतं, ज्ञान सहावेन अहिंसओ सुद्धं ॥ ३४३ ॥

बन्वयार्थ—(स सुद्ध अहिंसा उत्तं) वही शुद्ध या निश्चय अहिंसा कही गई है जहाँ (अयं अप्पा परमप्प जाति सम तुल्यं) यह भावना की जावे कि यह आत्मा परमात्माकी जाति होनेसे उन्हींके समान शुद्ध है (द्वीकार थिर भूतं) जहाँ ही मंत्रके द्वारा ध्यानमें थिर हुआ जावे (ज्ञान सहावेन सुद्ध अहिंसओ) वही ज्ञान स्वभावसे निश्चय अहिंसा है।

भावार्थ—राग द्वेष मोहका अभाव सो अहिंसा है। इस अहिंसाका लाभ तब ही होता है जब निश्चय नयसे आत्माको परमात्माके समान जानके उसका ध्यान ही मंत्रके द्वारा करे। वीतरागभाव ही निश्चय भाव अहिंसा है।

आगम पुरान सुद्धं, अपर सुर विजनें पय सरूवं ।

चित्तिं सुद्ध भावं, अप्प सहावं अहिंसओ भनियं ॥ ३४४ ॥

बन्वयार्थ—(अपर सुर विजनें पय सरूवं) अक्षर स्वर व्यंजनोंसे बने हुए पदोंसे निर्मित (सुद्ध आगम पुरान चित्तिं) शुद्ध आगम पुराणको जो चिंतवन करना है तथा (अप्प सहावं सुद्ध भाव) आत्माके स्वाभाविक शुद्ध भावको मनन करना है (अहिंसओ भनियं) वह भी अहिंसा कहा गया है।

भावार्थ—शुद्ध जिनागमको शुद्धताके साथ पढ़ना व अर्थका विचारना तथा आत्माके शुद्ध स्वभावका मनन करना राग द्वेष मोहको हटानेवाला है, जिनसे आत्माकी हिंसा होती है। इस लिये शास्त्र स्वाध्याय व सामायिक भी अहिंसाका साधक है।

थावर वियलिंदीया, असेनि सैनि सयल उवयत्ती ।

रय्यक ज्ञान सरूवं, अहिंसओ लहै निव्वानं ॥ ३४५ ॥

अन्वयार्थ—(थावर वियर्जिदीया) पांच प्रकार थावर तेन्द्रिय व चैन्द्रिय तीन विकलेन्द्रिय (जैसे नि सयल उपपत्ती) मन रहित पंचेन्द्रिय मन सहित सैनी पंचेन्द्रिय इन सब जीवोंकी उत्पत्तिकी (जान सरूव रण्यरू) जो ज्ञान स्वभावसे जानकर रक्षा करता है (बहिःस्रो कहे निवान) वह अहिंसाव्रत धारी निर्वाणको पाता है।
 भावार्थ—अहिंसाव्रतके पालनेवालेको जीव जातिको पहचानना चाहिये। तीन लोकमें जो थावर व त्रस जीव हैं उनपर दयाभाव लाकर निर्मल ज्ञान भावसे मैत्री भाव रखते हुए उनकी रक्षा करना अहिंसा है। इसको जो पूर्ण पालता है वह निर्वाणका पात्र है।

सत्य अणुवृत्त ।

अनृत अचेत भावं, अलियं जानेहि असुद्ध ससहावं ।

अनृत उत्तं न वि दिष्टं, अनृत तिकंति सव्वहा सव्वे ॥ ३४६ ॥

जिन उत्तं न वि दिष्टं, अनृत तिकंति सव्वहा सव्वे ॥ ३४६ ॥
 अन्वयार्थ—(अनृत अचेत भाव) असत्य धोलना अज्ञानभाव है (अक्रिय असुद्ध ससहाव जानेहि) असत्य भाव आत्माका अशुद्ध भाव है ऐसा जानो (जिन उत्तं न वि दिष्टं) असत्यवादी श्री जिनेन्द्र कथनपर दृष्टि नहीं रखता है। अणुव्रती (सव्वहा सव्वे अनृत तिकंति) सर्वथा सर्व असत्यको त्याग देता है।

भावार्थ—असत्य धोलना तब ही होता है जब भावोंमें दूसरेका अहित भाव हो व अपना स्वार्थ साधन हो। यह हिसक भाव आत्माके स्वभावका घातक अशुद्ध भाव है व ज्ञानमई स्वभावसे विपरीत है। असत्यवादीको शास्त्रके वचनोंकी भी परवाह नहीं रहती है। जिनवाणिके विरुद्ध भी कह देता है। सत्य अणुव्रतीको परको दुःखदाई असत्य त्यागना चाहिये। व शास्त्रोक्त वचन कहना चाहिये।

ज्ञानेन विना भावं, अनेयं विभ्रम अनेय सुत जाने ।

उल्लव कष्ट अनेयं, अनृत तिकंति सरनि संसारे ॥ ३४७ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानेन विना भावं) आत्मज्ञानके विना जो भाव है सो (अनेय विभ्रम अनेय सुत जाने) उल्लव कष्ट अनेयं, अनृत तिकंति सरनि संसारे ॥ ३४७ ॥

अनेक मिथ्या बातोंको व अनेक मिथ्या शास्त्रोंको बना लेता है अथवा उनकी जान लेता है (उल्लव ष्ट भनैय) तथा उनमें आनन्द मानता है जिसका फल अनेक कष्ट पाना है (संगारे सरनि भवत तिकन्ति) या संसारमें भ्रमण करानेवाले ऐसे असत्यको अणुव्रती छोड़ देता है ।

भावार्थ—जगतके प्राणी मिथ्या बातोंसे पूर्ण अनेक मिथ्या शास्त्रोंको बनाकर स्वार्थ साधन करते हैं, हिंसामई धर्म चला देते हैं । उसको स्वयं पालकर व दूसरोंसे पलवाकर आनन्द मानते हैं । यह मिथ्या पाखण्ड बहुत पापबंध करनेवाला व संसारमें भ्रमण करानेवाला है । ज्ञानी आवक ऐसे असत्यको कभी नहीं मानते न ऐसे असत्यका प्रचार करते हैं ।

ऋतं उवएस उत्तं ज्ञान मय सुद्ध दर्सनं सुद्धं ।

मिथ्यातराग रहियं, ऋतं जानेहि सयल दोस चवनं ॥ ३४८ ॥

बन्धवार्थ—(ऋतं उवएस उत्त) सत्यका उपदेश ऐसा कहा गया है (ज्ञान मय सुद्ध दर्सनं सुद्ध) जहाँ ज्ञानमई शुद्ध भाव हो व शुद्ध सम्यग्दर्शन हो (मिथ्यातराग रहियं) जहाँ मिथ्यात्वका राग बिलकुल न हो (सयल दोस चवन ऋत जानेहि) सर्व दोषोंसे रहित सत्यव्रतको जानो ।

भावार्थ—सत्यव्रतीका अह्वान व ज्ञान शुद्ध निर्दोष होता है वह कभी मिथ्यात्व वर्द्धक बातोंका राग नहीं करता है न वैसा उपदेश देता है न अनुमोदना करता है जहाँपर पीडा सम्बन्धी व आत्मिके अहित सम्बन्धी भाव न हो वही सत्यव्रत है । सत्यव्रती सदा स्वरूप हितकारी व शास्त्रोक्त वचन बोलता है ।

ऋतं अमेय मेयं, सारं संसार सरनि मुक्तस्य ।

ऋतं तिलोय मइओ, नंत चतुष्टय मुक्ति संयुतं ॥ ३४९ ॥

बन्धवार्थ—(ऋतं अमेय मेय) सत्यके अनेक भेद हैं (संसार सरनि मुक्तस्य तिलोय मइओ सार ऋतं) संसार के मार्गसे छुड़ानेके लिए तीन लोकमें सार यह सत्यव्रत है (नंत चतुष्टय मुक्ति संयुत) इसी सत्यव्रतके पालनेसे अनन्त चतुष्टय सहित मोक्षका फल होता है ।

भावार्थ—सत्यके अनेक भेद हैं तौ भी चार प्रकारका सत्य है । यह चार प्रकार असत्यके त्यागसे होता है । चार प्रकार असत्य हैं—

(१) जो वस्तु अपने व्रण, क्षेत्र, काल भावसे हो उसको कहना नहीं है ।
(२) जो वस्तु परद्रव्य क्षेत्र काल भावसे न हो उसको कहना नहीं है ।

(३) जो वस्तु परद्रव्य क्षेत्र काल भावसे न हो उसको कहना कुल ।
(४) गदित अर्थात् कठोर हास्यरूप सूत्र विरुद्ध वचन, छेदन, भेदन, मारनकारक सावधे वचन तथा भयकारी शोककारी कलहकारी अप्रिय वचन, इन चार प्रकार असत्यको छोड़कर सत्य वचन कहना योग्य है । सत्य वचन तीन लोकमें मार है । जो अपनी व्रत प्रतिज्ञाके नियमपर दृढ़ रहते हैं, उपसर्ग पड़नेपर भी पालते हैं वे देवों द्वारा व्रत जगत द्वारा पूजे जाते हैं, वे शीघ्र कर्म काटकर सुक्त होजाते हैं । सत्यपर दृढ़ रहना महान व्रत है ।

अर्थ अणुवृत्त ।

स्तेयं पद रहियं, जिन उक्तं च लोपनं जाने ।
अनेय व्रत धारी, स्तेयं सहाव रहिएन ॥ ३५० ॥

मन्वयार्थ—(पद रहियं जिन उक्तं च लोपनं स्तेय जाने) आगमके पदोंको और अर्थ करके जिन आगमके कथनको छिपाना चोरी जाना तथा (सहाव रहिएन) अपने को अपनी मान करके भी न करके आत्मज्ञान रहित अनेक व्रतोंको पालना भी चोरी है वैसे ही अपनेको अपनी मान करके भी न करके आत्मज्ञान रहित अनेक व्रतोंको लोपना बड़ी भारी चोरी है वैसे ही अपने आत्माको ठगना है ।
भावार्थ—शास्त्रके अर्थको लोप करना है इसलिये चोरी है, अपने आत्माका मनन न मिथ्यात्वी होना व्रतके स्वभावको लोप करना है इसलिये चोरी है, अपना जावे व आत्माका मनन न व्रतोंके धारण करनेका फल आत्माका मनन है । जहाँ अपनेको अपनी माना जावे व आत्माका मनन न हो तो वह अपने आत्माको वंचित करना है व लोगोंको भी ठगना है, वे जोखें आकर वही मान लेंगे जब कि वह सच्चा व्रती नहीं है । इन भागोंको चोरीको छोड़ना अणुव्रतीको ही बहुत आवश्यक है ।

स्तेयं अज्ञानं, ज्ञानमय अणु सहाव गोपति ।
अज्ञानं मिच्छन्, तिलं स्तेय निपण सुहरहियं ॥ ३५१ ॥

अन्वयार्थ—(स्तेयं अज्ञान) अज्ञानभाव रचना भी चोरी है (ज्ञानमय भव नश्वर मोक्षि) क्योंकि नम्र ज्ञानमई आत्माके सम्भावको छिपा रहा है, उसकी निधि को लोप कर रहा है (अज्ञान निज्जन मीप किं) इसलिये अज्ञान व मिथ्यात्वरूप चोरी को छोटना चाहिये (पिप मुद्रित) विषयोंके सुगकी लम्पटताको मिटाना चाहिये ।

भावार्थ—आत्माके सम्पन्नज्ञानका लोपना भी चोरी है । अचौर्य भण्डारीको आत्मज्ञानी होना चाहिये, मिथ्यात्वभाव व अज्ञानभाव नहीं होना चाहिये। उसको विषयोंका अपा नहीं होना चाहिये, चोरीका कारण धनकी अतिकृत्तृणा है। जो लोग शिक्षालम्पटी, स्त्रीभोग लम्पटी, यन्त्राभूषण लम्पटी होते हैं वे चोरी व अन्यायमे धन गहन्न करते हैं। उसलिये विषयोंका लम्पटनाका त्याग चोरीका त्याग है ।

स्तेय तिकं ति सुद्धं, वर सम्पत्त ज्ञान दंसन समगं ।

सहक्रो तव युत्तं, चौ विहि आराहना मयं मुद्धं ॥ ३५२ ॥

अन्वयार्थ—(स्तेय तिकति सुद्ध) जो चोरीके भागको-आत्माके गुणोंके लोप करनेवाले भावको छोड़ते हैं वे शुद्ध मनो (व सम्पत्त ज्ञान वरम्पत्त) निर्मल उत्तम सम्पददर्शन व सम्पन्नज्ञान मक्षित होकर (मदभारे तव युत्त) उन दर्शन ज्ञानकी सहायतामे तप करते हैं (चौ विहि आराहना मय सुद्ध) वे दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप चार प्रकारकी आराधनाको शुद्धतामे पालते हैं ।

भावार्थ—आत्माका आराधन तथा चार आराधनाका भारापन सभी आराधना है । जो इस आराधनाको छोटकर पुद्गलके तरफ लवलीन होते हैं, राग व्यपमग होते हैं, विषयगमनामें जाते हैं वे अपराधी होते हैं । अपगता रागा आराधना रम्यात्, उन्मैनि आराधना छोटो परमें गण अतण चोर भण, अपराधी भण, वे धनमें भी पडते हैं इसलिये मिश्रणसे यही अचौर्य पती है, जो चार प्रकारकी आराधनामें व आत्माकी आराधनामें उपयुक्त है

ज्ञान सहावे निश्चं, लोफालोकेन लोकितं मुद्धं ।

जिनउत्तं सदहनं, मिथ्या मय खण्डनं मुद्धं ॥ ३५३ ॥

अन्वयार्थ—(लोकलोकेन लोहितं सुद्ध ज्ञान सहावे निश्चं) लोक तथा अलोकको देखनेवाले शुद्ध ज्ञान स्वभावका यथार्थ निश्चय तथा (जिन उत्त सद्बहन) जिनेन्द्र कथित तत्त्वोंका अद्भान और (मिथ्यामय खण्डन सुद्ध) मिथ्यात्वका खण्डन शुद्ध सम्यक् ग्रहण अचौर्य व्रत है।

भावार्थ—आत्माका जिससे लोप न हो, आत्माकी सम्पत्तिकी रक्षा हो वही अचौर्य व्रत है। अतएव मिथ्या अद्भानको हटाकर सम्यग्दर्शन रखना। जिनवाणीपर अद्भान लाना व आत्माके लोकालोक ज्ञाता स्वभावका निश्चय होना अचौर्य व्रत है।

अप्य सरूवं दिङ्, अप्या परमप्य ज्ञान स सरूवं ।

रागादि विषय विरयं, संसुद्धं चेयना रूवं ॥ ३५४ ॥

अन्वयार्थ—निश्चय अचौर्यव्रत यह है कि (अप्य सरूवं विट्) आत्माके स्वभावको देखना कि (अप्या परमप्य ज्ञान स सरूवं) यह आत्मा परमात्माके समान ज्ञानस्वरूपी है तथा (रागादि विषय विरयं) रागादि विषय विकारोंको त्यागकर (संसुद्धं चेयना रूवं) परम शुद्ध चेतनाके स्वभावमें लय होता है।

भावार्थ—निज आत्माको जैसाका तैसा परमात्म स्वभावरूप अद्भानमें लाकर वीतरागभाव सहित ज्ञान चेतना रूप होना निश्चय अचौर्य व्रत है।

ब्रह्मचर्यं अणुव्रतं ।

अव्यंभित्तं च उत्तं, वहविह परिनाम विकह सहावसंयुतो ।

मनकारं चवल सहावं, अव्यंभ जानेहि नय वासम्मि ॥३५५॥

अन्वयार्थ—(अव्यंभित्तं च उत्तं) अत्रह्मके त्यागको कहते हैं (वह विह परिनाम विकह सहावसंयुतो) मनकारं चवल सहाव अव्यंभ जानेहि) दस प्रकार परिणामोंके साथ व विकथा स्वभावके साथ मन सम्बन्धी चंचलताके स्वभावको अत्रह्म जानो (नय वासम्मि) यह नरकवासका कारण है।

भावार्थ—जहाँ मनमें आकुलता-व्याकुलता चञ्चलता अधिरता हो, वही अत्रह्म भाव है। यह चपलता इस प्रकार कुशील प्रेरक भावोंमें लगनेसे होती है। वे दस भाव ३२४ गाथाओं ब्रह्मचर्य

प्रतिमामें कहे गए है। स्त्री, भोजन, देश व राजाओंका विक्रथामें काम भावकी जागृति होती है। जय मन विक्रथामें रंजायमान होता है तब चपलता रहती है। भावोंमें कामका विकार होना ही अव्रह्माभाव है। यह भाव तीव्र पापबन्धकारक व नरकका द्वार है।

मिथ्यात्व राग जुक्तं, विषय वसन संजुक्त तं नेयं ।

परिणामं विचलता, तित्कं च मन वयन कायेन ॥ ३५६ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यात्व राग जुक्तं) मिथ्या अज्ञान व मिथ्या राग सहित (विषय वसन संजुक्त तं नेयं परिणाम विचलता) इंद्रियोंके विषय व सात व्यसनोंकी प्रेरणासे भाव चल विचल व चपल होजाते हैं (मन वचन कायेन - क व) इसलिये इन सब चपलताके कारणोंको मन, वचन, कायसे छोड़ देना चाहिये।
भावार्थ—मनको काम विकारमें फँसानेवाले जोर भाव हैं, ब्रह्मचर्य पालनेवालोंको उन सबको मन, वचन, कायसे त्यागना चाहिये। वे हैं—मिथ्या अज्ञान जिससे मानवको इंद्रिय सुखमें ही आस्था होती है, सबे अतीन्द्रिय सुखको नहीं पहचानता है। (२) इंद्रियोंके विषयोंका तीव्र राग, (३) जुआदि सात व्यसनोंकी आदत। यदि इनको छोड़ दिया जावे तो परिणाम गृहस्थके मर्यादित स्वस्ती सेतो-यमें रह सकते हैं।

बंभवंसं सरूवं, पर दंसन ज्ञानेन सुख वसतानि ।

अप्या परमप्यानं, ज्ञान सहावेन बंभचर्यं तं ॥ ३५७ ॥

अन्वयार्थ—(बंभवमं सरूवं) ब्रह्मचर्य व्रतमें निश्चय ब्रह्मचर्यका स्वरूप यह है कि (पर दंसन ज्ञानेन सुख वसतानि) निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व निश्चय शुद्ध चारित्र्यको पाला जावे (अप्या परमप्यानं) निश्चय परमात्मरूप निश्चय करके ज्ञान स्वभावमें लीन रहा जावे (बंभचर्यं तं) यह निश्चय ब्रह्मचर्य व्रत है।

भावार्थ—अपने आत्मका स्वभाव परब्रह्म परमात्म-स्वरूप है। उसीमें कल्लोल करना, उससे बाहर न जाना निश्चय ब्रह्मचर्य व्रत है।

वंशं अवंभ तित्कं, मिथ्या मय सयल दोस त्रियं च ।

वंशं सुख सरूवं, अप्य सहावेन जिन दिदं ॥ ३५८ ॥

अन्वयार्थ—(अर्धम तिक वंभं) अत्र ब्रह्म भावका त्याग ब्रह्मचर्य है । (मिथ्या मय सयल दोस विरयं च) मिथ्यात्व भाव मद भाव आदि सार्थ रागादि दोषोंका त्याग ब्रह्मभाव है तथा (सुख सखुवं वम) आत्माका सुख स्वभाव ब्रह्म है (अप्य सहावेन निन विट्ट) अपने आत्माका निज स्वभावमे रहना ब्रह्मचर्य है ऐसा जियेन्द्रने देखा है ।

भावार्थ—आत्माका सुख स्वभाव ब्रह्म स्वभाव है, इसमें लय होके रमना ब्रह्मचर्य व्रत है । रागादि दोषोंका त्याग करना इसीलिये जरूरी है ।

वंभं चान समत्थं, दुविहं चारित्त चरन अनुमोय ।

अप्य सहाव सखुवं, वंभं चरन अनुव्वयं हुंती ॥ ३५९ ॥

अन्वयार्थ—(वंभं चान समत्थ) वही ब्रह्मचर्यके पालनेको समर्थ है (अनुमोय दुविहं चारित्त चरन) जो आनन्दपूर्वक निश्चय व्यवहार चारित्रको आचरण करता है (अप्य सहाव सखुवं) आत्माके स्वभावमे रमता है (वंभं चरन अनुव्वयं हुंती) वही ब्रह्मचर्य अनुव्रती होता है ।

भावार्थ—ब्रह्मचर्य अनुव्रती व्यवहारमें स्वस्तीमें संतोषपूर्वक वर्तता है । अन्य प्रकार कुशलिके भावोंसे विरक्त रहता है निश्चयसे वह अपने आत्माके स्वभावका मनन करता है ।

परिच्छिन्नं धर्माणां अणुव्रतं ।

पर पुगल परमानं, पुगलभावेन सयल तिकं च ।

भौवे एक अद्वैतं, पुगल परमान सव्वहा सव्वे ॥ ३६० ॥

अन्वयार्थ—(पर पुगल परमान) परिग्रह प्रमाण व्रत यह है कि (पुगल भावेन सयल तिकं च) पुद्गल स्वरूप सर्व वस्तुओंको जानकर-आत्मासे भिन्न मानकर उनसे समता छोडि (एक अद्वैत भावे) एक अद्वैत अनुपम निज आत्माको ही अपना मानकर भावे, आवश्यकतानुसार (पुगल परमान सव्वहा सव्वे) सर्व प्रकारसे सर्व मकान जमीनादि पदार्थोंको प्रमाण करले, शेषका त्याग करदे ।

भावार्थ—इस व्रतका स्वरूप यह है कि सम्यग्दृष्टी अपनी आत्मीक सम्पदाको ही अपना

परिग्रह जानता है और सर्वको पर जानकर उनसे ममता त्यागता है। गृहस्थमें रहनेके कारण दश प्रकारके परिग्रहका प्रमाण कर लेता है, शोषका त्याग कर देता है।

१ क्षेत्र या खेत-जमीन, २ मकान, ३ चांदी, ४ सोना जवाहरात, ५ धन-गाय भैंस घोड़े आदि, ६ धान्य-अनाज अपने कुटुम्बके खाने योग्य कितना संग्रह करेगा, ७ दासी, ८ दास, ९ कपड़े, १० वर्तन।

मद् मिथ्यात विमुक्तं, मुक्तं संसारसरनि सदभावं ।

मुक्तं कषाय विषयं, मुक्तं अज्ञान सयल दोस परिवारं ॥ ३६१ ॥

अन्वयार्थ—(मद् मिथ्यात विमुक्तं) पांचमा अणुवती परिग्रहका मद व उनका अहंकार ममकाररूप मिथ्यात्व भाव छोड़ देता है (मुक्त संसार सरनि सद्भाव) संसार अमण करानेवाले ममत्व-भावको त्याग देता है (मुक्त कषाय विषय) तीव्र कषाय व विषय-वामनाको त्याग देता है (मुक्त अज्ञान सयल दोस परिवारं) व मिथ्या ज्ञान सम्बन्धी सर्व दोषके प्रचारको छोड़ देता है।

भावार्थ—अणुवती आवक सम्यग्दृष्टी ज्ञानी होता है, अन्धमें परमाणु मात्र भी परपदार्थको अपना नहीं जानता है वह पूर्ण वैरागी है। इसलिये उपस्थित परिग्रहमें भी न मद है न ममत्व है न आपापना है। संसारमें अमणका कारण मोह है सो उसके नहीं है। विषय वांछा भी कषायके लक्ष्यसे है, वह इसे भी नहीं चाहता है। परिणामोंमें अति मद कषाय है।

अप सहावे नित्यं, चरं सभक्त ज्ञान दंसनं सुद्धं ।

ज्ञानेन ज्ञान समयं, पुगल परमान सव्वहा सव्वे ॥ ३६२ ॥

अन्वयार्थ—(अप सहावे नित्यं) यह आवक आत्माके स्वभावमें लीन रहता है (चरं सभक्त ज्ञान दंसनं सुद्धं) इसके भावोंमें शुद्ध सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चरित्र रहता है (ज्ञानेन ज्ञान समयं) आवश्यक परिग्रहका प्रमाण कर लेता है।

भावार्थ—यह ज्ञानी आवक यद्यपि आवश्यक परिग्रहका प्रमाण कर लेता है तथापि ऐसा वैरागी है कि रतन्त्रय स्वरूप निज आत्माके स्वभावमें रमण करनेका अभ्यासी होता है।

परदव्वं न वि दिहं, पर पुगल परमान चिंती ।

मिथ्या सत्य निकटं, पय उवसम संजदो सुद्धो ॥ ३६३ ॥

अन्वयार्थ—(परदव्व न वि दिह) पर द्रव्यकी तरफ समता जरा भी नहीं रखना है (पर पुगल परमान चिंती) मात्र परिग्रहको जो प्रमाण किया है उसीकी चिन्ता रखना है (मिथ्या सत्य निकट) मिथ्यात्वकी शल्प निकाल डाली है (पय उवसम संजदो सुद्धो) यह चारित्र्यकी अपेक्षा संयमासंयमी क्षयोपशम भावधारी निर्मल संयमी है ।

भावार्थ—इस व्रतीकी दृष्टि आत्माहीकी तरफ रहती है । जितना परिग्रहका प्रमाण किया है उसीके भीतर इच्छा व चिन्ता रखता है । उसके सिवाय इच्छा व चिन्ता नहीं करता है । इसमें मिथ्यात्वभाव नहीं है । जो परिग्रह है उसको भी पर जानता है । यह देशव्रती पंचम गुणस्थानी संयमासंयम क्षयोपशम भावका धारी है ।

अप्ये अप्प सरुव्वं, अप्पा परमप्प जानि सदभावं ।

पर पुगल परमानं, ज्ञानमयन्तं चतुष्ट संजुत्तं ॥ ३६४ ॥

अन्वयार्थ—(अप्ये अप्प सरुव्वं) यह व्रती आत्मामें आत्माका स्वभाव पहचानता है (अप्पा परमप्प जानि सदभावं) आत्माको ही स्वरूपसे परमात्मा रूप जानता है (पर पुगल परमानं) परिग्रहका प्रमाण रखता हुआ भी पुद्गलको पर ही मानता है (ज्ञानमय न्तं चतुष्ट संजुत्तं) ज्ञानमई अनंत चतुष्टय धारी आत्मा है इस भावको भी रखता है ।

भावार्थ—यह पंचम अणुव्रतधारी मुख्यतासे अपनी आत्माको परमात्मारूप जानके उसीमें अनंत ज्ञानादि सम्पदाको अपनी मानता है । भावसे सर्व परसे विरक्त रहता है ।

एवं अनुव्वयाइं, परमसरुवेन अद सहाव संजुत्तं ।

अप्पा अप्पमि रओ, अनुव्वयं धरंति सुद्ध स सहावं ॥ ३६५ ॥

अन्वयार्थ—(एवं अनुव्वयाइं) इस प्रकार ये पांच अणुव्रत हैं सो (परमसरुवेन अद सहाव संजुत्तं) निश्चयसे आत्माके स्वभावरूप ही है (अप्पा अप्पमि रओ) जहाँ आत्मा आत्मामें ही रत है वहाँ (स सहाव अनुव्वयं धरंति) स्वाभाविक निश्चय अणुव्रतोंका धारण है ।

भावार्थ—निश्चयसे अणुव्रतोंका धारण आत्मानुभवरूप है। जो निज आत्माके स्वभावमें रत है वही रागद्वेष छोटनेसे अहिंसाव्रती है, वही असत्य पुद्गलसे विरक्त रहनेसे व सत्य स्वरूपमें रमनेसे सत्य व्रती है, वही अपने धनमें सन्तोष माननेसे तथा पर परमाणु मात्रसे रागभाव न करनेसे अचौर्य व्रती है, वही ब्रह्मस्वरूपमें लीन होनेसे ब्रह्मचर्य व्रती है, वही पर परिग्रहसे ममता रहित होनेसे परिग्रहका त्यागी है।

भावेन धम्म संजुत्तो, भावे निज रूव अप्प संपन्नं ।

भावेन भाव सुद्धो, अनुव्वया एरिसो सुद्धो ॥ ३६६ ॥

अन्वयार्थ—(भावे धम्म संजुत्तो) भावमें ही धर्म रहता है (भावे निज रूव अप्प संपन्नं) भावमें ही अपने आत्माका स्वभाव झलकता है (भावेन भाव सुद्धो) भावसे ही भावोंकी शुद्धि होती है (अनुव्वया एरिसो सुद्धो) इस कारण निश्चय शुद्ध अणुव्रत आत्माके शुद्ध स्वभावमें ही है।

भावार्थ—धर्म आत्माका स्वभाव है। सर्व ही सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व चारित्र्य व्रत तप आदि आत्मामें ही है। अणुव्रत भी आत्मामें ही है। जब आत्माका भाव शुद्ध है, अहिंसक है, सत्यरूप है, अस्तेयरूप है, ब्रह्ममय है, परिग्रह रहित है तब ही वह भाव व्रतरूप है। प्रत्याख्यानवरण कषायका उदय है इससे भावोंमें एक देश शुद्धता होनेसे अणुव्रत है। जो कोई बाहरी अणुव्रत पाले परंतु अंतरंगमें भावरूपी व्रतोंको न पहचाने—शुद्ध आत्मरमणको न जाने तो वह सच्चा अणुव्रती आवक नहीं है।

दशलक्षण धर्मे ।

दह चिहि धम्मं ज्ञायदि, वर उत्तमपमा ज्ञान संजुत्तं ।

मद्व अब्जव सुद्धं, सत्तं सउच्च संयम तप दत्तं ॥ ३६७ ॥

आकिंवन बंभयं, दहविहि धम्मं च सुद्ध चरनानि ।

ज्ञायति सुद्धं ज्ञानं, ज्ञान सहावेन धम्म संजुत्तं ॥ ३६८ ॥

सयुक्त) ज्ञान संहित श्रेष्ठ उत्तम क्षमाको (सुद मद्भव मज्जव) उत्तम मत्प, उत्तम शौच, उत्तम मंगम, उत्तम तप, उत्तम दान या त्यागको-
(आर्किचन वंश वय) उत्तम आर्किचन्यको, उत्तम ब्रह्मचर्यको (वहविहि धम्म व सुद वाननि) इस प्रकार
दशविधि धर्मको शुद्ध भावण करता हुआ (ज्ञान सहावेन धम्म सयुक्त सुदं ज्ञान सायदि) ज्ञान स्वभावसे
धर्म संहित शुद्ध धर्मध्यानको ध्याता है ।

भावार्थ—ज्ञानी ब्रवी दशलाक्षणी धर्मको ध्याता है । यद्यपि इसका पूर्ण पालन साधु करते हैं
तथापि गृहस्थी एक देश पालन करता है । भावना पूर्ण धर्मोंकी माता है । इन धर्मोंमें उत्तम विशेष-
पण इसीलिये है कि इनका श्रेष्ठ रूपसे पालन साधुजन कहते हैं । कष्ट व उपसर्ग पडनेपर भी क्रोध
न करना उत्तम क्षमा है, अपमानित होनेपर भी मान न करना उत्तम मर्दव है, अनेक कष्टोंके होने-
पर भी मायाचार न करना उत्तम आर्जव है । प्राण जाते हुए भी शान्त विरुद्ध वचन न कहना
उत्तम सत्य है । घोर कष्ट पडनेपर भी लोभसे मलीन भाग न लाना उत्तम शौच है । पूर्ण प्रकार
इन्द्रिय व मनको दमन करना व छः कायके जीवोंकी दया पालना उत्तम संयम है, भलेप्रकार आत्म
ज्ञान पूर्वक तप करना उत्तम तप है, ज्ञानका व प्राणी दयाका दान भलेप्रकार देना उत्तम त्याग है ।
परिग्रहका पूर्ण त्याग उत्तम आर्किचन्य है । पूर्ण रूपसे ब्रह्मचर्यका पालन उत्तम ब्रह्मचर्य है । इनको
ध्यानमें रखकर ब्रवीजन आत्म ध्यान करते हैं ।

उत्तम ऊर्ध्व सहावं, धम्म धमनिक सम्म लहु सद्भावं ।

मद्भव मग उवणं, अज्जव उवसमइ सरनि संसरे ॥ ३६९ ॥

सत्तं सास्वय रूवं, सौवं विमल निम्मलं भावं ।

संयम मन संयमनं, तउ पुन अप्प सहाव निदिदं ॥ ३७० ॥

त्यागं ज्ञान सहावं, आर्किचन धम्म धुरा वर धरनं ।

वंमं वंम सरूवं, ज्ञानमयं दह विहं धम्मं ॥ ३७१ ॥

वैभं वैभ सरूवं, ज्ञानमयं दह विहं धम्मं ॥ ३७१ ॥

वैभं वैभ सरूवं, ज्ञानमयं दह विहं धम्मं ॥ ३७१ ॥

अन्वयार्थ—(उत्तम ऊर्ध्व सहावं) श्रेष्ठ स्वभावके लिये उत्तम विशेषण है (वम परमनिष्ठ सधम लहु सदभाव) ऐसी क्षमा क्षपणक जो निरर्थक साधु उनका प्राप्त स्वभाव है (महत्तम उवर्णसं) मार्दव धर्मसे वे साधु विनयपूर्वक पवित्र उपदेश करते हैं (अजय उवर्णसं सरनि संसारे) आर्जव धर्मसे सरल भावसे वे संसार मार्गको शांत करते हैं—कर्म करते हैं (सत्त साख्य रूवं) सत्य धर्म आत्माका नित्य स्वभाव है (सौचं विमल निमल भावं) शौच धर्म निर्मल संतोपरूप भाव है (संयम मन सयमन) मनका भलेप्रकार निरोध सो संयम है (तउ पुन अण्य सहाव निहिट्ट) तथा आत्माके स्वभावमें तपना तप कहा गया है (त्यागं ज्ञान सहावं) अपने ज्ञान स्वभावमें ठहरना यही परका त्याग है (आर्जिवन वमवर धुरा वान) आर्जिव धर्म धर्मकी श्रेष्ठ धुरा जो ममता रहित भाव उसको धरना है (वंम वम सरूवं) ब्रह्मचर्य तो ब्रह्म जो आत्मा उसका स्वभाव ही है (ज्ञानमय वह विद वम) ये दश प्रकार धर्म ज्ञानमय आत्माके स्वभाव हैं।

भावार्थ—यहां आत्माके रमणमें ही दशों धर्म बता दिये हैं। उपाय रहित आत्माका भाव उत्तम क्षमा है, मान रहित परिणाम मार्दव है, शांत भाव आत्माके सन्मुख भाव आर्जव है, नित्य आत्म स्वभाव सत्य है, लोभ रहित शुद्ध भाव शौच है, मनका निरोध संयम है, आत्मस्थान तप है, परका त्याग आत्माका स्वभाव है, निर्ममता भाव आर्जिवन है, ब्रह्ममें लीनता ब्रह्मचर्य है।

दह विहि धम्मव एसं, धरयति धम्मं च ज्ञान परमत्थं ।

परिणाम सुद्ध कनं, धरयति धम्मं सुनेयव्वं ॥ ३७२ ॥

अन्वयार्थ—(दह विहि धम्मवएसं) इस तरह दश प्रकार धर्मका उपदेश है (परमत्थ ज्ञान च धम्म धरयति) जानी उनके निश्चय स्वरूपको जानकर इन धर्मोंको धारता है (परिणाम सुद्धकान) परिणामोंका शुद्ध करना ही (धम्म धरयति सुने यव्वं) धर्मको धरना जानना चाहिये।

भावार्थ—जो धाराण किया जावे वह धर्म है। इस तरह इन दश धर्मोंको निश्चयसे जानकर धारना चाहिये।

वय तव भावन युत्तं, भावन भावंति दोष पस्वत्तं ।

अनुवय वयं च धरनं, पयक्कनं सव्व दुक्खानं ॥ ३७३ ॥

अन्वयार्थ—(वय तव भावन युक्त) व्रत व तपकी भावना सहित (दोष परिचरितं भावन भावति) जो दोष रहित भावना भाते हैं (अनुवय वय च ध्यानं) पांच अनुव्रत व सात शीलव्रतकी धारते हैं (ह्येव दुक्खान वयस्मान) उनके सर्व दुःख क्षय होजाते हैं ।

भावार्थ—जो श्रावक पांच अनुव्रत तीन गुण व्रत चार शिक्षाव्रत ऐसे बार व्रतोंको पालते हुए साधुओंके पांच महाव्रत पालनेकी भावना करते हैं, साधुपदमें पहुँचनेकी उत्कंठा रखते हैं-बारह प्रकार तपका अभ्यास यथायोग्य उपवास ऊनोदर आदि करते हुए भलेप्रकार तपस्वी होनेका उत्साह रखते हैं और जो निरंतर आत्माकी भावना किया करते हैं वे कर्मोंका क्षय करते हैं। उनको नरक व पशुके दुःख कभी नहीं होते हैं। इस भवसे तो वे स्वर्गमें जाते हैं, परम्परा मोक्षके भागी होते हैं।

ज्ञान सहायं सुद्धं, मतिश्रुत ज्ञान संजदो सुद्धो ।

अवहि उवन्नं भाओ, महावय भाव संकरं ॥ २७४ ॥

अन्वयार्थ—(मतिश्रुत ज्ञान सजदो सुद्धो) मतिश्रुत ज्ञानका धारी निर्दोष संघमको पालनेवाला (सुद्धं ज्ञान सहाय) शुद्ध ज्ञान स्वभावको ध्यानेवाला (महावय भाव सकरं) महाव्रतके भावोंमें पलट जाता है। अर्थात् महाव्रती होजाता है (अवहि उवन्नं भाओ) जहाँ भावोंमें अधिज्ञानकी प्राप्ति होजाती है।

भावार्थ—श्रावकके बारह व्रतोंको पालते हुए व आत्माकी शुद्ध भावना करते हुए यह जीव धीरे २ बाहरी व भीतरी चारित्रमें बढ़ता जाता है, ग्यारहवीं प्रतिमा तक पहुँच जाता है। फिर वहाँ सर्व वस्त्रादि परिग्रह त्यागकर जब व्यवहारमें पांच महाव्रतोंको धारण करता है व सामायिक चारित्रको धारनेकी प्रतिज्ञा करता है और आत्मध्यानमें बैठ जाता है तब यह पाँचवें देशविरत गुणस्थानमें एकदम सातवें अप्रमत्त गुणस्थानमें पहुँच जाता है। और यथार्थ भाव लिंगी आत्म-ध्यानी साधु होजाता है। यदि भावोंकी वृद्धि होती है तो साधुके अधिज्ञान भी प्राप्त होजाता है। यद्यपि श्रावकोंके अधिज्ञानका निषेध नहीं है, परन्तु कचित् होता है। साधुओंके ध्यानकी निर्मलतासे शीघ्र होजाना सम्भव है।

अप्यं अप्प सहावं, अप्पा परमप्प ज्ञान संजुचो ।

विन्तन्तो परम पयं, अहिंसा वयं महावयं हुंति ॥ २७५ ॥

अन्वयार्थ—(अप्य अप्य सदाव) जहाँ आत्मा अपने स्वभावमें है, (अप्य परमात्मा स्वभावमें) अथवा आत्मा परमात्माका ध्यान कर रहा है (चित्तोपमपथ) या परमपद जो मोक्ष है उसका मनन करता है (अध्यास महाव्यवृत्ति) उसीके आह्वितान महावन होता है।

भावार्थ—जिस समय आत्मा अपने आपको परमात्माके समान शुद्ध जगता दृष्टा अधिनाशी अनुभव कराना है उसका लक्ष्यबिंदु मोक्ष है तब वह पूर्ण अहिमा महाव्रतका पालन रहा है, क्योंकि न तो वहाँ राग द्वेष मोह है जिनसे भावोंकी हिंसा हो और न वहाँ कोई मन वचन कथ द्वारा बाहरी आरंभ है जिससे द्रव्यहिंसा हो। साधुजन ऐसे महाव्रतके धारी होते हैं।

एकं जिनं मरुवं, जिन रवं जिनवरेहि निदिष्टं।

जिनयतिकं मति सुद्धं, सुद्धं सम्मत सुद्ध स सख्वं ॥ ३७६ ॥

अन्वयार्थ—(एकं जिन मरुवं) एक ही जिनन्द्रका स्वरूप (जिन रवं) जिन रूप दिग्गम्य और सुद्ध भावमें है ऐसा (जिनवरेहि निदिष्टं) जिनन्द्रोंने कहा है (जिनयतिकं) ऐसा ही रूप जिनके यतिका होता है (मति सुद्ध) जिनकी बुद्धि सुद्ध होती है (सुद्धं सम्मत) उनमें निश्चय सम्मदर्शन होता है (सुद्ध स सख्वं) उनका निज अंतरंग रूप सुद्ध होता है।

भावार्थ—यहाँ द्रव्यलिंग व भावलिंग धारी जैन साधुका कथन किया है। उनका द्रव्य भेष-बाहरी स्वरूप श्री तीर्थंकर भगवानके समान सर्व परिग्रहसे रहित नग्न दिग्गम्य होता है तथा उनका अंतरंग भाव भी राग द्वेष मोहसे रहित शुद्ध सम्मदर्शनमें आत्मानुभव रूप होता है।

जिनयं घाव चक्कं, जिनयं संसार सरनि मोहंधं।

कम्ममल पयडि जिनयं, अप्पा परमप्य सुद्ध स सख्वं । ३७७ ॥

अन्वयार्थ—जिन उसको कहते हैं जिसने (घाव चक्कं जिनयं) चार घातीय कर्मोंको जीत लिया है (संसार सरनि मोहंधं जिनयं) व जिसने संसारके मार्गमें भ्रमण करनेवाले अंग मोहको जीत लिया है (कम्ममल पयडि जिनयं) व कर्ममल प्रकृतियोंको जीत लिया है (अप्पा परमप्य सुद्ध स सख्वं) तथा जिसका आत्मा परमात्मा रूप शुद्ध अपने ही स्वभावमें होता है।

भाषार्थ—जिस जिनेन्द्रके समान जैन साधुका स्वरूप होता है वह वास्तवमे जिनेन्द्र है, क्योंकि उन्हेंने ज्ञानावरणको क्षय करके अनंत ज्ञान, दर्शनावरणको क्षय करके अनंत दर्शन, मोहको क्षय करके क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र्य, अंतरायको क्षय करके अनंत बल प्राप्त कर लिया है। अब मोहका बल कुछ भी उन्हें जीत नहीं सकता है। उन्होंने मोहके सर्व बलका संहार कर दिया है। शेष अघातीय कर्म भी जली हुई रस्सीके समान होगए हैं, शीघ्र ही छूट जायगे। उनको भी वे जीत चुके हैं। तथा जो अपने शुद्ध परिणतिमें तल्लीन हो आत्मानन्दका स्वाद ले रहे हैं।

जिनयं कुज्ञान भावं, मय मिथ्यात सत्प तिविहं वा ।

जिनयं कषाय भावं, जिनस्वी सुद्ध साधओ निश्चं ॥ ३७८ ॥

मन्वयार्थ—जिनेन्द्रके समान (जिन रूबी) जिन लिंगके धारी साधु (कुज्ञान भाव जिनय) कुज्ञान भावको जीतनेवाले हैं (वा मय मिथ्यात सत्प तिविहं कषाय भावं जिनय) तथा आठ मद्, मिथ्यात्व, माया, मिथ्या निदान तीन प्रकार शल्य तथा क्रोधादि कषायोंको जीतनेवाले हैं तथा (सुद्ध निश्च साधको) शुद्ध निश्चय आत्म-स्वभावके साधन करनेवाले हैं ।

भाषार्थ—जिनके समान चलकर जिन समान होनेकी भावना करनेवाले जैन साधु सर्व प्रकार कुमति, कुश्रुत, कुअवधिसे रहित होते हैं। उनमें न किसी प्रकारका मद् होता है, न पर्याय बुद्धिका अङ्कार रूप मिथ्यात्व होता है, न भीतर शल्यके समान चुम्बनेवाले माया, मिथ्या, निदान भाव होते हैं, न क्रोधादि कषायोंका झलकाव होता है। वे अपने आत्मीक शुद्ध स्वभावके साधन करनेवाले होते हैं। निश्चय रत्नत्रयमई मोक्षमार्गको जो साधै सो साधु होता है ।

ज्ञान सहाव स उत्तं, ज्ञानं ज्ञानेन ज्ञान सं सुद्धं ।

ज्ञानं अमल सत्त्वं, जं रयनं दिनयरं तेजं ॥ ३७९ ॥

मन्वयार्थ—(ज्ञान सहाव स उत्तं) उसे ही ज्ञान स्वभाव कहते हैं जहां (ज्ञानं ज्ञानेन ज्ञान स सुद्ध) ज्ञान आत्मज्ञानके द्वारा शुद्ध ज्ञानरूप परिणमन करें (ज्ञान अमल सत्त्वं) ज्ञानका स्वभाव सर्व मलसे रहित है (जं रयनं दिनयरं तेजं) जैसे सूर्यका तेज रात्रिके अन्धकारमें रहित है ।

भावार्थ—जिस ज्ञान स्वभावमें साधुजन रमण करते हैं वह ज्ञान स्वभाव शुद्ध आत्मीक ज्ञानका ज्ञानरूप परिणमन है। अर्थात् ज्ञान चेतना रूप है। जहाँ ज्ञानानन्दका अनुभव आता है उस स्वानुभव रूप ज्ञानमें सकल्प विकल्प व राग द्वेषादिका कोई भी मल नहीं है, वह विलकुल शुद्ध है जैसे-सूर्यका तेज रात्रिके अन्धियारेके विना शुद्ध होता है। सकल्प विकल्पका होना ज्ञान सूर्यके लिये रात्रिको जगाना है।

स्वं अस्व सुद्धं, स्वातीति च विगत स्वेन ।

विज्ञान ज्ञान स्वं, जिनस्वी साधओ सुद्धं ॥ ३८० ॥

अन्वयार्थ—(जिनस्वी) जिनके समान अंतरंग चहिरंग परिग्रह रहित लिंगके धारी साधु (सुद्धं स्वं साधओ) शुद्ध आत्म स्वभावको साधन करनेवाले होते हैं—वह स्वभाव (अस्व सुद्ध) वर्णादि रहित शुद्ध अमूर्तीक है (स्वातीति) रूपातीत है (च विगत स्वेन) तथा जिसमें सर्व पौद्गलिक विकार रागादि भाव नहीं हैं (विज्ञान ज्ञान स्वं) वह भेद ज्ञान द्वारा अनुभव करने योग्य ज्ञान स्वभाव है।

भावार्थ—यहाँ साधुके भावलिंगका कथन किया है कि वे साधु अमूर्तीक शुद्ध सिद्ध सम चीतराग ज्ञानानन्दमें आत्माको भेद विज्ञानके द्वारा उस सर्व परसे भिन्न ज्ञानके अनुभव करते हैं। यहाँ जिनका स्वरूप भावकी अपेक्षासे है।

मूलगुनं संसुद्धं, उत्तर गुन सुद्ध धरंति साहूनं ।

साहू साधु ति अर्थ, पंचार्थ पंच ज्ञान संसुद्धं ॥ ३८१ ॥

अन्वयार्थ—(साहू) साधु महाराज (साहूमें संसुद्ध मूलगुन सुद्ध उत्तर गुन धरति) साधुओंके शुद्ध अष्टाईस मूलगुण व शुद्ध उत्तरगुण धारण करते हैं। (तिअर्थ पंचार्थ पंच ज्ञान संसुद्ध साधु) वे तीन पदार्थ रत्नत्रय धर्म पंच पदार्थ पंच परमेष्ठी पद व शुद्ध मतिज्ञान आदि पंच ज्ञानोंको साधन करते हैं।

भावार्थ—साधुओंके प्रसिद्ध अष्टाईस मूलगुण नीचे प्रकार हैं—पंच महाव्रत अहिंसादि + पंच समिति दीर्घा समिति आदि + पंच द्विर्गोका दमन + छः आवश्यक नित्यकर्म-समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग + केशलोच + स्नानका त्याग, दंतधोवनका त्याग + एकवार

भोजन + खड़े हुए भोजन + भूमि शयन + वस्त्र त्याग । उन्होंने सुद्ध भेद ८४ लाख उत्तर गुण हेते हैं । साधु मूलगुणोंको निर्दोष पालते हुए उत्तर गुणोंकी प्राप्ति साधन करते हैं, रतनत्रय धर्मको व्यवहार व निश्चयनय द्वारा यथार्थ जानकर पालते हैं । वे अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व साधु इन पाँचों पदोंमें यथासम्भव वृत्ति करते जाते हैं । तथा ये ही मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय तथा केवलज्ञानको यथासम्भव वृत्ति करते व प्राप्त करते हैं । साधु वे ही हैं जो धर्मका साधन करके निज अधिनाशी पदपर पहुँच जावे । उत्तर गुणोंका वर्णन मूलाचार्यमें इसप्रकार है—

पाणिबह सुभावाद अदत्त मेहुण परिगह चैव । कोहपदमायलोहा भय आदिदी दुगुंज य ॥ १०२४ ॥

मणवदणइयमगुल मिच्छादसण पमादो य । पिसुणत्तणमण्णं अगिगहो इदियाण च ॥ १०२५ ॥

भावार्थ—१ हिंसा, १ झूठ, ३ चोरी, ४ अन्नह्य, ५ परियह, ६ क्रोध, ७ मान, ८ माया, ९ लोभ, १० भय, ११ अरति, १२ रति, १३ जुगुप्सा, १४ मन, १५ वचन, १६ और काय सम्बंधी पाप क्रिया, १७ मिथ्यादर्शन, १८ प्रमाद, १९ पैशुन्य, २० अज्ञान, २१ इंद्रियोंके अनियंत्रण (न रुकना) ।

नोट—यहाँ अंगुलका भाव मलीनता झलकना है । ये २१ भेद मूल हैं ।

अदिइमणं वदिकमण अदिचारो त्तेहव अणाचारो । एदेहिं चट्ठहि पुणो सावज्जो होइ गुणियवो ॥ १०२६ ॥

भावार्थ—अतिक्रम (विषयाभिलाषा), प्रतिक्रम (विशेष इच्छा कि संयम उल्टें) ३ अतीचार, अनाचार, इन चारसे गुणा करनेसे २१ के ८४ भेद हुए ।

पुढविदगणिमास्यपत्तेयाणतक्राह्या चैव । वियतियचट्ठपुंविदिय अण्णोणववाव दस गुणिदा ॥ १०२७ ॥

भावार्थ—१ पृथ्वी, २ जल, ३ अग्नि, ४ वायु कायिक, ५ प्रत्येक वनस्पति, ६ साधारण वनस्पति, ७ द्वेन्द्रिय, ८ तेन्द्रिय, ९ चौन्द्रिय, १० पंचेन्द्रिय । इनके आपसमें घात सम्भव है । इससे १० को १० से गुणा करनेसे १०० हुए । ऊपर ८४ को १०० से गुणा करनेसे ८४०० भेद हुए—

इत्थीसंसग्गी पणिरसभोयण गंभमट्ठसट्ठप । सयणासणभूसयण छट्ठ पुण गीयवाह्य चैव ॥ १०२८ ॥

अत्थस्स संपज्जो गो कुसील संसग्गी रायसेव य । रत्ती वि य सयाण दस सीलविराहणा भणिया ॥ १०२९ ॥

भावार्थ—१ स्त्रियोंके साथ स्नेह, २ पुष्ट आहारका ग्रहण, ३ सुगन्ध माला आदिका ग्रहण, ४ कोमल शय्या आसन, ५ आभूषण धारण, ६ गीत वादित्र, ७ धनका संग्रह, ८ कुशीलोंकी संगति,

१ राज सेवा या रागसे वर्तन, १० रात्रिको चलना । ये दस शीलकी विरोधनाएँ हैं । ऊपरके ८४०० को इन १० से गुण करनेसे ८४००० उत्तर गुण हुए ।

आकपिय अणुमणिय ज दिट्ठे बादर च सुहुमं च । छण्ण सव्वाकुलियं बहुक्खणमव्वत तस्सेवी ॥ १०१० ॥

भावार्थ—१-अकंपित, २-अनुमानित, ३-दृष्टि, ४-बादर, ५-सूक्ष्म, ६-प्रच्छन्न, ७-शब्दाकुलित, ८-बहुजन, ९ असक्त, १०-तत्सेवी । ये दश आलोचनाके दोष हैं । इनको ८४००० से गुणनेसे ८४०००० हुए ।

आलोयण पडिक्कमणं, उमय विवेगो त्था उक्खगो । तविट्ठेदो मूल पि य परिहारो चेव सद्वहणा ॥ १०३१ ॥

भावार्थ—१-आलोचना, २-प्रतिक्रमण, ३-बभय, ४-विवेक, ५-व्युत्सर्ग, ६-तप, ७-छेद, ८-मूल, ९-परिहार, १०-अज्ञान । इन दस प्रकारके प्रायश्चित्तसे ८४००० दोषको दालनेसे (८४००००) ८४ लाख उत्तर गुण कहलाते हैं । इन उत्तर गुणोंके धारी साधु होते हैं ।

पंच ज्ञान स सहावं, दह धर्मं सम्मत्त सुद्ध सं सुद्धं ।

तेरह विहस्य चरनं, सम्पत्तं संजमेन सुद्ध संजुत्तं ॥ ३८२ ॥

अन्वयार्थ—(पंच ज्ञान स सहावं) पांच ज्ञानमई निज स्वभावको (दह धर्म) उत्तम क्षमादि दया धर्मको (सम्पत्त सुद्ध) शुद्ध सम्यग्दर्शनको (स सुद्ध तेरह विहस्य चरन) शुद्ध तेरा प्रकार चारित्र्यको (सुद्ध सम्पत्तं संजमेन संजुत्त) व शुद्ध सम्यक्त पूर्वक संयमकी साधन करते हैं ।

भावार्थ—साधु वे ही हैं जो साधन करें । वे निश्चयसे आत्मोके स्वभावका ध्यान करते हैं । उसीसे उनमें मतिज्ञानादि पांच ज्ञान झलक जाते हैं । उनमें तेरह प्रकारका चारित्र भी यथार्थरूपसे पाया जाता है । अर्थात् ये पांच महाव्रत, पांच सामिति व तीन गुप्तिको पालते हैं । वे शुद्ध सम्यग्दर्शन व शुद्ध संयमका यथार्थ आराधन करते हैं । वे उत्तमक्षमादि दश धर्मका साधन करते हैं ।

गुन ख्व भेयविज्ञानं, ज्ञान सहावेन संजुत्त धुव निश्चं ।

मूलगुनं सं सुद्धं, उत्तरगुन धग्इ निम्मलं विमलं ॥ ३८३ ॥

अन्वयार्थ—(गुन ख्व भेयविज्ञान) गुण स्वरूप उपयोगी भेदविज्ञान है जिसके द्वारा (ज्ञान सहावेन

संजुत ध्रुव निश्चि स सुद्ध मृशुनं) ज्ञान स्वभावमई अविनाशी आत्माका अनुभव होता है उसे धारना सो ही निश्चिप शुद्ध मूलगुण है (उत्तर गुन वाद निम्मल विमल) इसी आत्मस्थानको रागादि दोष रहित अति निर्मल धारण करना उसीको बढ़ाते जाना उत्तरगुण है ।

भावार्थ—व्यवहारनयसे मूलगुण साधुओंके अठार्हिस हैं या तेरह हैं या दश उत्तम क्षमादि हैं या रत्नत्रय हैं । निश्चयनयसे मूलगुण आत्माको भेदविज्ञानकेद्वारा सर्वपर द्रव्योंसे, पर गुणोंसे, पर पर्यायोंसे व पर निमित्तसे होनेवाले भावोंसे भिन्न अनुभव करना है या आत्मानुभव है । यही असली मूलगुण है, उसके बिना व्यवहार मूलगुणोंका कोई महत्व नहीं है । उसी आत्मानुभवको बढ़ाते बढ़ाते केवलज्ञानीके होनेवाले प्रत्यक्ष आत्मानुभव तक लेजाना उत्तर गुण है ।

उत्तर ऊर्ध्व सहावं, ऊर्ध्व सहाव विमल निम्मल सहसा ।

सुद्ध सहावं विच्छिबि, उत्तर गुन धरंति सुद्ध स सहावं ॥ ३८४ ॥

अन्वयार्थ—(उत्तर ऊर्ध्व सहाव) उत्तर गुण अष्ट आत्म स्वभावको प्राप्त करना है (सहसा ऊर्ध्व सहाव विमल निम्मल) वह अकस्मात् चार घातिया कर्मोंसे रहित रागादिसे रहित अष्ट प्रत्यक्ष केवलज्ञान स्वभावका प्रकाश है तब आत्मा (सुद्ध सहाव विच्छिदि) अपने शुद्ध स्वभावको प्रत्यक्ष अनुभव करता है यही (सुद्ध स सहावं उत्तर गुन धरति) शुद्ध स्वाभाविक उत्तर गुणोंका धारण है ।

भावार्थ—यहां यह भाव झलकाया है कि श्रुतज्ञानके द्वारा आत्मा व अनात्माका भेदविज्ञान करके द्रव्य दृष्टिसे आत्माको परमात्माके बराबर अनुभव करना । आत्माकी शुद्ध परिणतिमें लीन होना मूलगुण है । यही मोक्षरूपी फलको उत्पन्न करनेवाले आत्म-धर्मरूपी वृक्षका मूल है । यही मूल आत्म-धर्मरूपी वृक्षको बढ़ाते बढ़ाते—अष्ट या उत्तर गुणरूप प्रत्यक्ष आत्माके अनुभवमें उन्नत कर जाता है, जो केवलज्ञानियोंके प्रगट होता है, जहां अत्यन्त निर्मलता होजाती है । परोक्ष भाव श्रुतज्ञान केवलज्ञानका साधक है । जैसे चन्द्रमाका प्रकाश दोहजके दिन कम होता है वही पहले बढ़ते पूर्णमासीके दिन पूर्ण होजाता है वैसे भेदविज्ञान द्वारा आत्माका अनुभव चौथे अविरतसम्यग्दर्शन धारीके दोहजके चन्द्रमाके समान प्रारम्भ होता है वही गुणस्थान गुणस्थान प्रति घटने घटते तेरहवें गुणस्थानमें ज्ञानावरणादिके क्षयसे पूर्ण चन्द्रमाके समान पूर्ण प्रकाशमान होजाता है ।

केवली अरहंत भगवान तथा सिद्ध महाराज प्रत्यक्ष विना किसी श्रुतज्ञानके आलम्बनके आत्माका आनन्द लेते हैं। यही उत्तर गुणका प्रकाश है।

मूल उत्तर संसुद्धं, सुद्धं सम्पत्त मुद्ध तवयनं ।

तिक्तं चेल सहावं, सुद्धं सम्पत्त धरन संसुद्धं ॥ ३८५ ॥

अन्वयार्थ—(मूल उत्तर ससुद्धं) जिसके मूलगुण व उत्तर गुण सुद्ध हैं (सुद्ध सम्पत्त सुद्ध तवयन) जहां सुद्ध क्षायिक सम्पत्त है सुद्ध आत्म रमणरूप व आत्म तपन रूप तपश्चरण है (तिक्तं चेल सहावं) जहां वस्त्र परिधानके समान सर्व पर भावोंका त्यागमई स्वभाव है (सुद्ध सम्पत्त धरन ससुद्धं) जहां सुद्ध सम्यग्दर्शनका निश्चयसे धारना है। वही यथार्थ साधुपना है।

भावार्थ—अरहंत पदको भी स्नातक नामके निश्चय साधुपदमें गर्भित किया है। स्नातक साधुके मूलगुण उत्तर गुणोंकी परिपूर्णता होती है। आत्मीक सुद्ध स्वभावको ढकनेवाले कर्मरूपी वस्त्रोंका जहां थिलकुल त्याग होजाना है, वहां ही परमावगाढ सम्यग्दर्शन है, वही पूर्ण तप है, वहीं पूर्ण चारित्र्य है, तथा वहीं पूर्ण ज्ञान है। बाहरी वस्त्रोंका त्याग तो मूलगुणोंको धारते हुए या प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानोंमें सम्भव आत्मानुभव करते हुए साधुके होजाता है। परन्तु आत्माको ढकनेवाले कर्मरूपी वस्त्रोंका त्याग तेरहवें गुणस्थानमें होता है, जहां ज्ञानावरणादिके क्षयसे केवलज्ञान प्रकाशित होजाता है।

चेलं पंच सहावं, तिक्तं परिनाम चेलजं रसियं ।

अंडज बुंडज उत्तं, वंकज चरमज रोम वियंति ॥ ३८६ ॥

अन्वयार्थ—(चेल पंच सहावं) वस्त्र पांच तरहका होता है (तिक्त परिनाम चेलज रसिय) उनसे जो साधु रहित हैं तथा आवरणसे उत्पन्न जो विभाव परिणामोंमें रसिकपना उससे भी रहित हैं (अण्डज बुंडज वंकज चरमज रोम वन्त) वे पांच प्रकार वस्त्र कहे गए हैं एक अंडज अर्थात् रेशमके वस्त्र, दूसरे बुंडज अर्थात् कपासके वस्त्र तीसरे वंकज अर्थात् छालके वस्त्र, चरमज अर्थात् चमड़ेके वस्त्र, रोमके वस्त्र (वियंति) उनको जो साधु नहीं धारते हैं।

भावार्थ—श्री मूलाचार्यमें श्री वट्टकेरस्वामी मूलगुण अधिकारमें कहते हैं—

वत्थान्निण वक्केण य अहवा पत्ताइणा असवरणं । णिठ्ठुसण णिगंथं अक्खेलक्क नगदि पुज्जे ॥ ३७ ॥

भावार्थ—कपास, रेशम, रोम तीनके बने हुए वस्त्र, मृगछाला आदि चर्म, वृक्षादिकी छालसे उत्पन्न सन आदिके टाट अथवा पत्ता, त्रण आदि इनसे शरीर आच्छादन नहीं करना; कडे, द्वार आदि आभूषणोंमें भूषित न होना, संयमके नाशक द्रव्योंकर रहिन होना, ऐसा जगत पूज्य अचेलक व्रत है। यहां वत्था शब्दमें कपास, रेशम, रोमके वस्त्र गर्भित हैं। जिण नाम चर्मका है। वक्केण नाम छालका है। इन पांचों प्रकारोंके वस्त्रोंको मुनि नहीं धारते हैं तथा अभ्यंतर आत्माके स्वम वको रोकनेवाले व मलीन करनेवाले भावोंसे भी रहित हैं। ऐसे दिगम्बर जैन साधु होते हैं।

अभ्यन्तर अंलज्ज वस्त्र ।

अंडज चेल स उत्तं, हृदयं असुद्ध भावनं रसियं ।

परिणाम असत्य सहियं, तिकंति चेल अंडजं भनियं ॥ ३८ ॥

अन्वयार्थ—(अंडज चेल स उत्तं) उसको ही अंडज वस्त्र कहा गया है जो (हृदय असुद्ध भावनं रसियं) हृदयरूपी कोपमें भरे हुए अशुद्ध भावोंसे उत्पन्न रसिकपना है (परिणाम असत्य सहियं) वह मिथ्या परिणाम सहित है। इसलिये (अंडज चेल तिकंति) साधु ऐसे अंडज वस्त्रोंको त्याग देते हैं। (भनियं) ऐसा कहा गया है।

भावार्थ—मन भी एक कोश है। जैसे अंडके भीतरमें पक्षी निकलता है या रेशमके कोषमें जो अंडके समान होता है रेशम निकलता है वैसे जिसका हृदयरूपी कोप रागादि अशुद्ध भावोंसे भरा है ऐसे हृदयसे जो विषयानुराग रूपी रंजायमानपना प्रगट होता है वही एक प्रकारका रेशम है। ऐसे रेशमको जिन्होंने त्याग दिया है वे अंडज वस्त्र रहिन साधु हैं। यह परिणाम असत्य है क्योंकि संसारके क्षणिक व असत्य पदार्थोंमें रागरूप है।

अंडज अनर्थ रूवं, आलापं परंपंच विभ्रमं सहियं ।

रंजन लोक सहावं, तिक्तंति सुद्ध साधवाऽमुद्धं ॥ ३८८ ॥

अन्वयाथ— (अंडज अनर्थ रूवं) रेशमके वस्त्रके समान रागभाव अनर्थक है (आलापं परंपंच विभ्रमं सहियं) इसमें वृथा वक्रवाद होती है व संसारके मोहमें फंसेना होता है (रंजन लोक सहावं) लोकिक विभावोंमें रंजायमानपना होता है ऐसा जानकर (सुद्ध साधवाऽमुद्धं) शुद्ध भावोंके प्रेमा साधुजन (अमुद्धं तिक्तंति) इस अशुद्ध भावको छोड़ देते हैं ।

भावार्थ—जैसे रेशम चिकना होता है व देखनेमें शोभनीक लगता है व मनको प्रसन्न करता है वैसे ही मनके भीतरसे उत्पन्न अहंकार भयकाररूपी संकल्प विकल्प या स्त्री भोजनादिमें रागभाव देखनेमें अच्छे मालूम होते हैं परन्तु वृथा ही पापको बंध करते हैं । जैसे कोई यह विचारे कि मैं धनका संग्रह करूंगा, विशाह करूंगा, स्त्रीभोग करूंगा उसने मन बहलाऊंगा तो इन भावोंसे वह विषयानुरागी पाप बांध लेगा । या यह विचारा करे कि उसका धन नाश हो, कुटुम्ब नाश हो, या किसीकी हानि होगई उसको जानकर प्रसन्न भाव दर्शाया हो तो ऐसे मनके निरर्थक भावोंसे वृथा ही पापका बंध होगा । जब ऐसे रागद्वेषमें रंजायमानपना होता है तो मित्रोंसे मिलकर ऐसी ही वार्तालाप करता है । इन बातोंसे और भी संसारके मोहमें फंस जाता है । लौकिक बातोंमें ही राग बढ जाता है, मोक्षमार्गसे प्रीति हट जाती है । ऐसे रेशमके समान रागद्वेष भावको या मनके संकल्प विकल्पोंको शुद्धोपयोगके प्रेमी साधुजन बिल्कुल त्याग देते हैं क्योंकि वे अशुद्ध भाव संसारके कारण हैं ।

अभितर असुह सहावं, सत्यं सहकार विभ्रमं उतं ।

अनेयभेय अनर्थ, अज्ञानं भावं सयल तिक्तंति ॥ ३८९ ॥

अन्वयाथ—(अभितर असुह सहावं) मनके भीतर जो अशुद्ध भाव है वे (सत्य सहकार विभ्रमं उतं) माया, मिथ्या, निदान शल्य सञ्चित संसारीक भाव कहें गए हैं । (अनेय भेय अनर्थ) वे अनेक भेदरूप निरर्थक हैं (अज्ञानं) व अज्ञान रूप हैं (सयल भावं तिक्तंति) साधु ऐसे सर्व भावोंको त्याग देते हैं ।

भावार्थ—रागद्वेष वर्जक जितने भी अशुद्ध परिणाम है वे पांच इंद्रियों के विषयों में लीनता के कारण व क्रोधादि कषायों के वशीभूत होने के कारण अनेक भेद रूप होते हैं। उनके भीतर तीन शून्य गभित रहती हैं। या तो वे मायाचार पूर्ण होते हैं या मिथ्या भाव सहित होते हैं। या आगामी भोगों की वांछा रूप निदान भाव सहित होते हैं। वे सर्व विभाव वृथा ही कर्मों को बांधते हैं तथा वे मिथ्या ज्ञान के कारणसे होते हैं क्योंकि सम्यग्ज्ञानी के भीतर वीतराग भाव में रसिकपना होता है। संसारीक प्रपंच जालों में रंजायमानपना नहीं होता है। इन सर्व भावों को साधुजन त्याग देते हैं।

वास्तवमें अपध्यान ही एक अंडज वस्त्र है जिसे व्रतियों को त्याग देना चाहिये । रत्नकरण्ड

आवकाचारमें अपध्यानका स्वरूप यह है—

दधवन्धन्तेऽदेवैषाद्रागच परकलत्रदे । साधयानमपथ्यानं शासति जिनशासने विशद ॥ ७८ ॥

भावार्थ—जिन मतमें किसीका वध, किसीका बंधन, किसीका अंगच्छेद व परस्त्री आदिका रागद्वेषके वशीभूत हो मनमें धितवन करना अपध्यान है, ऐसा निर्मल पुरुषोंने कहा है ।

आभ्यन्तर-मुमुक्षु-कक्ष ।

वृणुज्ज भाव स उत्तं वचनं असुहाइनंद सहकारं ।

गुणदोषं न वि पिच्छदि, बुण्डज सभाव सयल तिकंती ॥३९०॥

अपवर्णन—(मुण्डन धाव स उत) दुँडजेके समान भाव उसे कहा गया है जहाँ (मसुहाइनद सहकार) मुण्डन धाव स उत) दुँडजेके समान रूप वसन प्रगट हो (गुनरोष न वि पिच्छिदि) जहाँ गुण व भावोंमें भावनेम मानने (गुनरोष न वि पिच्छिदि) नुडज स्वभापके समान सर्व भावोंको साह

कृपं) जहाँ मुकु अ। (३७-४०)
 तब भी देहा हो रहा है (वक्रज)
 तासे छोड़ देते हैं।

तासे छोड़ देते हैं।
व भी टेढ़ा होरहा है (वक्रज)।

भावोंमें आनन्द मानके उन मिथात्व सहित भावोंमें रंजायमान होनेके लिए जो मानसिक व वचनकी प्रवृत्ति है। तथा जहाँ ऐसा युद्धमें अहंकार है कि गुण व दोषका भेद नहीं मालूम होता है वही कपासके वस्त्रके समान अशुद्ध भाव है। इनको साधुजन परिग्रह जानकर छोड़ देते हैं। सच्चे वस्त्र त्यागी दिगम्बर होजाते हैं।

बुंडज पाप सखुं, हिंसा अतृप्त असत्य आनन्दं।

दह विहि अवंभ नंदं, वयनं तिकंति बुंडजं भावं ॥ ३९१ ॥

अन्वयार्थ—(बुण्डन पाप सखुं) बुंडज भाव पापमय होते हैं (हिंसा अतृप्त असत्य आनन्द) हिंसा, झूठ व अज्ञानमें आनन्द माननेवाले हैं (दह विहि षष्ठम नन्द) इस प्रकार अवस्त्रमें मग्न होनेवाले हैं। बुण्डन भाव वयनं तिकति) बुंडज भावोंको व ऐसे वचनोंको साधुजन त्याग देते हैं।

भावार्थ—जहाँ भीतरसे अभिप्राय पापमय हो वे सय भाव बुंडजभाव हैं। जहाँ पशुयलि आदि हिंसाकर्म करके आनन्द मनाया जाता हो। असत्य—मिथात्वरूप व अज्ञानरूप क्रिया करके आनन्द मनाया जाता हो। जैसे दिवसमें उपवास करके रात्रिको भोजन करनेमें, किसीके मरणका शोक मनानेमें व रुदन करनेमें तथा जहाँ दस प्रकार कुशील भावोंको करके प्रसन्नता अनुभव की जाती हो—ब्रह्मचर्य व्रतके वर्णनमें इस दस प्रकार अवस्त्रका स्वरूप कहा जाचुका है, तथा हिंसा, अतृप्त, अज्ञान व अवस्त्र पोषक वचनोंको कहा जाता हो। इस सब बुंडज भावोंको लिए हुए प्रवृत्तिको साधुजन कभी नहीं करते हैं।

वंकज भाव स्वरूप ।

वंकज सहाव उत्तं, ज्ञानं विज्ञान वंकजं खूं ।

दर्शन असुद्ध दर्शनं, वंकज भावेन सयल तिकंति ॥ ३९२ ॥

अन्वयार्थ—(वंकज सहाव उत्त) वंकज स्वभाववाले भावोंको कहते हैं (ज्ञान विज्ञान वंकजं खूं) जहाँ ज्ञान विज्ञान वंकज स्वरूप हों। अर्थात् मायाचार या देहेपनको लिए भावोंमें वंकरूप हों (दर्शन

असुद्ध दर्श) जहाँ अशुद्ध अज्ञान दिखलाई पड़ता हो (वंक्ज भावेन मयल तिक्रति) ऐसे वक्रतापूर्ण सर्व भावोंको सुनि त्याग देते है।

भावार्थ—वल्कल व छालके वस्त्रोंको पहनना वक्रजको धारना है। यहाँ भावोंकी अपेक्षा यह कथन है कि ऊपरसे ज्ञान विज्ञानकी-शास्त्रोंके मर्मकी गूढ चर्चाएं करना। परन्तु भीतरसे माया-चार रखना, या मिथ्यात्वभाव रखना। मायाचार व मिथ्या शल्य सहित जो शास्त्रकी व भेदवि-ज्ञानकी चर्चा है वह सब वंक्ज या टेढे भाव हैं। उन सबको दिगम्बर जैन साधु त्याग देते हैं। सरल शुद्ध अज्ञा साहित भावसे शास्त्र ज्ञानका व भेदविज्ञानका मनन व कथन करना साधुओंका धर्म है।

वंक्ज असुद्ध भावं, ज्ञानावरणादि घाय उववन्नं ।

ज्ञान सहावन विहं, वंक्ज तिक्रंति साधवाऽसुद्धं ॥ ३९३ ॥

अन्वयार्थ—(वंक्ज असुद्ध भाव) वंक्ज रूप असुद्ध भावोंसे (ज्ञानावरणादि घाय उववन्नं) ज्ञानावरणादि घातीय कर्मोंका बंध होता है (ज्ञान सहाव न दिहं) ज्ञान स्वरूप आत्माका वहाँ दर्शन नहीं होता है (साधवा असुद्ध वक्ज तिक्रति) साधुजन ऐसे असुद्ध वंक्ज भावोंको त्याग देते हैं।

भावार्थ—जहाँ परिणामोंमें वक्रता है, कुटिलता है, आर्जवपना नहीं है वहाँ असुद्ध भावोंके होनेसे चाहे बाहरी क्रिया शुभ भी दीखती हो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, व अंतराय इन चार घातीय कर्मोंका तीव्र बंध होता है। साधुजन आर्जव धर्मके पालनेवाले होते हैं। व ऐसे भावोंके त्यागी सचे दिगम्बर होते हैं।

कप्प वियप्पं जानदि, सुद्धं स सहाव वंक्जं रूपं ।

वंक्ज अमलसहावं, वंक्ज तिक्रंति ज्ञानसहकारं ॥ ३९४ ॥

अन्वयार्थ—(कप्प वियप्पं जानदि) जो संकल्प विकल्पोंका अनुभव कर रहा है (सुद्धं स सहाव वक्ज रूपं) जहाँ शुद्ध आत्मीक स्वभाव स्वरूपमें लीन न होकर डांवाडोलपना है (वक्ज अमल सहाव) निर्मल भाव भी टेढा झोरहा है (वक्ज तिक्रति ज्ञान सहकार) ऐसे वंक्ज भावोंको साधुजन आत्मज्ञानकी सहायतासे छोड़ देते हैं।

मावार्थ—प्रात्माका शुद्ध स्वभाव जानते हुए भी जहाँपर राग द्वेषोंकी कल्लोलें उठ रही हों या जहाँ नानाप्रकारकी नयोंसे तर्क वितर्क द्वारा आत्माका शुद्ध व अशुद्ध भेद या अमेद विचार होरहा हो वहाँ निर्मल नपातीत शुद्ध स्वरूप सवेदन रूप भाव नहीं पैदा होसक्ता है, क्योंकि वहाँ भावोंमे बंचलता है, डांवाडोलपना है, एकाग्रता नहीं है। इसलिये साधुजन निर्मल आत्मज्ञानमें अनुभवरूप होकर व स्वरूपाचरण चारित्र्यमें लीन होकर सर्व ही तरहके संकल्प विकल्पोंको वक्त-भाव जानकर छोड़ देते हैं और स्वरूप मगन होजाते हैं।

समयसार कलशमें अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं—

एकस्य बहो न तथा परस्य चिदिदयोद्भाविति पक्षपाती । यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपाततत्प्राप्तिव नित्य खलु विचिदेव ॥ १५ ॥

मावार्थ—एक नयसे अर्थात् व्यवहार नयसे यह जीव कर्मोंसे बंधा है, दूसरे निश्चय नयसे यह जीव कर्मोंसे बंधा नहीं है। आत्मोंके सम्बन्धमें इन दोनों नयोंका पक्षपात है या विकल्प है। जो आत्मतत्त्वके अनुभवी हैं वे इन सर्व पक्षपातोंको या विकल्पोंको त्यागकर निर्विकल्प होजाते हैं वन्हीके अनुभवमें आत्मा आत्मारूप ज्ञानस्वरूपी निश्चल झलक जाता है।

चरमज सहज

चरमज सहाव उत्तं, जं चरनं चरंति नेय कालंमि ।

चरनं विभ्रम रूवं, संसारे सरनि तिकती ॥ ३१५ ॥

अव्ययार्थ—(चरमज सहाव उत्तं) चर्मज स्वभाव यह कहा गया है (जं चरन नेय कालंमि चरंति) जो अनेक प्रकारका आचरण किया जावे परन्तु वह (चरन विभ्रम रूवं) आचरण भ्रम रूप हो सो (सारे सनि) संसारका मार्ग है (तिकती) ऐसे आचरणको त्यागना सो ही चरमज वस्त्र त्याग है।

मावार्थ—व्यवहारमें चर्मके वस्त्र मृगछाला आदिका त्याग सो चर्मज वस्त्र त्याग है। निश्चयसे अनेक प्रकारका जो व्यवहार सुनि या आवकका चारित्र्य मिथायसे मिला हुआ है, संसारकी आसक्ति रूप है, विषयोंकी वांछा सहित है। सो सर्व संसार भ्रमणका मार्ग होनेसे चर्मज वस्त्र

स्वभाव है। इस प्रकारके आचरणको त्यागना तथा आत्मस्वरूपमें ही लवलीन होना सो चरमज
वस्त्र त्याग है।

चरनं विप्रिय भावं, आरति रौद्रं च चान सद्भावं ।

अनेय चरनं चरियं, चरनं तिकंति ज्ञान सहकारं ॥ ३९६ ॥

अन्वयार्थ—(विप्रिय भाव चान) विपरीत प्रकारका मिथ्या आचरण (आति रौद्र च चान सद्भावं)
आर्तध्यान व रौद्रध्यान सहित चारित्र्यका होना (अनेय चान चरियं) ऐसा अनेक प्रकारका चारित्र्य
पाला जावे तो भी चरमज स्वभाव (चान तिकंति ज्ञान सहकारं) ऐसे आचरणको ज्ञानकी सहायतासे
साधु त्याग देते हैं।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञान रहित शास्त्र मार्गसे ललटा काय क्लेश रूप अनेक प्रकारका आचरण सब
विपरीत चारित्र्य है। ऐसा नाना प्रकारका आचरण आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान सहित है क्योंकि
तत्त्व प्रतीति रहित, मिथ्यादर्शन सहित है ऐसे विपरीत चारित्र्यको साधुजन सम्यग्ज्ञानकी मददसे
त्याग देते हैं।

चरनं सुभाव तिकं, चौगय संसार सरनि नेयकालंमि ।

विषय वसन संचरनं, चर्मज चेल तिकंति ससहावं ॥ ३९७ ॥

अन्वयार्थ—(सुभाव तिकं च नं) आत्म स्वभावमें रमनरूप भावको छोड़कर आचरण पालना,
(नेय कालमि चौगय संसार सरनि) अनंतकाल चार गतिमय संसारमें भ्रमण करानेवाला है (विषय वसन
संचरनं) पांच इंद्रियोंके विषयोंमें तथा जूआ आदि सात व्यसनमें आचरण करना (चर्मज चेल तिकंति
स सहावं) ऐसे चर्मज वस्त्रको साधुजन अपने स्वभावमें लीन होकर त्याग देते हैं।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन रहित जितना भी आचरण है वह चर्मज स्वभाववाला है। इस जीवने
अनादिकालसे लेकर अवतक आत्मानुभवको न पाकर नानाप्रकार मिथ्या चारित्र्य पाला है। पांच
इंद्रियोंमें रंजाग्रमानपना छोड़ा नहीं, द्युन आदि सात व्यसनोका राग त्यागा नहीं। ऐसा मिथ्या
चारित्र्य भवभावमें अनंतकाल तक संसारमें भ्रमण करानेवाला है। ऐसे चर्मज आचरणको छोड़कर
साधुजन अपने स्वाभाविक आत्म चारित्र्यमें लीन होते हैं।

रोमज्ज रुक्मभक्ति ।

रोमज सहाव उत्तं, रुचियं नो कम्म दव्व कम्मानं ।

भावं रुचित असुद्धं, रोमज तित्कंति ज्ञान सहकारं ॥ ३९८ ॥

अन्वयार्थ—(रोमज सहाव उत्त) रोमज स्वभाव इस प्रकार कहा गया है जो (नोक्कम्म दव्व कम्मानं रुचियं) शरीरादि नोकर्म व ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्ममें रुचिका होना या (असुद्धं भाव रुचित) अशुद्धोपयोगमें रुचि करना (रोमज ज्ञान सहकार तित्कंति) ऐसे रोमज वस्त्रोंको साधुजन आत्मज्ञानकी सहायतासे त्याग देते हैं ।

भावार्थ—साधुजन उनके वस्त्र नहीं पहनते हैं यह व्यवहार त्याग है । निश्चयसे रोमज भाव यह है जो अपने आत्म स्वभावको छोड़कर शरीरादि नोकर्ममें, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्ममें व रागद्वेषादि भावकर्ममें रुचि करना । ऐसी मिथ्या रुचिको साधुजन अपने ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर त्याग देते हैं यही रोमज वस्त्र त्याग है ।

रुचियं कुज्ञान मइओ, रुचियं मिथ्यात विषय सद्भावं ।

रुचियं पुग्गल रूवं, रोमज तित्कंति चेयनाभावं ॥ ३९९ ॥

अन्वयार्थ—(कुज्ञान मइओ रुचियं) मिथ्या ज्ञान स्वरूपकी रुचि करना (रुचियं मिथ्यात विषय सद्भावं) मिथ्यात्व व पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंकी रुचि करना तथा (रुचियं पुग्गल रूवं) पुद्गलके स्वभावकी रुचि करना (रोमज तित्कंति चेयना भाव) ऐसे रोमज स्वभावको अपने चेतनोके शुद्ध भावमें रमन करके साधुजन छोड़ देते हैं ।

भावार्थ—मिथ्या रुचि सो ही रोमज सभावं है । मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन, व विषय कषायोंमें लीन रूप मिथ्या चारित्र तथा सर्व पौद्गलिक स्वभाव रागद्वेषादि विभाव भाव व संकल्पविकल्प रूप भाव, मन, वचन, कायकी क्रिया, उनमें रुचि करना रोमज स्वभाव है । आत्मज्ञानी साधु अपनी ज्ञान चेतनामें तल्लीन होकर ऐसे रोमज स्वभावको त्याग कर देते हैं । वे ही सचे दि० साधु हैं ।

अचेल कथन ।

ए पंच चेल उत्तं, तिकं मन वयन काय सद्भाव ।

विज्ञान ज्ञान सुद्धं, चेलं तिकंति निवृणु जंति ॥ ४०० ॥

अन्वयार्थ—(ए पंच चेल उत्तं) इस ताद ऊपर लिखित पांच प्रकार वस्त्र कहे गए हैं (तिकं) उनको छोड़कर व (मन वयन काय सद्भाव चेल तिकति) जो मन वचन काय सम्यन्धी सर्व वस्त्रको त्याग देते हैं वे साधु (विज्ञान ज्ञान सुद्धं) शुद्ध विज्ञानमई आत्मज्ञानमें लीन होकर (निवृणु जंति) निर्वाणको जाते हैं ।

भावार्थ—दिगम्बर जैन साधु बाहरमें तो रेशमके, रुईके, छालके, चर्मके व उनके ऐसे पांच प्रकारके वस्त्रोंको त्यागते हैं । तथा अंतरंगमें इन पांच प्रकार वस्त्र स्वरूप सम्पूर्ण मन वचन कायकी क्रियामई अनेक संकल्प विकल्पोंको व रागद्वेषोंको त्याग देते हैं और भेदविज्ञानके बलमें अपने आत्माके अनुभवमें लीन होते हैं । इसी तरह बाह्य व भीतरी दिगम्बरत्वके द्वारा ही साधु मोक्षके स्वामी परमात्मा होजाते हैं ।

चेलं वाहिज उत्तं, चेलं पंचमि तिक मोहंधं ।

चेल सहाव न ग्रहनं, वातं तिकंति चेल उत्पन्नं ॥ ४०१ ॥

अन्वयार्थ—(चेल वाहिज उत्तं) आत्मासे जो बाहर या भित्त हो उसको चेल कहते है (पंचमि मोहंध नेल तिक) पांचों ही मोह व अज्ञानमई वस्त्रको छोड़ना चाहिये (चेल सहाव न ग्रहनं) पांच प्रकार वस्त्रके सदृश विभावोंको नहीं ग्रहण करना चाहिये तथा (चेल उत्पन्न वातं तिकति) पांच प्रकार चेलसे बने हुए वस्त्रोंको त्यागना चाहिये ।

भावार्थ—जिनरूपी साधु अचेल कहते हैं । वे अंतरंग तथा बहिरंग दोनों ही प्रकारके वस्त्रोंके त्यागी होते हैं । बहिरंग वस्त्र ऊपर कहे प्रमाण रेशम, कपास, छाल, चर्म व ऊँके, खभावके समान अंतरंग मिथ्यात्व, राग द्वेषादि सर्व संकल्प विकल्प हैं । दोनोंके त्यागी वास्तवमें अचेल कहें । जो परभावको न ग्रहण करते हुए निज आत्मीक भावमें तल्लीन हैं वे ही वास्तवमें नग्न, दिगम्बर या अचेल कहें ।

दिगम्बर शब्द व्याख्या ।

दिगंबर वयन उत्तं, दिग दिसा अंबोन सद्भावे ।

अंबर चेल विमुक्तं, दिगंबरेन ज्ञान सहमरं ॥ ४०२ ॥

अन्वयार्थ—(दिगंबर वयन उत्त) साधुको दिगम्बर वचन इसलिये म्हा गया है कि वे (दिग दिसा अंबरेन सद्भाव) दिक् अर्थात् दिशा, अंबर अर्थात् वस्त्र अर्थात् दिशारूपी वस्त्रको धारण करते हैं (चेल अंबर विमुक्त) पांच प्रकार रेशमादिके बने वस्त्रोंसे रहित है (दिगंबरेन ज्ञान सहम्बर) वे आत्मज्ञानकी सहायतासे दिगम्बरपनेको धारण करनेवाले हैं ।

भावार्थ—अब यहाँ दिगंबर शब्दकी व्याख्या करते हैं—दिशारूपी वस्त्र ही जिनके हों, रेशम कपास आदिके वस्त्रोंको जो न धारण करते हों तथा जो भीतरसे पूर्ण आत्मज्ञानी, वैरागी तथा रागादि भावोंके त्यागी हो वे ही सबे दिगंबर साधु हैं ।

पूर्व दिशा अंबर कथन ।

पूर्व पूर्व उत्तं, पूर्व सहकार परमभत्तीए ।

पूर्व ज्ञान सहावं, पूर्व उत्तं च निगमलं विमलं ॥ ४०३ ॥

अन्वयार्थ—(पूर्व पूर्व उत्त) पूर्व दिशाको पहले या मुख्य कहा जाता है (परम भत्तीए पूर्व सहकार पूर्व ज्ञान सहाव निगमल विमलं च पूर्व उत्त) परम भक्ति सहित चौदह पूर्वरूप शास्त्रकी सहायतासे मुख्य ज्ञान स्वभावी कर्ममल रहित रागादि रहित सर्व द्रव्योंमें श्रेष्ठ आत्माको पूर्व कहा गया है ।

भावार्थ—पूर्वादि दश दिशा रहित दिगंबर कहते हैं । दसो दिशाओमें पूर्वीको इसलिये मुख्य कहा गया है कि पूर्व दिशासे सूर्यका उदय होता है । इसी तरह यहाँ ग्यारह अङ्ग चौदह पूर्वी रूप जिनवाणीका मनन जो परम भक्तिसे करते हैं उसके भीतर ज्ञान स्वभावी परम निर्मल शुद्ध आत्माका अनुभव प्रकाशमान होजाता है । अर्थात् पूर्वोंके ज्ञान द्वारा पूर्व अर्थात् श्रेष्ठ या मुख्य

या अग्र अपने ही शुद्ध आत्माका ज्ञान उदय होता है। ऐसे आत्मज्ञानके जो धारी है जो आत्म-
ज्ञानी पूर्व दिशाके समान निर्मल हैं, उस साधुको ही पूर्व दिशा रूपी वस्त्रका धारी पूर्व दिगम्बर
कहते हैं।

पूर्व परम सरूवं, अप्पा सुद्धप्प हवे परमप्पा ।

ज्ञानेन ज्ञान अमलं, ज्ञान सहावेन पूर्व उवएसं ॥ ४०४ ॥

अन्वयार्थ—(पूर्व परम सरूवं) पूर्व जो आत्माका ज्ञान सो ही उत्कृष्ट आत्म स्वभाव है (सुद्धप्प अप्पा
परमप्पा हवे) जिससे शुद्ध स्वरूपी आत्मा परमात्मा होजाता है (ज्ञानेन ज्ञान अमलं) आत्मज्ञानके अनु-
भवसे निर्मल केवलज्ञान प्रगट होता है। इसीलिये (ज्ञान सहावेन पूर्व उवएसं) ज्ञान स्वभावको ही
पूर्व कहा गया है।

भावार्थ—जिनवाणीके अभ्याससे जो आत्मज्ञान प्रगट होता है उसीका अनुभव करनेसे कम
कलंक मिटता है और यह आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा होजाता है। अंतरगमें जो साधु अत्मा
नुभव रूप पूर्व दिशाको रखते हैं और बाहरमें पूर्व दिशारूपी अम्बरको रखते हैं ऐसे दिगम्बर
साधु ही केवलज्ञानको जगाते हैं। इसीलिये पूर्वको आत्माका ज्ञान स्वभाव कहते हैं। इसीको पह-
नेवाले सबे दिगम्बर यति होते हैं।

नंत चतुष्टय पूर्व, नंतानंतं च ज्ञान सहकारं ।

रागादि दोस तिकं, अवर पूर्व च ज्ञान उक्तं च ॥४०५॥

अन्वयार्थ—(पूर्व नंत चतुष्टय) आत्माके मुख्य गुण अनंत चतुष्टय हैं (नतानंत च ज्ञान सहकारं) उन-
मेंसे अनतानंत ज्ञानको सिद्ध करनेवाला (रागादि दोस तिकं) राग वेषादि दोषोंसे रहित (अवर पूर्व च
ज्ञान उक्तं च) पूर्व दिशा रूप निर्मल आत्मज्ञान कहा गया है।

भावार्थ—अरहंत पदमें जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख व अनंत वीर्य गुण प्रगट होते
हैं उनमेंसे केवलज्ञानरूपी सूर्यको उदयमें लानेवाला वीतराग विज्ञानमय आत्मज्ञानरूपी पूर्व दिशा
है जो अति निर्मल है। इसी पूर्व दिशारूपी वस्त्रको धारनेवाले दिगम्बर जैन साधु होते हैं।

आग्नेय दिशा अम्बर कथन ।

अग्निं च अग्रभावं, अग्रं अवयास सुद्ध अवयासं ।

अग्रं अमल सहावं, अग्निं दिसा च अग्रं अमलं ॥ ४०६ ॥

अन्वयार्थ—(अग्निं च अग्रभावं) यहाँ अग्निसे प्रयोजन प्रधानभावसे है (अग्रं अवयास सुद्ध अवयास) प्रधान आकाश शुद्ध आत्माका क्षेत्र है (अग्रं अमल सहावं) या आत्माका निर्मल स्वभाव प्रधान है (अग्नि दिसा च अग्रं अमलं) इस प्रधान आत्माके निर्मल स्वभावको आग्नेय दिशा कहते हैं । इसके धारी आग्नेय दिशारूप अम्बरके धारी दिगम्बर साधु होते हैं ।

भावार्थ—यहाँ आग्नेय दिशाका भाव अंतरंगमें अग्र शब्दकी सुहृतात्तासे प्रधान आत्माका क्षेत्र या आत्माका निर्मल स्वभाव लिया गया है । जो साधु बाहरमें नग्न दिगम्बर होते हुए अंतरंगमें वीतराग विज्ञानमय निर्मल आत्माके स्वभावका अनुभव करते हैं अर्थात् जो अनुभव करते हैं कि असंख्यात प्रवेशी आत्माके स्वरूपमें सर्वत्र निर्मल वीतराग भाव अवकाश पारहा है ऐसे बाहरमें आग्नेय दिशाका वस्त्र व अंतरंगमें निर्मल आत्म स्वभावके अनुभवका वस्त्र पहननेवाले जो दिगम्बर जैन साधु हैं वे ही यथार्थमें दिगम्बर साधु मोक्षके साधक हैं ।

अग्निं च अग्र तेजं, जोति स सहाव रूप सं सुद्धं ।

अग्रं तिलोय मइओ, लोका अवलोक लोकनं अग्निं ॥ ४०७ ॥

अन्वयार्थ—(अग्निं च अग्र तेजं) आग्नेय दिशामें अग्नि शब्दसे अर्थ मुख्य ज्ञान तेजसे है (जोतिमसहाव रूप सं सुद्धं) जो परम ज्योतिस्वरूप आत्माका शुद्ध स्वभाव है (अग्र तिलोय मइओ) तीन लोकमई पदार्थोंका ज्ञान प्रधान है (लोका अवलोक लोकनं) वह अग्नि लोक व अलोकको देखनेवाली ज्ञानस्वरूपी है ।

भावार्थ—अग्नि शब्दका अर्थ ज्ञानरूपी तेज है । आत्माका स्वभाव ज्ञान तेजसे परिपूर्ण है, परम निर्मल है, तीन लोक व अलोकका ज्ञान ऐसा केवलज्ञान प्रधान है । जो साधु बाहरमें आग्नेय दिशारूपी वस्त्रको धारते हैं व अंतरंगमें आत्माके ज्ञान तेजका अनुभव करते हुए आग्नेय दिशारूपी वस्त्रके धारी हैं वे ही सच्चे दिगम्बर जैन साधु हैं । आत्माको परमात्माके समान परम ज्योतिस्वरूप केवलज्ञान स्वभावी अनुभव करना ही आग्नेय दिशारूपी अंतरंग वस्त्रको धारना है ।

दक्षिण दिशा अंबर कथन ।

दण्यन दिसि अंबर, वर दंसन ज्ञान चरन सहकार ।

दंसेइ मोखमगं, नन्तानन्त विस्टि संदर्से ॥ ४०८ ॥

अन्वयार्थ—(दण्यन दिसि अंबर) साधु अंतरङ्गमें दक्षिण दिशाका वज्र धारते हैं । वह वज्र (वर दंसन ज्ञान सहकार) श्रेष्ठ अर्थात् अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान व वीतराग चारित्र्यका साधक वह ज्ञान दर्शन है (मोखमग दसेइ) जो रत्नत्रय स्वरूप मोक्षमार्गको अनुभव करनेवाला है व जो (नन्तानन्त विस्टि संदर्से) अनन्तानन्त दर्शनको देखनेवाला है ।

भावार्थ—यहाँ दक्षिण दिशारूपी अंतरंग वज्रका कथन है । आत्माका दर्शन व आत्माका अनुभव ही दक्षिण दिशा है, जिसके द्वारा मोक्षमार्गमें चलते हुए अरहंत पदका लाभ होजाता है । जहाँ वीतराग चारित्र्य है व क्षायिक सम्पत्त है, अनन्त दर्शन है, व अनन्त ज्ञान है । दिग्गम्यर जैन साधु वे ही हैं जो बाहरमें दक्षिण दिशारूपी वज्रको धारते हैं व अन्तरंगमें आत्मानुभवकी निर्मलता रखते हैं ।

दंसेइ तिहुवनग्रं, दंसन दंसेइ नन्त सहकार ।

बिपि उन तिविहिकम्भं, ज्ञान सहावेन सुदर्सेनं अमलं ॥४०९॥

अन्वयार्थ—(तिहुवनग्र दसेइ) जो तीन लोकमें प्रधान आत्माको देखनेवाला है ऐसा जो (दंसन सम्पदर्शन या आत्मदर्शन (नन्त सहकार दसेइ) वह अनन्तदर्शनका सहकारी है उसका जो अनुभव करते हैं वे (बिपि उन तिविहिकम्भ) तीन प्रकार कर्मोंको क्षय करके (ज्ञान सहावेन सुदर्सेनं अमलं) ज्ञान स्वभावी परम निर्मल आत्माके स्वभावको भलेप्रकार देखनेवाले सिद्ध होजाते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ही मुख्य आत्मदर्शन है । इसके प्रभावसे आत्माका ऐसा यथार्थ अनुभव होता है जिससे ज्ञानावरणादि ब्रव्यकर्म, रागद्वेषादि भावकर्म व शरीरादि नौकर्मोंका नाश होजाता है । और यह आत्मा सिद्ध परमात्मा होजाता है । जहाँ अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त वीर्य, अनन्त सुख और स्वाभाविक गुण प्रकाशमान होजाते हैं । ऐसे सम्यग्दर्शनके धारी ही साधु दक्षिण दिशारूपी वज्रके पहननेवाले हैं ।

दृष्यन दिसि अंवरयं, दिष्टं ज्ञान पंचम सभावं ।
विपनक रूव सुदिदं, अंवर दिसियं च ज्ञानसहकारं ॥ ४१० ॥

अन्वयार्थ—(दृष्यन दिसि अंवरयं) दक्षिण दिशाका वस्त्र वह है (दिष्टं ज्ञान पंचम सभावं) जिससे आत्माका स्वाभाविक पंचम केवलज्ञानका दर्शन होजावे (विपनक रूव सुदिदं) नय क्षणक या साधुका स्वरूप वही भलेप्रकार देखा जाता है जिसके (ज्ञान सहकारं अंवर दिसियं) केवलज्ञानका सहकारी अंवर दिखलाई पड़ता है ।

भावार्थ—दक्षिण दिशारूपी वस्त्रको जो बाहरमें धारण करे व अंतरंगमें सम्यग्दर्शन पूर्वक आत्मानुभव रूपी दक्षिण दिशाको धारण करे वही सच्चा दिगम्बर क्षणक या साधु है । वही साधु आत्मज्ञानके अभ्याससे केवलज्ञानको प्रकाश कर सकता है । ऐसे ही जिनरूपी सबे यति होते हैं ।

नैरित्य दिशा अम्बर कथन्क ।

नैरित्यं उवएसं, ऋतं जानेहि सुद्ध स सहावं ।
अनृत असरन तिकं, ऋतं लोयालयं च धुव निश्वं ॥ ४११ ॥

अन्वयार्थ—(नैरित्य उवएसं) नैरित्य दिशा अम्बरका उपदेश किया जाता है (सुद्ध स सहावं ऋतं जानेहि) आत्माका शुद्ध स्वभाव सत्य है ऐसा जानो (अनृत असरन तिकं) जहाँ सर्व मिथ्या कल्प है यह निश्चय है ।

भावार्थ—ऋतं नाम सत्यका है । संसारकी चतुर्गति रूप सर्व अवस्थाए व रागादि सर्व भाव—मनकी सर्व कल्पनाए नाशवंत हैं, क्षणिक हैं, अतएव मिथ्या हैं, इनको कोई रक्षित नहीं रख सकता है । सर्व ही प्राणी आयु कर्मके आधीन हैं । सर्व ही पुद्गलकी रचनायें बनती हैं बिगड़ जाती हैं । इन सब अनित्य व अशरण अवस्थाओंसे मुंह मोडकर एक अपने आत्माके द्रव्य स्वभावकी जो परमात्माके समान ज्ञाता दृष्टा अविनाशी है सत्य मानना चाहिये । अथवा जिन छः द्रव्योंसे लोका लोक भरपूर है उनको नित्य व अपने २ स्वभावोंमें रहनेवाला निश्चय करना चाहिये ।

कृतं अनंतं भावं, चेयन संजुक्तु कृत सहकारं ।
नैरित्यं ऋतु दिदं, नैरित्यं ऋतु ज्ञान अंवर्यं ॥ ४१२ ॥

अन्वयार्थ—(ऋतं चेयन संजुक्तु अनन भव) आत्मा सम्बन्धी अनंत ज्ञानादि भाव सत्य है (ऋत सहकार) इस सत्य स्वभावके प्रकाशको साधन करनेवाला जो (ऋत) सम्पदज्ञान व आत्मानुभव रूप सत्य है उसे (नैरित्य दिदृ) नैरित्य देखना चाँहिऐ अनएव (ऋत ज्ञान अवर्यं नैरित्यं) सत्य ज्ञान या आत्मानुभवका वस्त्र सो नैरित्य है ।

भावार्थ—सत्य एक अपना निज स्वभाव है जो अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य आदि अनन्त स्वाभाविक गुणोंका समुदाय है, इस स्वभावको प्रकाश करनेमें साधक अभेद रतनत्रय स्वरूप स्वसंवेदन ज्ञानमय आत्माका अनुभव है । यही अनुभव नैरित्य दिशाका वस्त्र है । जो साधु बाहरमें नैरित्य दिशाका वस्त्र पहनते हैं व अंतरंगमें निज आत्माके अनुभव स्वरूप वस्त्रको पहनते हैं वे ही सचे दिगम्बर जैन साधु हैं ।

पश्चिम दिशा अम्बर कथन ।

पश्चिम पिच्छदि सुद्धं, संसार सरनि असुद्ध न हि पिच्छं ।

पिच्छदि अप्प सहावं, अप्पा सुद्धप्प ज्ञान परम्पप्पा ॥ ४१३ ॥

अन्वयार्थ—(पश्चिम सुद्ध पिच्छदि) पश्चिम दिशा शुद्ध आत्माको अनुभव करनेवाली है (संसार सरनि असुद्ध न हि पिच्छ) संसारके मार्गमें भ्रमण करनेवालोंके स्वभावको देखती है (अप्प सहावं पिच्छदि) आत्माके अशुद्ध आत्माको नहीं देखती है (अप्पा सुद्धप्प ज्ञान परम्पप्पा) कि यह आत्मा शुद्ध स्वरूप है ज्ञानमई है व परमात्मारूप है ।

भावार्थ—यहां पश्चिम दिशाको कहते हैं कि शुद्ध आत्माको शुद्ध स्वरूप ज्ञानानन्दमय परमात्माके समान अनुभव करना तथा रागादि सहित अशुद्ध आत्माका अनुभव न करना पश्चिम दिशा है । अशुद्ध आत्माका अनुभव कर्म बंधकारक है व संसारमें भ्रमण करानेवाला है ।

पिच्छदि अनन्त रूवं, विज्ञानं ज्ञान पिच्छि सभावं ।

मिथ्या सत्य विसृकं, पच्छिम पिच्छेइ अंवरं अमलं ॥ ४१४ ॥

अन्वयार्थ—(विज्ञान) भेदविज्ञानसे उत्पन्न आत्मानुभवा (अन्तः स्वरूप ज्ञान पिच्छि मया विच्छदि) अनन्त ज्ञानदर्शन स्वभावमई आत्माको अनुभव करनेवाला है (मिथ्या सत्य विज्ञान) जिनमें मिथ्या, माया, निदान तीन शल्य नहीं है (पच्छिम अन्तर मयले पिच्छे) ऐसी पश्चिम दिगन्त आत्मानुभूति निर्मल आकाश तुल्य आत्माको अनुभव करनेवाली है ।

भावार्थ—पश्चिम दिशा जसे कहते हैं जो अपने सामने अनन्तदर्शन, ज्ञान, सुख, धैर्यमई आत्मारूपी सूर्यको देखनेवाली है, जिसमें कोई मिथ्या भाव नहीं है न कोई मायाचार है और न कोई निदान भाव है । यह वह आत्मानुभूति है जो भेदविज्ञानसे पैदा होती है । निर्मल आत्माका दर्शन होना ही पश्चिम दिशा है ।

पिच्छेइ अपु अपं, वर वंसन ज्ञान चल पिच्छेइ ।

पिच्छेइ मोक्ष मगं, ज्ञान सहावेन अंवरं पिच्छे ॥ ४१५ ॥

अन्वयार्थ—(अपु अपं पिच्छेइ) जो आत्माको आप ही देखती है या अनुभव करती है (वर वंसन ज्ञान चल पिच्छेइ) व जो श्रेष्ठ सम्पदर्शन, सम्पज्ञान व सम्पकृचारित्रको एकताको देखनेवाली है । (मोक्षमगं पिच्छेइ) ये मोक्षमार्गको अनुभव करनेवाली है । (ज्ञान सहावेन अंवरं पिच्छे) जो अपने ज्ञान मई स्वभावसे आकाश तुल्य आत्माको देखनेवाली है वही पश्चिम दिशा है ।

भावार्थ—दिगम्बर जैन सधु पश्चिम दिशाके वस्त्रको तो बादरमें पहनते हैं । अन्तरंगमें जो निज आत्माके अनुभवमें लीनता स्वरूप आत्मानुभूतिमई पश्चिम दिशाका वस्त्र धारण करते हैं । जिनके भीतर आत्माके सर्वांग प्रदेशोंमें निज शुद्ध आत्मानुभवमई मोक्षका मार्ग जो सम्पदर्शन सम्पज्ञान व सम्पकृचारित्रमई है, भलेप्रकार अलङ्कार करता है । ऐसे ही सत्ते साधु द्रव्यलिंग व भावलिंग दोनोंके धारी दिगम्बर जैन यति हैं ।

वायव्य दिशा अंश कथन ।

वाङ्मं दिसि उत्तं, विगतं रुवेन अंशं अमलं ।

विगतं संसार सुभावं, अविगत रुवेन सुद्ध सहकारं ॥ ४१६ ॥

अन्वयार्थ—(वाङ्मं दिसि उत्त) अथ वायव्य दिशा वस्त्रको कहते हैं (विगत रुवेन अंशं अमल) जो रूपातीत आकाशके समान निर्मल आत्माका अनुभव है (विगत सारा सुभावं) जिसमें संसारके किसी स्वभावका विकल्प नहीं है सो ही (अविगत रुवेन सुद्ध सहकारं) स्वभावमें तीन शुद्ध आत्माकी प्रगट-ताका साधन है । यही वायव्य दिशा वस्त्र है ।

भावार्थ—शुद्ध आत्माके प्रकाशका उपाय आत्माके धीतराग विज्ञानमय स्वरूपका अनुभव है । यह अनुभव जिस साधु में है वही अंतरंग वायव्य दिशा वस्त्रता धारी है ।

अविगत परमानंद, विगतं संसार सरणि सहकारं ।

अविगत स्वे रुवं, अविगत परम वेवलं ज्ञानं ॥ ४१७ ॥

अन्वयार्थ—(अविगत परमानंद) जिसमें परमानंद स्वभाव भरपूर है, विगत सारा सरणि सहकार) जो संसारके मार्गसे दूर होगया है (अविगत स्वे रुवं) जो निश्चल स्वभावमें एकरूप है (अविगत परम वेवलं ज्ञानं) जो केवलज्ञानमें तन्मय है ऐसे परमात्म स्वभावका प्रकाश आत्मानुभवरूप वायव्य दिशा वस्त्रसे होता है ।

भावार्थ—दिगम्बर जैन साधु बाहरमें तो वायव्य दिशा वस्त्रको रखतेवाले हैं व अन्तरगमें आत्मानुभव रूप वस्त्रको रखतेवाले हैं । केवल बाहरसे दिगम्बर हो और अन्तर्गमें हात्मानुभवन रूप अम्बर न हो तो वे सचे दिगम्बर नहीं हैं ।

उत्तर दिशा अम्बर कथन ।

उत्तर दिसि उवाणं, वर दंसन ज्ञान चरन तव सुख ।

उत्तर गुनानि धानं, अप्पा परमप निम्मलं विमल ॥ ४१८ ॥

अन्वयार्थ—(उत्तरा दिति तवणं) अथ उत्तर दिशा वस्त्रको कहते हैं (वा दपन ज्ञान चरन तव सुखं) उत्तम शुद्ध स परदर्शन सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य व सम्यक् तप इन चार आराधनाओंका करना (उत्तरा गुनानि धानं) आत्माके गुणोंको अन्तरंगमें धारण करना (अप्पा परमप निम्मलं विमलं) व आत्माको पामात्माके समान निर्मल और धीतराग अनुभव करना उत्तर दिशा वस्त्र है ।

भावार्थ—उत्तर दिशा वस्त्र वही है जो उत्तम प्रकारसे निश्चय नयके द्वारा सम्यग्दर्शन आदि चार आराधनाओंको अन्तरंगमें धारण कर आपको शुद्ध परमात्माके समान अनुभव करते रहना । उत्तर गुन संयुक्तं, मय मिच्छात भाव परिचलं ।

उत्तर ऊर्ध्व सहावं, षय उवसम खेनि उत्तरं सुखं ॥ ४१९ ॥

अन्वयार्थ—(उत्तर गुन संयुक्तं) अष्ट गुणोंसे विभूषित रहना (मय मिच्छात भाव परिचलं) मद व मिथ्यात्वके भावोंसे रहित होना (उत्तर ऊर्ध्व सहावं) उत्तम अष्ट आत्मस्वभावको धारण करना (षय उवसम खेनि उत्तरं सुखं) क्षपक-श्रेणीपर हो या उपशम श्रेणीपर हो उत्तम शुद्ध आत्मानुभव करना यही उत्तर दिशा वस्त्र ग्रहण है ।

भावार्थ—आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानमें आठ नौ, दस व उपशान्त मोह ग्यारहवें गुणस्थान तक उपशम श्रेणी कहलाती है । आठवें अपूर्वकरणसे आठ, नौ, दश, बारह गुणस्थान तक क्षपक श्रेणी है । कोई भी श्रेणीपर होवे ऐसा श्रेणी-आरूढ साधु ध्यानमग्न होता है । उस समयका ही आत्मानुभवरूप शुद्धध्यान साधुका उत्तम धीतरागभाव है, वहाँ कोई मिथ्यात्व व मद नहीं है, वहाँ तो केवल अष्ट आत्मीक परिणति ही है, यही उत्तर दिशा वस्त्र ग्रहण है ।

उत्तर दिसि ऊर्ध्व सहावं, अवगाहन गुन धरन्ति साहूने ।

उत्तर ज्ञान सहावं, अम्बर सुद्धं च ज्ञान सहकारं ॥ ४२० ॥

अन्वयार्थ—(उत्तर दिसि ऊर्ध्व सहाव) उत्तर दिशाका वस्त्र यह है कि ऊपर गमन स्वभावधारी श्री सिद्ध भगवान हैं जो (भवगाहन गुन वानिज) अवगाहना गुण धारण करते हैं। ऐसे प्रसिद्ध सभा-वको (साहज) साधन करनेवाले साधुओंके भीतर जो (उत्तर ज्ञान महाव अम्बर सुद्ध व) उत्तम ज्ञान स्वभावी शुद्ध वस्त्र हैं वही (ज्ञान सहकार) केवलज्ञानको प्रगट करनेमें साधक हैं।

भावार्थ—आत्मा जय सिद्ध होजाता है तब उर्ध्वगमन स्वभावसे ऊपरको जाता है। जहाँ एक सिद्धका आत्मा तिष्ठता है वहाँ अनेक भी सिद्ध भगवान अवकाश पाते हैं क्योंकि अमूर्तिक होनेसे कोई बाधा नहीं होती है। ऐसे सिद्ध स्वभावके प्रकाश करनेके लिय परम वीतराग निर्विकल्प आत्माका अनुभव ही उत्तर दिशाका वस्त्र है। इसे साधु भ्रंतरंगमें धारते हैं, तथा वाहरमें उत्तर दिशाको अपना वस्त्र बनाते हैं, ये ही सचे दिगम्बर जैन साधु हैं।

ईशान दिशा अम्बर कथन ।

ईशान दिसि उपरसं, ईसंति लोय मत्त सुपणसं ।
ईसं इष्ट संजोयं, अनिष्ठरुवं च सयल तिकं च ॥ २२१ ॥

अन्वयार्थ—(ईसान दिसि उपरसं) अब ईशान दिशा वस्त्रका उपदेश करते हैं (लोय मत्त सुपणसं) इसलिये लोको मात्र अपने आत्माके प्रदेशोंकी ही इच्छा की जावे (इष्ट संजोयं ईसं) आत्मोन्नति कारक उपयोगी संयोगोंकी इच्छा की जावे (अनिष्ठरुवं सयल तिकं च) और सम्पूर्ण आत्माकी उत्थितिमें बाधक अनिष्ट कारणोंको त्याग किया जावे वही ईशान दिशा वस्त्र है।

भावार्थ—आत्माके प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है यही आत्माका अपना क्षेत्र है। इस हीको अपना मान करके और सब परक्षेत्रोंको त्यागना। सबमे मोह हटाना, आत्माको लाभकारी निर्विकल्प समाधिका संयोग मिलाना। आत्माको अहितकारी रागद्वेष, मोहादि भावोंका त्याग करना। निजको ग्रहण कर परका त्याग करना ही ईशान दिशा अम्बर है जिसे जैन साधु अन्तरङ्गमें धारण करते हैं।

इर्या पंथ निवेदं, इर्या इत्यादि समिदि संजुतं ।

इष्टं च इष्टरूवं, ज्ञान सहोदेन ईस तियलयं ॥ ४२२ ॥

अन्वयार्थ—(इर्या पंथ निवेद) जहाँ पंथ विकल्प व रागद्वेष रहित सरल मोक्षमार्ग की भावना की जावे (इर्या इत्यादि समिदि संजुत) इर्या भाषा आदि पांच समितिको पाला जावे (इष्टरूव च इष्ट) आत्मके शुद्ध स्वरूपकी चाहना की जावे (ज्ञान सहोदेन, तियलय ईप) ज्ञान स्वभावकी अपेक्षा अपनेको तीन लोकका स्वामी अनुभव किया जावे वही ईशान दिशा है ।

भावार्थ—ईशान दिशा वस्त्रधारी मुनि पांच समितियोंको पालते हैं । चार हाथ पाशुक भूमि आगे देखकर दिनमें चलना इर्या समिति है । शुद्ध भाषा बोलना भाषा समिति है । शुद्ध भोजन भिक्षावे लेना एषना समिति है । देखकर रखना उठाना आदान निक्षेपन समिति है । देखकर निर्जंतु भूमिमें मल मूत्र करना प्रतिष्ठापना समिति है । तथा वे साधु संसारके पदार्थको रक्ष मात्र इच्छा न रखते हुए मात्र सरल आनन्द निर्विकल्प समाधिरूप मोक्षमार्गको प्यार करते हैं, जिस मार्गमें कर्मरूपी बीज नहीं लगता है । या अपने ही शुद्ध स्वभावसे धेम करते हैं तथा अपनेको ज्ञान स्वभावकी अपेक्षा त्रिलोकका ज्ञाता अनुभव करते हैं । ऐसे ही साधु ईशान दिशा वस्त्रधारी होते हैं ।

इस्टं सुद्ध सहावं, असुद्धपरिणाम सयल तित्तं च ।

ईसं तिलोय ईसं, ईसं अंवर विसुद्ध सहकारं ॥ ४२३ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध सहाव इष्टं) जिनको शुद्ध आत्मिक स्वभाव प्यारा है (असुद्धपरिणाम सयल तित्तं च) व जिन्होंने सर्व असुद्ध परिणामोंको त्याग दिया है (ईस तिलोय ईसं) जो तीन लोकके प्रभुत्व स्वरूप परमात्माको चाहते हैं वे साधु (ईसं अंवर विसुद्ध सहकारं) ईशान दिशाके वस्त्रके धारी हैं जो आत्मशुद्धिका साधन है ।

भावार्थ—सच्चे दिगम्बर जैन साधु वे ही हैं जो बाहरमें नग्न रहकर ईशान दिशा रूपी वस्त्रके धारण करनेवाले हैं तथा अंतरगमें सर्व रागादि भावोंमें रहित शुद्ध आत्मके स्वभावके अनुभव स्वरूप ईशान दिशा रूपी वस्त्रके धारनेवाले हैं ।

ऊर्ध्व दिसा सा उत्तं, ऊर्ध्व स सहाव निम्नलं सुद्धं ।
ऊर्ध्व ऊर्ध्व सखुवं, ऊर्ध्व ज्ञानं पि केवलं सुद्धं ॥ ४२४ ॥

भावार्थ—(सा ऊर्ध्व दिशा उत्त) वही साधुओंके ऊर्ध्व दिशाका वस्त्र कहा गया है जो (ऊर्ध्व स सहाव निम्नलं सुद्ध) श्रेष्ठ आत्मिक स्वभावको मल रहित शुद्ध अनुभव किया जावे (ऊर्ध्व ऊर्ध्व सखुवं) वह श्रेष्ठ स्वभाव सिद्ध परमात्माके समान है । (ऊर्ध्व ज्ञानं पि केवल सुद्ध) वही श्रेष्ठ ध्यान स्वाधीन शुद्ध ध्यान है ।

भावार्थ—दिगम्बर जैन साधु ऊपरकी तरफ भी ऊर्ध्व दिशा वस्त्रको रखते हैं । अन्तरंगमें अपने आत्माके श्रेष्ठ कर्म रहित धीतराग स्वरूपका ध्यान करते हैं । आपको सिद्ध परमात्मवत् ध्याते हैं । यही आत्म-ध्यान शुद्ध है व निर्विकल्प है ।

सुद्धं च भाव सुद्धं, असुद्ध परिणाम सयल तिकं च ।
सुद्धं जिन उवणं, ऊर्ध्व अम्बर विज्ञान सहकारं ॥ ४२५ ॥

कव्यार्थ—(ऊर्ध्व अम्बर) ऊर्ध्व दिशाका अन्तरंग श्रेष्ठ वस्त्र (सुद्धं च भाव सुद्धं) शुद्ध है । जहाँ भावोंमें शुद्धोपयोग है (असुद्ध परिणाम सयल तिकं च) सर्व ही रागादि अशुद्ध भावोंको जिसने त्याग दिया है (सुद्धं जिन उवणं) जिनेन्द्र भगवानका कहा हुआ ऐसा ही भाव लिंगरूप शुद्ध उपयोग (विज्ञान सहकारं) केवलज्ञानका साधक है ।

भावार्थ—ऊर्ध्व दिशा सम्बन्धी वस्त्र अन्तरंगमें एक मात्र शुद्धोपयोग है, इन्हीं भावोंके द्वारा शुद्धध्यान प्रगट होता है, जो केवलज्ञानका कारण है, बाहरी वस्त्र नग्न दिगम्बरत्व है ।

अधो दिशा अम्बर कह्यन ।

अर्थ दिसि उवएसं, ज्ञानं ज्ञानं च दिष्टि सद्विभवं ।

अर्थ ऊर्ध्व सहावं, अप्पा परमप्य विगतलूवेन ॥ ४२६ ॥

बन्वयार्थ—(अर्थ दिसि उवएसं) अथ अधो दिशा अम्बरका कथन करते हैं (ज्ञान ज्ञानं च दिष्टि सद्विभवं) सम्यग्दर्शन सहित आत्मज्ञान व आत्माका ध्यान अधो दिशा वस्त्र है (अर्थ ऊर्ध्व सहावं) परमात्मासे व्यवहारनयसे अधो रहनेवाला यह आत्मा निश्चयसे परमात्माके समान अष्ट स्वभावधारी है । अर्थात् (अप्पा परमप्य विगत लूवेन) आत्मा परमात्माके चरापर अमूर्तीक है । ऐसा ध्यान ही अधो दिशा वस्त्र है ।

भावार्थ—दिगम्बर जैन साधु बाहरमें अधो दिशामई वस्त्र रखते हैं । अन्तरंगमें वे अपने ही आत्माको शुद्ध परमात्माके समान वीतराग विज्ञानमई अनुभव करते हैं ।

ॐ वंकारं ह्रियंकारं, श्रियंकारं ति अर्थ सुद्धं च ।

पंच स्थान सयुत्तं, सम्भत्तं सुद्ध समय सर्वज्ञं ॥ ४२७ ॥

बन्वयार्थ—(ॐ वंकारं ह्रियंकारं श्रियंकारं) ॐ, ह्रीं, श्रीं इन तीन पदोंका ध्यान करते हुए (सुद्धं च ति अर्थ) शुद्ध रत्नत्रयका विचार करते हुए तथा (पंच स्थान सयुत्तं) पांच परमेष्ठीका स्वरूप चित्तवते हुए (सुद्ध समय सर्वज्ञं सम्भत्तं) शुद्ध आत्माको सर्वज्ञ समान ध्याना यही सम्यग्दर्शनका आचरण है ।

भावार्थ—अपने भौहोंके मध्यमें व नासिकाकी नोकपर व अन्य भी कहीं ॐ, ह्रीं या श्रीं इन तीन मंत्र पदोंमेंसे किसीको विराजमान करके पांच परमेष्ठीका स्वरूप विचारते हुए निश्चय रत्नत्रयको विचारना । अर्थात् ज्ञान स्वरूप शुद्ध आत्मामें लीन होना योग्य है । यही अधो दिशा वस्त्र धारण है ।

दिसि अम्बर सं सुद्धं, दिगम्बर ज्ञान सहकारं ।

अम्बर दिग् दिष्टं च, ज्ञान सहावेन अम्बरं भनियं ॥ ४२८ ॥

बन्वयार्थ—(दिसि अम्बर सं सुद्धं) दिशाओंका वस्त्र परम शुद्ध है यह बाहरी व अन्तरंग (दिगम्बर

ज्ञान ज्ञान सहकारं) दिगम्बरका स्वरूप शुद्ध आत्मज्ञान व ध्यानज्ञान सहकारी है (अथ पिण् विष्ट च) बाहरी अम्बर दिशाओंको देखना चाहिये (ज्ञान द्वावेन अम्बरं भनियं) भीतर ज्ञान स्वभावमें रमण करना अन्तरंग अम्बर कहा गया है।

भावार्थ—यहाँ ग्रन्थकर्तानि दिगम्बर जैन साधुका बड़ा ही सुन्दर विवेचन क्रिया है। और यह झलकाया है कि मात्र बाहरी नश्वरनेमे कल्याण न होगा। किन्तु बाहरी परिग्रहके साथ साथ अन्तरंग परिग्रहका भी त्याग जिसके द्वारा वही दिगम्बर जैन साधु है। ज्ञान स्वभावमें रमणकर आत्मानुभव करना अन्तरंग भावलिंगरूप दिशाका वस्त्र है। वहाँ सर्व मिथ्यात्व, रागद्वेषादि विभाव भावोंका त्याग हो जाना है। निश्चय रत्नत्रयमई परम सामाधिक भावोंको चारना ही अन्तरंग दिशाका वस्त्र है।

निर्ग्रन्थ स्वरूप कथन ।

निःश्वेल सुद्ध सुद्धं, अम्बर सुद्धं च निम्मलं विमलं ।

अमल अमल सहावं, ज्ञान सहावेन सुद्ध वयधनं ॥ ४३१ ॥

अन्वयार्थ—(निःश्वेल सुद्ध सुद्धं) वस्त्र रहित साधु अन्तरंग व बहिरंग शुद्ध परिग्रह रहित होते हैं (अम्बर सुद्धं च निम्मलं विमलं) अन्तरंगमें शुद्ध कर्मकलंक रहित व रागादि रहित (अमल अमल सहावं) परम निर्मल आत्माका स्वभाव है जहाँ (ज्ञान सहावेन सुद्ध वयधनं) ज्ञान स्वभावमें स्थिर होना ही शुद्ध व्रतका धरना है।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ या अचेलक दिगम्बर जैन सुनि बाहरमें वस्त्र रहित होते हैं परंतु अन्तरंगमें शुद्ध आत्मीक भावके अनुभव करनेवाले होते हैं। बाहरी व्रत पांच महाव्रत आदि हैं परंतु अन्तरंग व्रत शुद्ध स्वभावमें रमण करना है।

ग्रन्थं सहाव उत्तं, जं ग्रहनं असुद्ध भाव परिनामं ।

ग्रन्थं विमुक्त तिविहं, कम्मानं सुद्ध सरनि संसरे ॥ ४३० ॥

अन्वयार्थ—(ग्रन्थ सहाव उत्तं) अत्र निर्ग्रन्थका स्वभाव कहने हैं (न अमुद भाव परिनाम ग्रहनं) अशुद्ध भावोंके परिणामनको उपादेय मानना व उसमें तिष्ठना ग्रन्थ है (ग्रन्थ विमुक्त) इस ग्रन्थसे छुटना निर्ग्रन्थ है (तिष्ठिं क्रमानं संसारे सरनि मुक्ता) तीन प्रकार कर्मोंसे छुटना जो संसारमें अमण करानेवाले हैं, यथार्थ निर्ग्रन्थ होना है।

भावार्थ—पर पदार्थका व पर भावोंका ग्रहण ग्रन्थ है। निर्ग्रन्थ वही है जो सर्व पर भावोंका व कषायदिका त्यागी है; जो द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोक्तर्म सहित संसारमें अमण करनेवाले हैं, इनसे रहित शुद्ध आत्माका जो ध्याता है वही निर्ग्रन्थ है।

वाहिज भितर ग्रन्थाः, सुक्का संसार सरनि वावारे।

सुक्का राग कषायं, सुक्का पुगल सहाव सम्बन्धं ॥ ४३१ ॥

अन्वयार्थ—(वाहिज भितर ग्रन्थाः संसार सगति वावारे मुक्ता) निर्ग्रन्थ साधु बाहरी व भीतरी परिग्रहोंको तथा संसार मार्गको अमानेवाले आत्मोंको छोड़ चुके हैं (मुक्ता राग कषाय) राग भावकों व क्रोधादि कषायोंको दमन कर चुके हैं (सुक्का पुगल सहाव सम्बन्धं) तथा सर्व पुद्गल सम्बन्धको छोड़ चुके हैं।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु वही है जिसके क्षेत्र मरु नाति बाहरी दश प्रकारकी परिग्रह व मिथ्यात्व आदि चौदह प्रकार अन्तरंग परिग्रह नहीं है। जिनमे खेनी, व्यापारादि व गृह सम्बन्धी सर्व व्यापारोंको भले कोर त्याग दिया है, सर्व संसारक प्रपचोंमे राग हटा लिया है, क्रोधादि कषायोंको दमन किया है। सिवाय एक आर्त्मीक सामायिक भावक सर्व कर्म नौकर्मोदि पौद्गलिक सम्बन्धसे अपना नाता तोड़ दिया है।

सिंघासन ग्रह छित्तं, जानहि सभा अमुह परिनामं।

पुगल सहाव ख्वं, ज्ञान सहावेन तित्तं संसारे ॥ ४३२ ॥

अन्वयार्थ—(सिंघासन ग्रह छित्तं सभाव अमुह परिनाम जानहि) सिंघासन, घर क्षेत्रादिका स्वभाव अशुभ परिणामोंको बांधा करना है ऐसा साधु जानते हैं इसलिये (ज्ञान सहावेन) अपने आत्माके ज्ञान स्वभाव के द्वारा साधु महाराजने (पुगल सहाव ख्वं संसारे तित्तं) पुद्गल स्वभावमई सर्व सांसारिक भावोंको त्याग दिया है।

भावार्थ—सिंघासन, मकान, खेत आदि बाहरी परिग्रह अन्तरंग भावोंको विगाहनेमें निमित्त कारण है, ममता पैदा करनेवाले है इसलिये इनको त्यागते हुए साधुओंने सर्व ही विभावोंको त्याग दिया है। रागद्वेषादिसे मुंह मोड़ लिया है। एक अपने शुद्ध ज्ञायक भावको अपना मानके उसीमें प्रेम स्थिर कर लिया है। अर्थात् वे उसीमें आसक्त हैं। परिग्रह सम्बन्धी भाव हिंसा है।

पुरुषार्थमें कहा है—

द्विसापर्यायत्वात्सिद्धादिसातङ्गसंगेषु। बहिरीषे तु नियत मूर्च्छा हिंसात्वम् ॥ ११९ ॥

भावार्थ—अन्तरंग परिग्रह चौदह प्रकार मिथ्यात्व, वेद, रागद्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, लुगुप्ता, क्रोध, मान, माया, लोभ ये तो भाव हिंसा है ही क्योंकि आत्मने शुद्ध वातराग भावके घातक हैं। बाहरी दश प्रकारके परिग्रह, क्षेत्र, मकान, घन, धान्य, चांदी, मोना, दासी, दास, कपड़े, वर्तन अन्तरंग मूर्च्छा पैदा करनेका निमित्त है इसलिये इनसे भी भाव हिंसा होती है। तथा ये द्रव्यहिंसाके भी कारण हैं। ऐसा जान निर्ग्रन्थ साधु दोनों प्रकारकी परिग्रहता त्याग देते हैं।

सिंघासन परिग्रह कथन ।

सिंघासनं स उत्तं, चौ गइ संसार आसनं सहसा ।

बंधं चौविहि उत्तं, ज्ञानसहावेन आसनं मुक्तं ॥ ४२३ ॥

मन्वयार्थ—(स सिंहासन उत्तं) वास्तवमें वही सिंघासन कहा गया है (चौ गइ संसार आसन सहसा) जो यह आत्मा अपने सिद्ध स्वभावमें आसनको छोड़कर यकायक चार गति रूपी संसारके आसनोंको प्राप्त करता रहता है तथा (चौविहि बंधं उत्तं) चार प्रकार कर्म बंधको भी सिंघासन कहा गया है। निर्ग्रन्थोंने (ज्ञानसहावेन आसन मुक्तं) अपने आत्मज्ञानके स्वभावमें थिर होकर इन सर्व आसनोंका मोह त्याग कर दिया है।

भावार्थ—राजागण दीक्षा लेते हुए राज्य सिंघासनको छोड़ देते हैं। यह तो बाहरी सिंघासन त्याग है। अन्तरंग सिंघासन यह है जो यह जीव शुद्ध आत्मीक भावमें आसनको छोड़कर चार

गतिमें अमानेवाले अशुद्ध भावरूपी आसनोंको रखना है तथा उन भावोंसे प्रकृति, पदेश, स्थिति, अनुभाग इन चार प्रकार कर्मबंधको करता है, जिन कर्मोंके उदयसे चारों गतियोंमें अमण किया जाता है। इन सर्व विभाव भावरूपी आसनोंको भी आत्मानुभव रूपी निज आसनमें गिर होकर निर्ग्रय साधु छोड़ देते हैं। यही यथार्थ सिंहासन परिग्रह त्याग है।

आसन सहाय सहियं, आस्रवै कर्मं च पुन्यं पावं च ।

आस्रवै द्रव्य कर्मं, ज्ञानवलेन आसनं मुक्तं ॥ ४३४ ॥

अन्वयार्थ—(आसन सहाय सहिय) जो ऊपर लिखित चार गतिमें अमानेवाले भावरूपी आसनोंके भीतर बैठता रहता है वह मोही प्राणी (पुन्य च पावं च कर्म आस्रवै, पुण्य पाप कर्मोंका आस्रव करता है (आस्रवै द्रव्य कर्मं) वही सर्व आठ प्रकार द्रव्य कर्मोंका आस्रव करता है। ऐसा जानकर निर्ग्रय साधुओंने (ज्ञानवलेन आसन मुक्तं) आत्मज्ञानके बलसे सर्व प्रकारके निज आसनके प्रतिपक्षी आसनोंका त्याग कर दिया है।

भावार्थ—जिन २ रागद्वेषादि भावोंमें ठहरनेसे पुन्यका व पापका अथवा आठों ही प्रकारके कर्मोंका बंध होता है उन सर्व भावोंका निर्ग्रय साधुओंने समस्त त्याग दिया है। मिथ्यात्वसे लेकर सयोग केवली नामके तेरहवें गुणस्थान तक मोह व योगका सम्बन्ध है। इसलिये कर्मोंका आस्रव होता है। इसी लिये निर्ग्रय साधुओंने मोह व योगसे अथवा इनके विस्तररूप गुणस्थानोंसे मोह त्याग दिया है। केवल मात्र एक निज आत्माके शुद्ध पदसे प्रेम कर लिया है, जहाँ कोई प्रकारका बंध नहीं है। इस सिंहासन पर बैठकर परके आसनोंको त्याग देना ही सिंहासन परिग्रह त्याग है।

ग्रह परिग्रह कथम् ।

ग्रहनं संसार सुभावं, दुविहि कुलान ग्रहन उत्पन्नं ।

पुगलसहाय ग्रहनं, तिकंति मन वयन काय संसुद्धं ॥ ४३५ ॥

अन्वयार्थ—(दुविहि कुलान ग्रहन उत्पन्न) दो प्रकार मिथ्याज्ञानके ग्रहणसे उत्पन्न (संसार सुभावं ग्रहन) ॥

संसारके स्वभावको ग्रहण करना तथा (पुण्यलक्ष्य ग्रहण) पौद्गलिक भावोंको ग्रहण करना ग्रहण परिग्रह है। निर्ग्रन्थ साधु (मनव्ययन काय सुख तत्कालि) मन वचन कायको शुद्ध करके इस ग्रहण परिग्रहका त्याग कर देते हैं।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु बाह्यमें तो ग्रहण परिग्रहको छोड़ते हैं, अंतरंगमें उन सर्व सांसारिक रागद्वेष मोह पापोंको छोड़ते हैं जो भाव मिथ्या मतिज्ञान व मिथ्या श्रुतज्ञानके द्वारा पैदा होते हैं। तथा वे एक निजात्मिक भावके सिवाय सर्व पुद्गल कर्म जनित रागादि भावोंको व संकल्प-विकल्पोको मन, वचन, कायकी शुद्धताके साथ छोड़ देते हैं। परन्तु आपका मानना ग्रहण परिग्रह है। जिसने पर माननेको त्यागकर निज स्वभावमें रमण किया उसीने ग्रहण परिग्रहका त्याग किया।

उत्पाद्यं विधिग्रहणं, संवंधं सगन्धं भित्तानं ।

ग्रहणं कर्म सहावं, ज्ञान सहावेन तत्तु ग्रहभेयं ॥ ४३६ ॥

अन्वयार्थ—(उत्पाद्य विधिग्रहण) उत्पन्न किये हुए कर्मोंको ग्रहण करना ग्रहण परिग्रह है (संवंध सगन्ध भित्तान) इसी मोहसे बंध करनेवाले सम्पन्धीकी प्राप्ति मार्ग बढना है (कर्म सहाव ग्रहण) अर्थात् कर्मजनित भावोंको ग्रहण करना ग्रहण परिग्रह है। (ज्ञान सहावेन तत्तु ग्रहभेय) इसीलिसे निर्ग्रन्थ साधु ग्रहण नामके परिग्रहको त्याग देते हैं।

भावार्थ—जो कर्म इस समयसे पूर्व समयोंमें जीवने अपने भावोंके निमित्तसे संचित किये हैं वे सर्व उत्पाद्य कर्म हैं। उनको अपना मानना ग्रहण परिग्रह है। ये बंध आठ कर्म बंधकी परिपाटीको बढानेवाले हैं। उन्हींके उदयसे चार गतिमें अमण होगा, उनमें रागद्वेष होगा, रागद्वेषसे फिर बंध होगा। द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म इन सर्व प्रकारके पौद्गलिक कर्मोंसे ममत्व करना ग्रहण परिग्रह है। निर्ग्रन्थ साधुजन इस सर्वसे मोह त्यागकर एक अपने आत्माके शुद्ध स्वभावमें रमण करते हैं। यही ग्रहण परिग्रह त्याग है।

छेत्तं सहाव उत्तं, छेत्तं अनादि कम्म सदभावं ।

चौगइ गमन सहावं, असयनं सयन क्षेत्र परिनामं ॥ ४३७ ॥

कथ्यार्थ—(छेत्त सहाव उत्त) क्षेत्र परिग्रहका स्वभाव कहा जाता है । (छेत्त अनादि कम्म सदभाव) अनादिकालसे कर्मोंकी सत्ताका चले आना क्षेत्र है (चौगइ गमन सहाव) इसीके कारण चारों गतियोंमें जीविका अमण रहता है (असयनं सयन क्षेत्र परिनाम) जागृत व निद्रित दो ही इस क्षेत्रकी अवस्था है ।

भावार्थ—जहाँ धान्य पैदा होते हैं उस भूमिको खेत कहते हैं । साधु बाहरी खेत परिग्रहके त्यागी हैं । अन्तरंगमें खेत अनादिकालसे चले आए हुए कर्मोंका सम्बन्ध है । इसी खेतके कारण कर्मोंके फलसे चारों गतिमें यह जीव अमण करता है । कर्मोंकी सत्तामें जब सम्यक्त अवस्था होती है तब तो यह प्राणी अपने स्वरूपमें जागता है और जब मिथ्यात्व अवस्था होती है तब अपने स्वरूपमें शयन करता है । इस कर्मरूपी खेतके मोहसे भी निर्ग्रथ विरक्त है ।

छेत्तं उपनं उत्तं, छेत्तं संसार सरनि सदभावं ।

छेत्तं भवनसहावं, ज्ञान सहावेन छेत्तं तिकन्ति ॥ ४३८ ॥

कथ्यार्थ—(छेत्त उवन उत्त) क्षेत्र उपवनको कहा गया है (छेत्त संसार सरनि सदभाव) अंतरंग क्षेत्र संसार मार्गकी सत्ताको कहा गया है (छेत्तं नवन सहाव) जहा खेत है वहाँ उत्पात्ति होती रहती है यही खेतका स्वभाव है (ज्ञान सहावेन छेत्त तिकन्ति) निर्ग्रथ साधु ज्ञान स्वभावमें रमण वरके चहिरंग व अन्तरङ्ग क्षेत्रको त्याग देते हैं ।

भावार्थ—जहाँ बीज बोए जावें व फल उपजे उसे ही क्षेत्र कहते हैं, बाहरमें उपवन या खेत क्षेत्र हैं । अन्तरङ्गमें संसारके फलोंको उत्पन्न करनेवाला कर्मरूपी खेत है । खेतका स्वभाव ही सदा फलोंको उत्पन्न करना है । ऐसा जानकर साधु जन बाहरी व अन्तरंग दोनों प्रकारके क्षेत्र परिग्रहको त्याग देते हैं व अपने ज्ञान स्वभावमें एकाग्र होजाते हैं । वे कर्मके प्रपच-जालसे विरक्त हो कर्म रहित पदकी भावना करते हैं ।

सुखर्ण परिग्रह कथन ।

सुवर्ण भाव स उत्तं, सुर्यं अमृत अभाव अधिरानं ।

चपल सहाव सुवर्ण, तिकंति ज्ञान सुद्ध सहकारं ॥ ४३९ ॥

अन्वयार्थ—, सुवर्ण भाव स उत्तं) सुवर्ण स्वभाव उसे कहा गया है जो (अमृत अभाव अधिरान सुर्य) मिथ्या, कल्पित व अधिर भावोंमें रंजायमान हुआ जोधे (चपल सहाव सुवर्ण) भावोंमें चंचलता होना ही सुवर्ण है (सुद्ध ज्ञान सहकार तिकंति) तत्त्वज्ञानी शुद्ध ज्ञानकी सहायतासे इस सुवर्ण परिग्रहको त्याग देते हैं ।

भावार्थ—निर्ग्रय साधु बाहरमें सुवर्णके त्यागी हैं, अंतरंगमें सुवर्ण सदाश भावोंके त्यागी हैं । संसार शरीर भोगोंमें व इनके लिये नानाप्रकार संकल्प विकल्पोंमें रंजायमान होना सुवर्ण है । ये संसारकी अवस्थाएँ अधिर हैं, मिथ्या हैं, व कल्पित हैं । प्राणिपौने मोहवश किन्हींको अच्छा व किन्हींको बुरा मान लिया है । आत्मामें समतारूप न होकर द्वंद्विय विषयोंकी ही इच्छासे चंचल रहना एक तरह सुवर्ण भाव है । जो अच्छा देखे वह सुवर्ण है । इन सर्व सुवर्ण सदाश संसारसे मोह बढ़ानेवाले भावोंसे साधुजन विरक्त रहते हैं । यही सुवर्ण परिग्रह त्याग है ।

धन धान्य परिग्रह कथन ।

धन धान्य अत्र पटलं, विनास रूवेन चेतना रहियं ।

अमृत असत्य सहियं, धनधान्य तिक सुद्ध सहकारं ॥ ४४० ॥

अन्वयार्थ—(धन धान्य अत्र पटल) धन धान्य परिग्रह वादलोंके समान (विनास रूवेन) नाशवन्त है (चेतना रहिय) ज्ञान चेतनासे रहित (अमृत असत्य सहियं) जो कुछ मिथ्या व क्षणिक संसारकी अवस्थाएं हैं वे सर्व (धनधान्य) धन धान्य हैं इनको (सुद्ध सहकार तिक) शुद्ध भावोंकी सहायतासे साधुओंने त्याग दिया है ।

भावार्थ—निर्ग्रय साधु बाहरमें धन धान्य परिग्रहके त्यागी हैं, अंतरंगमें अपनी ज्ञान चेतना रूप

स्वानुभूतिके सिवांय जितनी रागद्वेष मंक्लप विकल्प रूप अधिर व मिथ्या विभाव परिणामिमें हैं वे धन धान्य हैं उनके त्यागी हैं । शुद्ध ज्ञानके अनुभवकी सहायतासे निग्रंथ साधुओंने इन सर्व धन धान्योंका त्याग कर दिया है ।

कुप्य परिग्रह कथन ।

कुपं कुधर्मं जुत्तं, अंधं अधुवं च अधुव स सहावं ।

अज्ञान मिच्छ सहियं, ज्ञानवलेन कुप्य तिकं च ॥ ४४१ ॥

बन्वयार्थ—(कुपं कुधर्मं जुत्तं) वस्त्र परिग्रह व वस्त्र स्वभाव रूप कुधर्म सहित परिणाम (अंधं अधुव च) अज्ञानरूप अन्ध है व नाशवंत है (अधुव सहावं) उसका स्वभाव ही अनित्य है (अज्ञान मिच्छ सहिय) जो कुछ भी मन वचन कायकी क्रिया मिथ्या ज्ञान व मिथ्या दर्शन सहित है सो (कुप) कुप्य परिग्रह है उसे (ज्ञानवलेन तिकं च) निर्ग्रंथ साधु आत्मज्ञानके बलसे छोड देते हैं ।

भावार्थ—निर्ग्रंथ साधु बाहर तो वस्त्रका त्याग करते हैं अंतरंगमें शुद्ध भावके आच्छादनेवाले सर्व ही मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान संयुक्त भावोंको, रागद्वेषोंको, संकल्प विकल्पोंको त्याग देते हैं । कर्मजनित सर्व ही भाव नाशवंत है । उनमें रंजायमान होना अन्वयपना है व मूर्खता है ऐसी मूर्खताका त्याग सो ही कुप्य परिग्रह त्याग है ।

भाजन परिग्रह कथन ।

भाजन मिथ्या सहावं, संसारं दुःख भाजनं उत्तं ।

भाजन विकह स उत्तं, भाजन तिकंति ज्ञानसहकारं ॥ ४४२ ॥

बन्वयार्थ—(भाजन मिथ्या सहाव) भाजन वर्तनको कहते हैं, बाहरमें वर्तनोंका रखना परिग्रह है । अन्तरंगमें भाजनके समान मिथ्यात्व भावको रखना परिग्रह है, यह मिथ्या दर्शन (संसारं दुःख भाजन उत्त) संसारमें दुःखोंका भाजन कहा गया है (विकह स भाजन उत्तं) स्त्री आदि विकथार्थोंमें रंजायमान

होना भी भाजन परिग्रह है (ज्ञान सहकार भाजन निक्ति) ज्ञानकी सहायतासे ऐसे भाजनका त्याग साधु जन कर देते है ।

भावार्थ—निर्ग्रथ साधु सिवाय पीछी व कमण्डलके और कोई वर्तन नहीं रखते हैं । आरम्भ कारक सर्व भाजनोंके त्यागी हैं । अन्तरगमे सर्व प्रकारक सांसारिक दुःखोंको देनेवाले मिथ्यात्व भावके त्यागी हैं । तथा वे कभी स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा व राजा कथामें रंजायमान होकर वृथा पापको नहीं बाँधते हैं । यही भाजन परिग्रहका त्याग है ।

दुपद परिग्रह कथन ।

दुपदं दुबुहि जुत्तं, अज्ञानं ज्ञान सुद्वपद रहियं ।

दुपदं अनिष्ट दिष्टं, इष्ट विओय दुपद तिकं च ॥ ४४३ ॥

अव्यर्थ—(दुपद दुबुहि जुत्तं) दुपद परिग्रह दासी दासको कहते हैं, अन्तरंगमें दुपद परिग्रह दुर्बुद्धि सहित भावको कहते हैं (अज्ञान ज्ञान सुद्वपद रहिय) या उस मिथ्या ज्ञानको कहते हैं जहाँ शुद्ध ज्ञानमई निज पदका अनुभग नहीं है (अनिष्ट दिष्टं दुपदं) जहाँ अत्माको अहितकारी भावोंपर दृष्टि है वह दुपद है (इष्ट विओय दुपद) या आत्मध्यान जो आत्माको हितकारी है उससे वियोग है सो दुपद है (निक च) ऐसे दुपद परिग्रहके त्यागी निर्ग्रथ साधु होते हैं ।

भावार्थ—निज पद आत्माका अद्वान ज्ञान व चारित्रमई आत्मालुभव है इससे विरुद्ध भाव सो सय दुपद, अपद, व दुःखकारी परपद है । आत्माका अहित परपदमें रमणसे है व आत्माका हित निज पदमें रमणमे है । यह दुपद परिग्रह धारी निज पदमें न रमण कर परपदमे ही रमण किया करता है । निर्ग्रथ साधु इस पर पद रमणको त्यागकर निज पदमें रमण करते हुए दुपद परिग्रहके त्यागी होते हैं ।

दुपदं दुर्मति जुत्तं, हिंसानंदी च दुर्बुधिं जुत्तं ।

दुपदं निगोय भावं, ज्ञानसहायेन दुपद तिकं च ॥ ४४४ ॥

अन्वयार्थ—(दुपद दुर्मति जुतं) दुपद कुमति ज्ञान सहित भाव है (हिमनदी च दुर्वृत्ति जुतं) हिमनदी और मिथ्या शास्त्रज्ञान सहित हैं (दुपदं निगोयमावं) दुपद निगोदमें लेजानेवाला भाव है । (ज्ञानसहावेन दुपद तिकं च) इसलिये निर्ग्रथ साधु ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर दुपद परिग्रहका त्याग कर देते हैं ।

भावार्थ—स्वपदसे उलटा दुपद है । जिन भावोंमें रमण करनेसे यह प्राणी मोक्षमार्गसे छूट जावे वह सब भावोंकी श्रेणी दुपद है । कुमतिज्ञान व कुश्रुतज्ञानसे वासित परिणाम संसारवर्द्धक विषय भोगोंकी तुष्ट्यामें फंसा रहता है, आत्मानंदको कभी अखान नहीं करता है । वह धनादिके हेतु परको पीडा देनेमें संकोच नहीं रखता है । हिमनदी रौद्रध्यानमें वर्तन करता है । महा अज्ञानरूप भाव जिससे धर्मके जाननेकी बिलकुल उत्कंठा न हो, जो पापमें धर्म मानता है ऐसे भावोंसे यह जीव निर्गोद पर्यायमें चला जाता है । वहां बहुत ही आत्मज्ञान व्यक्त रहता है । निर्ग्रथ साधु जैसे बाहर दासी दास दुपदका त्याग करते हैं वैसे वे अन्तरंगके दुपद परमें आसक्त होनेरूप भावोंको भी त्याग देते हैं ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

चतुर्दश परिग्रह कथन ।

चतुपद चौ गढ़ सहियं, चौगढ़ चौ कथाय संजुतं ।

धाय चक्कय सहियं, चौविहि बन्धं च बन्ध सहकारं ॥ ४४५ ॥

ठिदि अनुभाग स उत्तं, प्रकृति प्रदेश बन्ध सुह असुहं ।

चौपद बन्ध सहावं, ज्ञान बलेन चौपदं तिकं ॥ ४४६ ॥

अन्वयार्थ—(चतुपद चौ गढ़ सहियं) चतुपद परिग्रह चार गति सम्बन्धी परिग्रह है (चौगढ़ चौधाय संजुतं) तथा चार गतिमें होनेवाले चारों प्रकारके कथाओंमें मिल । छुआ भाव है (धाय चक्कय सहियं) चार घातीय कर्मोंके लक्ष्यरूप भाव हैं (चौविहि बन्धं च बन्ध सहकार) चार प्रकार बंधरूप भाव है जिनसे कर्मोंका बंध होता है (ठिदि अनुभाग प्रकृति प्रदेश बन्ध सुह असुह स उत्त) वह बंध स्थिति अनुभाग, प्रकृति

प्रदेशरूप शुभ तथा अशुभ कहा गया है (चौपद बंध सहाय) इस तरहके चार प्रकारके बंधके स्वभावको (ज्ञान बलेन चौपद तिक) ऐसे चतुर्पद परिग्रहको आत्म-ज्ञानके धूलसे साधु त्याग देते हैं ।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु बाहरमें तो गो भैंस आदि चार पगवालोंके परिग्रहको त्यागते हैं । अंतरंगमें उन सर्व भावोंको चार पदरूप जानकर त्याग देते हैं जैसे (१) चार गतिकी नानाप्रकारकी अवस्थाओंमें रागद्वेष भावको । वे न तो देवगति व मानवगतिमें माह करते हैं, न नर्क व पशुगतिमें द्वेष करते हैं । (२) चार गतिमें लेजानेवाले अर्थात् चार गतिका बंध करानेवाले कषाय भावको । (३) चार प्रकार कर्म बंधको जो पुण्य पाप रूपसे प्रकृति, प्रदेश, स्थिति अनुभाग रूप होता है तथा (४) चार घातीय कर्मोंके उदयरूप भावको अर्थात् अज्ञान, अदर्शन, मिथ्यात्व, अशांतिभाव तथा आत्मबलकी निर्धलताको । इत्यादि सर्व विभावोंको त्याग देते हैं । यही चतुर्पद परिग्रह त्याग है ।

ज्ञानस्य परिश्रुत कथन ।

ज्ञानसक्रमय सहायं, कुश्रुति कुअवधि विस्ति संवरनं ।

व्रत संजम तव उत्तं, ज्ञानविज्ञान ज्ञानसं तिकं ॥ ४४७ ॥

बन्धवार्थ—(ज्ञानस्य क्रमय सहाय) बाहर ज्ञानस रथादि सवारी है अंतरंग ज्ञानस कुमतिमय स्वभाव है तथा (कुश्रुत कुअवधि विस्ति सवन) कुश्रुत व कुअवधि ज्ञानमें लीन होना है । (व्रत संजम तव उत्त) इस कुज्ञान सहित जो व्रत, समय, तपमें आरुढ़ होना कहा गया है वही ज्ञानस है ऐसे (ज्ञानस) बाह्नको (ज्ञान विज्ञान तिक) सम्यग्ज्ञानके बन्धसे निर्ग्रन्थ साधु त्याग देते हैं ।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु किसी रथ, गाड़ी, ऊंट, घोड़ा, हाथी, पालकी आदि सवारीपर नहीं चढ़ते हैं । वे बाहरमें सर्व वाहनोंके त्यागी होते हैं । वे अंतरंग वाहनोंके भी त्यागी होते हैं । मिथ्यात्व सहित मतिश्रुत अविधिज्ञान विपर्यय मार्गमें प्रेरित करता है । इस विपरीत बुद्धि सहित श्रावक व मुनिके व्रत पालना संयम रखना व तप करना यह सब मिथ्या है, ससारबद्धक है । इस मिथ्या श्रावकूपी सवारीको भी निर्ग्रन्थ साधु आत्मज्ञानके अनुभवके बल से छोड़ देते हैं । वे यथार्थ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्रके पालक होते हैं ।

वाहिज ग्रंथ सुभावं, संसारे सरनि दुःख वीजमि ।

तिक्कंति सुद्ध सुद्धं, ज्ञानवलेन कम्म विलयंती ॥ ४४८ ॥

सन्वयार्थ—(सुद्ध सुद्ध) परम शुद्ध भाव धारी निर्ग्रन्थ साधु (मयारे सरनि दुःख वीजमि वाहिज ग्रन्थ सुभावं) संसार मार्गमें भ्रमण करानेवाले व दुःखोंके बीजरूप बाहरी पारग्रहक ऊपर लिखित स्वभावोंको त्याग देते हैं (ज्ञानवलेन कम्म विलयती) वे आत्मज्ञानके बलसे सर्व परिग्रहको त्याग कर्मोंका नाश करते हैं ।

भावार्थ—ऊपर लिखित बाहरी परिग्रहको जो बाहरसे त्यागते हैं व अन्तर्गमें उन बाहरी परिग्रह सम्बन्धी भावोंको त्यागते हैं जो भाव संसारमें भ्रमण करानेवाले हैं व चारों गतिके दुःखोंको पैदा करनेवाले हैं । आत्मज्ञानके ध्यानमें लीन होकर वे निर्ग्रन्थ साधु अपने पूर्ववत् कर्मोंको निर्जरा करते हैं ।

अध्यायः षष्ठः परिग्रह कथम् ।

आभितर ग्रंथ स उत्तं, मनवयकायेन ग्रंथ संवरनं ।

ग्रंथ सहावं पिच्छदि, ज्ञानवलेन सयल तिकं च ॥ ४४९ ॥

सन्वयार्थ—(आभितर ग्रंथ स उत्त) भीतरी परिग्रह उसको कहा गया है जो (मनवयकायेन ग्रंथ संवरन) मन वचन कायसे अपनेको रागादि भावोंसे छेष्टिन कर लेना ऐसा परिग्रह धारी (ग्रंथ सहावं पिच्छदि) रागादि भावोंका ही अनुभव करता है । निर्ग्रन्थ साधु (ज्ञानवलेन सयल तिकं च) आत्मज्ञानके बलसे इस सर्व ही भीतरी परिग्रहका त्याग कर देते हैं ।

भावार्थ—आत्माका स्वभाव धीतराग विज्ञानमय है । इस स्वभावका आच्छादन करनेवाले अज्ञान व कषाय हैं । जो प्राणी अज्ञान व कषायके वशीभूत हो मन, वचन, कायकी क्रिया करता है वह अपने शुद्ध भावोंका अनुभव न करके अशुद्ध रागादि भावोंका ही अनुभव करता है । इस भीतरी परिग्रहको निर्ग्रन्थ साधु आत्मानुभवके बलसे त्याग देते हैं ।

मिच्छात वे वि कहियं, मिच्छातं समय मिच्छ संजुतं ।

कुज्ञान सत्य सहियं, मिथ्या तिकंति ज्ञान सहकारं ॥ ४५० ॥

अन्वयार्थ—मिच्छात वे वि कहिय) मिथ्यात्व परिग्रह दो प्रकारका कहा गया है (मिच्छात समय मिच्छ संजुतं) एक तो मिथ्यात्व भाव दूसरे सम्यक्त मिथ्यात्व भाव निर्ग्रथ साधु (ज्ञान सहकारं) आत्म ज्ञानकी सहायतासे (कुज्ञान सत्य सहियं मिथ्या तिकंति) मिथ्या ज्ञान व शून्य सहित सर्व मिथ्यात्वको त्याग देते हैं ।

भावार्थ—जिस भावमें तत्त्वका बिल्कुल अज्ञान न हो वह मिथ्यात्व भाव है । जिन भावमें सबे व झूठे तत्वों का मिला हुआ अज्ञान हो वह सम्यक्त मिथ्यात्व भाव है । निर्ग्रथ साधु इन दोनों ही प्रकारके भावोंको अपने आत्मज्ञानकी सहायतासे बिल्कुल त्याग देते हैं वे मिथ्याज्ञानको त्यागकर सम्यक्ज्ञानका आराधन करते हैं उनमें माया मिथ्या निदान तीन प्रकार शून्य नहीं होती है ।

मिच्छा मिच्छ सहावं, जिनवयनं च लोपनं उतं ।

अनृत असत्य सहियं, असनं दुःखभाजनं मिथ्या ॥ ४५१ ॥

अन्वयार्थ—(मिच्छा मिच्छ सहाव) मिथ्यात्व परिग्रह मिथ्यात्व स्वभाव रूप है । (जिनवयन च लोपं उत) जिन वचनका लोप करना भी मिथ्यात्व कहा गया है (अनृत असत्य सहियं) जो भाव असत्य व मिथ्यात्व सहित है (मिथ्या असन दुःखभाजनं) वह भाव जोवको संसारमें रक्षा करनेवाला नहीं है, दुःखोंको देनेवाला है ।

भावार्थ—वस्तु अनेकांत स्वरूप है, किसी अपेक्षा नित्य है किसी अपेक्षा अनित्य है । इस बातको न समझकर उसे एक रूप ही मानना मिथ्यात्व है । जिनेन्द्रकी वाणी अनेकान स्वरूप है । स्यादादनय गर्भित है । उसे यथार्थ न समझकर जिन आज्ञाके विरुद्ध मनमानी वर्तव करनेका भाव करना । सत्य देव, शास्त्र गुरुको न मानकर कुदेव, कुशास्त्र व कुगुरुकी भक्ति करना, हिंसादि पापोंमें धर्म मानना, यह सब मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व भावसे जगतके स्वप्रवत् चारित्रमें रंजायमान होकर विषय-

भोगकी तृष्णामें फँसा रहना है। तीव्र कषायसे तीव्र पाप पांशुकर प्राणी दुर्गतिमें जाकर दुःख उठाता है। वहाँ कोई भी दुःखोंसे बचानेवाला नहीं मिलता है। कर्मोंके उद्गमसे कोई भी जगतमें रक्षक नहीं है।

मिच्छा असत्य उत्तं, अप्पा परमण्ण भाव नहु पिच्छे ।

प्रपंच विधम सहियं, ज्ञान सहावेन मिच्छ तिकंति ॥ ४५२ ॥

अन्वयार्थ—(असत्य मिच्छा उत्तं) जो सत्य नहीं है उसको सत्य जानना मिथ्यात्व रहा गया है। मिथ्यात्व सद्धित अज्ञानी प्राणी (अप्पा पामप्य भाव नहु पिच्छे) आत्मा और परमात्माके सम्भावोंको अज्ञानमें नहीं लाता है (पपच विधम सहियं) जगतके प्रपंचमें और अत्र बुद्धिमें अटका रहता है (ज्ञान सहावेन मिच्छ तिकंति) निरर्थक साधु अपने आत्मज्ञानके स्वभावमें इस मिथ्याताको त्याग देते हैं।

भावार्थ—आत्माका स्वभाव शुद्ध जाता दृष्टा परमात्मामें समान है। परमानन्द आत्मा हीमें है। इस सत्यको न समझकर मिथ्यात्वी अज्ञानी प्राणी मांसारिक सुखोंको जो क्षणभंगुर है व जो कल्पित तथा असत्य हैं उनको ही यथार्थ सुख मान लेता है। इन्द्रिय सुखोंकी तृष्णा रश जगतकी मायामें डलझा रहता है। ऐसा मिथ्यात्व भावरूपी परिग्रह निरर्थक नहीं होता है क्योंकि वे सम्यग्ज्ञानी होने हुए आत्माके यथार्थ ज्ञाता होते हैं व परमानन्दके ही गतिक होते हैं। उनको संसार शरीर भोगोंमें पूर्ण वैराग्य रहता है।

मिच्छा समय स उत्तं, समयं संजुलु मिच्छ उवणंसं ।

विस्वासन्ते मूढा, निगोयवासं च मिच्छ तिकन्ते ॥ ४५३ ॥

अन्वयार्थ—(मिच्छा समय स उत्तं) सम्यक्त मिथ्यात्व या मिश्र अज्ञान उसे कहा गया है जहाँ (समयं संजुलु मिच्छ उवणंसं) सम्यक्तके साथ १ मिथ्यात्वका उपदेश ग्रहण किया जावे (मूढा स्थिते) अज्ञानी ऐसा विश्वास करते हैं। (मिच्छ निगोयवासं च) ऐसा मिथ्यात्व भी निगोयमें लेजानेवाला है। निरर्थक साधु (तिकन्ते) इसे त्याग देते हैं।

भावार्थ—जहाँ सच्चा झूठा मिला हुआ अज्ञान हो उस दही गुडके मिले हुए स्वादके समान सम्यक्त मिथ्यात्व भाव कहते हैं। यह भी एक प्रकारका मिथ्यात्व ही है। इसके होते हुए भी निर्मल

तत्त्वका अन्धान नहीं होता है। मिथ्यात्वभाव अज्ञानरूप है। एकेन्द्रिय साधारण वनस्पतिकी निगोद पर्यायमें दीर्घकाल वास करानेवाला है। निर्ग्रन्थ साधु ऐसी मिथ्यात्व परिग्रहके सर्वथा त्यागी होते हैं।

राग परिग्रह कथन ।

रागादि भाव कहिय, राग संवन्धं सरनि संसारे ।

रागं आरति पुन्यं, ज्ञानसहावेन राग विलयंती ॥ ४५४ ॥

अन्वयार्थ—(रागादि भाव कहियं) रागादि परिग्रहको कहा जाता है (ससारे सरनि राग संवन्धं) ससारके मार्गसे रागका सम्बन्ध करना राग परिग्रह है तथा (आरति पुन्य राग) आर्तिध्यान करते हुए पुन्य कमनिका राग रखना राग परिग्रह है (ज्ञान सहावेन राग विलयंती) निर्ग्रन्थ साधु अपने ज्ञान स्वभावमें संतोष मानकर सर्व सांसारिक राग भावका त्याग कर देते हैं ।

भावार्थ—राग भाव भी अन्तरङ्ग परिग्रह है। आदि कहनेसे रति परिग्रह भी रागमें गमित है। संसार चार गतिरूप है, इन्द्रिय विषयोंमें उलझा हुआ है। इन्हीं इन्द्रिय विषयोंकी चाहमें जलना राग है तथा इसी भावसे अनेक शुभ कार्य-व्रत, उपवास, तप आदि करना-आगाभी इन्द्रिय सुख मिले ऐसा निदानभाव रखना सो सब राग परिग्रह है। आत्मज्ञानी साधु इस सर्व रागसे विरक्त रहते हैं।

द्वेष परिग्रह कथन ।

दोषं रौद्र सहावं, हिंसावंदी अमृत अमत्य नंदीओ ।

अवग्भ नन्दनन्दं, दोषं तिकंति ज्ञान सहकारं ॥ ४५५ ॥

अन्वयार्थ—(दोषं रौद्र सहावं) दुष्ट स्वभाव रखना द्वेष परिग्रह है (हिंसावंदी) हिंसा करने, करानेमें व अनुमोदनामें आनन्द मानना (अमृत अमत्य नंदीओ) मिथ्या व अज्ञानमई सांसारिक पदार्थोंमें लीन होकर उनके विरोधियोंसे द्वेष करना (अवग्भ नन्दनन्दं) कुशील भावोंमें आनंद मानके इसके रोकने-

वालोंमें द्वेष भाव रखना (दोष ज्ञान सहकारं तिक्रंति) ऐसे द्वेष परिग्रहको साधुजन आत्मज्ञानकी सहायतासे त्याग देते हैं।

भावार्थ—विषयोंमें आसक्ति ही द्वेषभाव उत्पत्तिमें कारण है। भ्रमादिकी व विषय भोगोंकी चाहके वशमें पड़कर यह अज्ञानी प्राणी मानवोंको सृष्टा व चोरीसे उगनेमें वर्तता है। मांसके लोभसे पशुओंकी हिंसामें प्रवर्तता है। कुशीलके लोभसे पर स्त्रियोंकी चाह करके उनके स्वाभियोंसे द्वेष करता है। जो जो बाधक उसके स्वार्थ साधनमें होते हैं उनसे द्वेष करके परिणामोंको हिसक व दुष्ट रखना द्वेष परिग्रह है। ज्ञानी साधु इससे बिलकुल दूर रहते हैं।

हास्य परिग्रह कथन ।

हासि विकहा सुभावं, रागादि मिथ्या कषाय संजुतं ।

हिंसानन्द सुभावं, हास्यं तिक्रंति ज्ञान उवणसं ॥ ४५६ ॥

अन्वयार्थ—(हासि विकहा सुभाव) विकथाओंके भीतर रति करके हास्य किया जाता है। यह हास्यभाव (रागादि मिथ्या कषाय संजुत) रागद्वेष मिथ्यात्व व कषाय भावोंसे भरा होता है (हिंसानन्द सुभाव) हास्यमें मनके भीतर परकी हिंसामें आनन्द भाव रहता है (ज्ञान उवणस हास्य तिक्रंति) सम्पन्नानके उपदेशको माननेवाले साधु हास्य परिग्रहको त्याग देते हैं।

भावार्थ—खी कथा, भोजन कथा, देश कथा, राजा कथा, परकी निंदा, अपनी प्रशंसा आदि अनेक प्रकारकी खोटी कथाओंके द्वारा हास्य परिणाम प्रगट किये जाते हैं। हंसी ठट्टा करनेमें मिथ्यात्व भाव आजाता है। राग भाव-लोभ कषाय व माया कषाय, परिणामोंमें रहता है। परकी हिंसा व विगाड हुआ हो उसमें आनन्द मानता हुआ परकी हंसी उडाता है, ऐसे हास्य परिग्रहको आत्मज्ञानकी सहायतासे साधुजन त्याग देते हैं। रागद्वेषकी तीव्रता व संसारसत्तिके विना हास्य करनेके भाव नहीं होते हैं। इन हास्य भावोंमें उलझना साम्यभावसे गिर जाना है। ज्ञानीजन इससे सर्वथा विरक्त रहते हैं।

हास्यं अवंम रूवं, रति संसार सरनि ठिदिकनं ।

आरति दुर्बेहि रूवं, ज्ञानवलेन तिक्त सव्वानं ॥ ४५७ ॥

अन्वयार्थ—(हास्यं अवंम रूवं) कुशील रवभाव हास्य परिग्रहमें रहता है (रति संसार सरनि ठिदिकनं) हास्यमें संसार मार्गके प्रेमका स्थितीकरण किया जाता है (आरति दुर्बेहि रूवं) हास्य आर्तध्यान है तथा कुशुद्धि रूप है (ज्ञानवलेन सव्वान तिक्त) आत्मज्ञानके बलसे साधु इन सर्व हास्यके भावोंको छोड़ देते हैं ।

भावार्थ—हंसी विह्वली जय की जाती है तब भीतर कुशीलका भाव रहता है तथा कशील भावको ही यह हास्य दूसरोंके मनमें जागृत करता है ॥ हास्य करनेसे आपको और दूसरोंको संसार मार्गके प्रेममें प्रेरित किया जाता है । खोटी युद्धि भी हास्यमें रहती है । किसीको चिढ़ानेका व बनानेका भाव रहता है । भोगाभिलाष रूप निदान नामका आर्तध्यान हास्यमें गर्भित रहता है । कभी किसीके दृष्ट वियोग पर उसकी हंसी की जाती है या अनिष्ट संयोगमें हंसी की जाती है या किसीको चोट लग गई है तब हंसी की जाती है । चारों ही प्रकारके आर्तध्यान हास्यमें आजाते हैं । अतएव साधुजन आत्मानुभवके अभ्यासमें तन्मय रहते हुए हास्य परिग्रहको बड़े भावसे नीतेते हैं ।

वेद परिग्रह कथन ।

अस्त्री अस्त्रित भावं, पुंसह पूर्व सहकार मिच्छतं ।

नपुंसय गुनहीनं, ज्ञान सहावेन सयल तिकं च ॥ ४५८ ॥

अन्वयार्थ—(अस्त्री अस्त्रित भाव) स्त्रीवेद स्त्री सम्बन्धी भागको कहते हैं (पुंसह पूर्व सहकार मिच्छतं) पुरुष वेद, स्त्री वेदको सहकारी मिथ्याभाव है (नपुंसय गुनहीन) नपुंसक वेद स्त्री या पुरुष दोनोंके गुणोंसे रहित मिश्रित भाव है (ज्ञान सहावेन तिकं च) साधुजन आत्म-ज्ञानके स्वभावसे इस सर्वको त्याग देते हैं ।

भावार्थ—पुरुषके साथ मैथुन करनेके भावको स्त्रीवेद कहते हैं, स्त्रीके साथ मैथुन करनेके

भावको पुरुष वेद कहते हैं। स्त्री व पुरुष उभयसे मैथुन करनेके भावको नपुंसक वेद कहते हैं। सर्वार्थसिद्धिमें पुण्यपाद स्वामी कहते हैं “स्त्रावेदोदयात् स्त्रायाति अस्यां गम इति स्त्रीः। पुंवेदोदयात् स्त्रते जनयत्यवतप्यं इति पुमान्। नपुंसकवेदोदयात्तद्भग्नशक्तिविकल नपुंसकम्” स्त्री-वेदके उदयसे जिसके गर्भ धारण करनेकी भावना हो वह स्त्री है। पुंवेदके उदयसे संतान उत्पन्न करनेकी भावना हो वह पुरुष है। नपुंसक वेदके उदयसे दोनोंकी शक्ति न हो सो नपुंसक है। तीनों शब्द स्मृतिवाचक हैं। प्रयोजन वहाँ कामवासनाका है। कामभाव तीनों वेदोंमें पाया जाता है ब्रह्मभावमें रमण करनेवाले साधु तीनों ही प्रकारके कामभावको जीतते हैं।

लोभ कषाय निरूपण ।

कषायं उपएत्, चोगइ संसार सरनि संजुत्त ।

जहं जहं कम्म सहावं, तहं तहं कषाय रसिय मिच्छातं ॥ ४५९ ॥

मन्वयार्थ—(कषाय उपएत्) अब लोभादि कषायोंकी परिग्रहका उपदेश करते हैं (चोगइ संसार सरनि संजुत्त) ये कषाय चारों गतिके मार्गमें भ्रमण करानेवाले हैं, कर्मोंमें स्थिति व अनुभाग कषायोंसे पड़ता है (जहं जहं कम्म सहावं) जहाँ जहाँ कर्मोंके उदयका स्वभाव देखा जाता है (तहं तहं कषाय रसिय मिच्छात) वहाँ वहाँ कषायोंमें रसिकपना है और मिथ्यात्व है।

भावार्थ—आत्माके स्वभावको जो मलीन करे उसे कषाय कहते हैं। आठों ही कर्मोंमें स्थिति व अनुभाग कषायोंकी तीव्रता व मंदताके कारणसे कम व अधिक पड़ता है। स्थिति व अनुभाग ही चारों गतियोंमेंसे भिन्न १ गतिमें जीवको कैद रखकर सुख या दुःखका फल सुगमनेमें कारण हैं। जहाँ २ कर्मोंका उदय हो और यह अज्ञानी प्राणी उनमें रंजायमान या क्लेशित हो तो वहाँ अवश्य मिथ्यात्व सहित कषायोंके द्वारा ही रंजितपना है। यदि राग भाग होता है तो वहाँ दुःखमें व उनके कारणोंमें लीन हो जाता है। यदि द्वेषभाव होता है तो दुःखोंसे छुटनेकी आकुलता करता है। सर्व परिग्रहका मूल कषाय परिग्रह है। इसीसे इच्छा तथा द्वेष होते हैं। धन्य हैं वे निर्ग्रन्थ

साधु जो इन कषायोंको जीतते हुए वीतराग भावमें लीन रहते हुए निज आत्माके आनन्द रूपी रसका पान करते हैं ।

लोभं अमृतरूवं, अमृत असत्य सहित जो मिथ्या ।

तं लोभं नहु पिच्छदि जं लोभं दुःख कारणं सहियं ॥ ४६० ॥

अन्वयार्थ—(लोभं अमृत रूवं) लोभका स्वभाव ही मिथ्या है । (अमृत असत्य सहित जो मिथ्या) यह लोभ क्षणभंगुर काल्पित पदार्थोंके सम्बन्धमें होता है इसीसे मिथ्या है । (ज लोभ दुःखकारणं सहियं तं लोभं नहु पिच्छदि) यह लोभ मसारके दुःखोंका कारण है । इस लोभका साधुजन दर्शन भी नहीं करते हैं ।

भावार्थ—विषय भोगोंकी तृष्णा ही लोभ है । मंसारके सुखोंकी इच्छा ही लोभ है । संसारके इन्द्रियजनित सुख सब अनित्य व असत्य पदार्थोंके सम्बन्धमें होते हैं । स्त्री, पुत्र, मित्र, घनधान्य, गृह, खेत आदि वस्तुओंकी चाह करके उन सबको अपनाना चाहता है परंतु वे अपने घनते नहीं वे छूट जाते हैं या आप उनको छोड़ देता है । इसका लोभ करना वृथा ही इसको पापबंधका कारण होजाता है । ज्ञानी साधु सर्व क्षणिक जगतकी मायासे मुंह मोड़ चुके है । वे आत्मविविभूतिके व आत्मानन्दके रसिक होगए हैं अतएव उन ज्ञानी साधुओंने सुगमतासे ही लोभ परित्रकही जीत लिया है ।

लोभं पुन्य सहावं, असत्य सहित रैयजं मिथ्या ।

ज्ञान विना वय धरनं, तं लोभं तित्त सहकारं ॥ ४६१ ॥

अन्वयार्थ—(लोभं पुन्य महावं) पुन्यकी प्राप्तिका लोभ (असत्यसहित रैयज मिथ्या) मिथ्या क्षणिक पदार्थोंमें र . यमानपना है इसलिये मिथ्या है (ज्ञान विना वय धरनं) जैसे आत्मज्ञानकं विना महाव्रतोंको व अणुधनोंको पालना (त लोभ ज्ञान सहकारं तित्त) ऐसे लोभको ज्ञानकी सहायतासे निर्धूथ साधु त्याग दत्त हैं ।

भावार्थ—पाप कार्योंके करनेका लोभ तो बुरा है ही किन्तु पुण्यबंध कारक शुभ कार्योंको

करके मैं पुन्य कमाऊँ जिससे भविष्यमें मनोज्ञ इन्द्रिय विषयोंको प्राप्त करूँ ऐसा लोभ भी मिथ्या है क्योंकि वह नाशवंत संसारके अतृप्तिकारक भोगोंकी वासनामें उलझा हुआ है। जो कोई आत्मोन्नति तथा आत्मानुभव व आत्मानन्दकी प्राप्तिकी भावना न करके मात्र पुण्य व्यक्त हेतुसे वनोंको आचरण करता है वह लोभ व तृष्णाके परिग्रहसे विरक्त नहीं है। ऐसे पुण्यके लोभको भी निग्रय साधु त्याग देते हैं।

क्रोधे परिग्रह कथन ।

कोहं कोहाग्नि उत्तं, कोहं थावर त्रस अभाव संजुतं ।

कोहं कम्म उवन्नं, तिविहं कम्मान वयनं कोहं ॥ ४६२ ॥

अन्वयार्थ—(कोह कोहाग्नि उत्तं) क्रोध परिग्रहको क्रोधकी आग कहा गया है क्योंकि (कोहं थावर त्रस अभाव संजुतं) क्रोधकी आग स्थावर व त्रस प्राणियोंको घात करनेवाली होती है। (कोहं कम्म उवन्नं) क्रोधसे कर्मोंका बंध होता है (कोहं तिविहं कम्मान वयनं) क्रोध तीनों प्रकारके कर्मोंको बढ़ाता है।

भावार्थ—क्रोधकी परिग्रह जिसके भीतर रहती है वहां द्वेषकी आग जला करती है। जिससे उसके परिणाम हिंसात्मक होते हैं। दयाका भाव चित्तमेंसे चला जाता है। हिंसात्मक भावसे वह क्रोधी प्राणी मानवोंको, पशुओंको, वृक्षादिकोंको कष्ट पहुंचाता है, उनके प्राण लेलेता है। युद्धादिमें क्रोधकी आग जप भड़कती है तब शस्त्रोंका प्रहार चलता है। मानवोंकी व पशुओंकी व साथमें अनेक प्रकार स्थावरोंकी घोर हिंसा करनी पड़ती है। क्रोध कपाय सहित हिंसात्मक भावोंसे घोर कर्मका बंध होता है। ज्ञानावरणादि कर्मोंका संचय होता है उनमें वृद्धि होती है। रागादि भावोंकी भी वृद्धि होती है तथा कर्मोंके उदयसे संसारमें अधिक कालतक नोकर्म जो अरार उसको धारनेकी वृद्धि होती है। संसारवर्द्धन यह क्रोध त्यागने योग्य है।

कोहं उवन्नं भावं, कोहं उत्पन्न मिच्छ सहकारं ।

कोहाग्नि अनृत रूवं, कोहं तिकंति ज्ञान सहकारं ॥ ४६३ ॥

अन्वयार्थ—(कोहं उबन भावं) क्रोधके उदयसे मलीन भाव रहता है । (कोह उत्पन्न मिच्छ सहकार) यह क्रोध मिथ्या संसारके पदार्थोंके निमित्तसे उत्पन्न होता है इस लिये (कोहमि अतुल्य) यह क्रोधकी आग मिथ्या स्वभाववाली है । (कोह ज्ञान सहकार तिकति) ऐसा जानकर इस क्रोध परिग्रहको निरर्थक साधुजन ज्ञानकी सहायतासे त्याग देते हैं ।

भावार्थ—जो कोई संसारके धनादि परिग्रहमें, राज्यपाटादिमें अनुरक्त होगा वही उनकी प्राप्तिमें बाधक व उनके वियोगकारक प्राणियोंपर क्रोध करेगा, उनको धिगाड करनेका भाव करेगा । जिस शरीरके सुखके लिये वह क्रोध करेगा, वह शरीर जय अनित्य है तब शरीरके संबंधमें प्राप्त हुये पदार्थ भी अनित्य हैं । अनित्यको बनाये रखनेकी कल्पना ही मिथ्या है, मोहजनक है, महान मसार बढ़ानेवाली है । साधुजन निरर्थक पदके धारी, पूर्ण विरक्त, सम्यक्दृष्टी होते हैं । वे अपने प्राण लेने वालेपर भी क्रोध नहीं करते हैं क्योंकि उनको किसी भी नाशवत पदार्थपर रागभाव नहीं है । अतएव ऐसे यतिगण क्रोधकी परिग्रहका त्याग सम्यग्ज्ञानके बलसे करते रहते हैं । क्रोधके कारणोंके मिलनेपर भी अपने शांत स्वभावको कभी क्रोधको आगसे नहीं जलाते हैं ।

मानं परिग्रह कथन ।

मानं असत्य रूपं, व्रततपक्रियं च गहियं सभावं ।

मानं च ज्ञानहीनं, मानं रागादि असुह तिकं च ॥ ४६४ ॥

अन्वयार्थ—(मान असत्य रूप) यह मान असत्य स्वभावरूप है । (व्रत तप क्रियं च गहिय स्वभाव) मैं व्रती हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं क्रियावान हूं, इस अहंकारके भावको लिये छुदे है । (मान च ज्ञानहीन) यह मान अज्ञानभाव है, ज्ञान रहित है । (रागादि असुह प्राण तिक च) संसारके पदार्थोंमें राग होनेके कारणसे यह अशुभ मानभाव पैदा होता है । निर्गुण साधु इसका त्याग कर देते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानी एक मात्र आत्माको व आत्माके गुणोंको ही अपना मानता है । वह आरमीक स्वभावके सिवाय किसी भी परभावको अपना नहीं मानता है । क्योंकि सर्व परभाव परका सम्बन्ध कर्मोदय जनित नाशवंत है । शरीर, धन, पुत्र, मित्र, राज्यपाट आदि सब नाश

वंत हैं। व्यवहार व्रत, तप, क्रियाकांड सब नाशवंत हैं। प्रही व्रत व साधुके व्रत सब नाशवंत हैं। अशुद्ध उपयोग सब नाशवंत है। मिथ्यात्व आदि चौदह गुणस्थान सब नाशवंत हैं। गति इन्द्रिय आदि चौदह मार्गणाएं सब भेदरूप होनेके कारण व्यवहार रूप हैं-छूटनेवाली हैं। इन सर्व जग-तकी प्रपंचमय अवस्थाओंके लिये अहंकार करना मान है। मैं धनी हूँ, मैं रूखान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं राजा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बड़ा आदर हूँ, मैं बड़ा साधु हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं शुद्ध भोजन करनेवाला हूँ, मैं बड़ा जानी हूँ, इत्यादि भाव रखना मान रूपाय है-विलकुल असत्य है क्योंकि यह सब बातें छूटजानेवाली हैं। आत्मजानेवाली भी इस अज्ञान भावमे नहीं फंसता है। यह मान संसारके रागके कारण होता है। मान प्रतिष्ठा पूजा पानेका लोभ मानको बड़ा देता है। ऐसे मानकी परिग्रहको साधुजन वैराग्य भावके द्वारा विचार कर विलकुल छोड़ देते हैं।

मानं पुग्गलरूवं, गलंति पुरयंति भाव सदभावं ।

मानं अमृतरूवं, ज्ञानसहावेन मान तिकं च ॥ ४६५ ॥

अन्वयार्थ—(मानं पुग्गलरूवं) यह मान पुद्गलके समान है। (गलंति पुरयति भाव सदभाव) जैसे पुद्गल पिंडमें परमाणु छूटते हैं व नये आकर मिलते हैं। पुद्गल पुरन गलन स्वभाव है अथवा जैसे पुद्गलकी अवस्था एकसी नहीं रहती है, अवस्था बदल जाती है, स्पर्श, रस गंध, वर्णमें तपदीली होजाती है, वैसे मानकवाय गलन पुरन स्वभाव है। जब कोई वस्तु नाश होजाती है तब मान चला जाता है, जब कोई वस्तु मिल जाती है तब मान बढ़ जाता है। जब कोई अपमान करता है तब मान गल जाता है, जब कोई प्रतिष्ठा करता है तब मान बढ़ जाता है। पुद्गलस्वरूपी चाहर दीखनेवाली शरीरादि व परिग्रहकी रचनामें ही रागी होकर यह अज्ञानी प्राणी अहंकार करता है। (मानं अमृत रूवं) जब ये सब पदार्थ नाशवंत हैं तब इसका अहंकार करना भी मिथ्या है और नाश स्वरूप है। मानीकी धन हानि पुत्र हानि होती है तब वह बहुत ही क्लेशित होता है। (ज्ञान सहावेन मान तिकं च) ऐसे मिथ्या स्वभावस्वरूप मानकी परिग्रहको निर्ग्रीय साधुजन मार्दवगुणमे अलंकृत आत्मज्ञानके द्वारा दूर कर देते हैं।

भावार्थ—मान बड़ा ही मलीन भाव है। आत्माका वैरी है, पर पदार्थोंको अपनानेके कारणसे

24

माया अनृतरूपं, विषयं अहिलास माय उत्पन्नं ।

माया बंधति सत्यं, माया मिथ्यात रूढ सहकारं ॥ ४६६ ॥

1911

मायावंशमार मयश्रीः परिणामं असत्य अनृतं दिष्टं ।

साधारणका भाव असत्य य क्षणिक प्रमाणोंके सहजमें देखा जाता है (परिणाम असत्य प्रवृत्त दिष्ट) ॥ ४६७ ॥

भावक

अमण करानेवाली माया है । (ज्ञान सहाकरं माया त्यन्त्रं) ज्ञानी साधु ज्ञानकी सहायतासे, मायाका त्याग कर देते हैं ।

भावार्थ—मायाचार नाशवंत जगतके पदार्थोंके लोभके कारण किया जाता है । सो बिलकुल वृथा ही है, क्योंकि लाभ तो क्षतना ही होगा जितना पुण्यकर्मका उदय होगा । यह अज्ञानी मायाचार करके पाप बांधकर संसारमें अमण करता है । ज्ञानी साधु इस मायाकी परिग्रहको पर जानकर त्याग देते हैं ।

आभितरं ग्रंथ स उत्तं, संसारे सरनि तिक्त मोहंघं ।

ग्रंथं चौ गइ समयं, ज्ञान सहावेन ग्रंथ तिक्तं ॥ ४६८ ॥

भावभावार्थ—(आभितरं ग्रंथ स उत्तं) वही अभ्यंतर परिग्रह कही गई है जो (संसारे सरनि) संसारमें अमण करानेवाली है तथा (मोहघं) तथा मोहके अंधकारसे व्याप्त है (तिक्तं) सो त्यागने योग्य है । (ग्रंथं चौ गइ समयं) इस परिग्रहका धारना चारों गतियोंका अंगीकार करना है (ज्ञान सहावेन ग्रंथ तिक्तं) निःश्रेय साधु ज्ञान स्वभावमें ठहरकर इस परिग्रहका त्याग कर देते हैं ।

भावार्थ—मिथ्यात्व राग, द्वेष, मोहादिक अंतरंग परिग्रह संसारके मोहसे व्याप्त होनेके कारणसे नरकादि चारों गतियोंमें जाने लायक पापबंध करानेवाली है । आत्मस्थानी निःश्रेय साधु आत्मज्ञानमें ठहरकर इस परिग्रहका सर्वथा त्याग कर देते हैं ।

बाहिन भितर ग्रंथां, मुक्ता जे दुइठ कम्म संजुत्ताः ।

तिक्तं भव्य जनयाः, ज्ञान सहावेन ग्रंथ विमुक्ता ॥ ४६९ ॥

अन्वयार्थ—(जे दुइठ कम्म संजुत्ता) जो दुष्ट आठ कर्मोंको बांधनेवाली हैं ऐसी (बाहिन भितर ग्रंथां) बाहरी भीतरी परिग्रह (मुक्ता) त्यागने योग्य हैं (ग्रंथ विमुक्ता भव्य जनयाः) ग्रंथ रहित भव्य मुनिगण (ज्ञान सहावेन तिक्तं) ज्ञान स्वभावमें ठहरकर इस परिग्रहको छोड़ देते हैं ।

भावार्थ—ऊपर बाहरी व भीतरी परिग्रहका कथन किया गया है । इन्हीं परिग्रहोंके कारण संसारमें अमण करानेवाले आठ कर्मोंका बंध होता है । निःश्रेय मुनि इन सर्वका त्याग कर शुद्ध आत्मीक ज्ञान स्वभावमें रमण करते हैं ।

इस ग्रंथमें सिंहासन, गृह, क्षेत्र, सुवर्ण, धनधान्य, कुप्य, भोजन, दुग्ध, चतुस्पद, यान इस-
तरह दश बाहरी परिग्रहको बताया गया है। दूसरे ग्रंथोंमें क्षेत्र, गृह, धन, धान्य, दासी, दास,
चाँदी, सोना, कुप्य, भोजन इसतरह दश बाहरी परिग्रहको बताया गया है। सो सष यहां कही
गई दशमें गर्भित है। इस ग्रंथमें भीतरी परिग्रह मिथ्यात्व, राग, द्वेष, ह्रास्य, वेद, लोभ, क्रोध,
मान, मायाको बताया है। अन्य ग्रंथमें मिथ्यात्व, राग, द्वेष, वेद, ह्रास्य, रति, अरति, शोक, भय,
जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे चौदह प्रकार अंतरंग परिग्रह बताई है। सो राग भावमें
रति गर्भित है द्वेष भावमें अरति, शोक, भय जुगुप्सा गर्भित है। इसतरह नौमें चौदह गर्भित हैं। ये
ग्रंथकर्ताने बड़ी ही विद्वत्तासे बाहरी परिग्रहको भी अन्तरंग भावोंमें घटाकर सिद्ध किया है। ये
ही सर्व विभाव हैं व ये ही आठों कर्माँमें स्थिति व अनुभाग डालते हैं। जो निर्ग्रथ साधु इन सर्वका
त्याग करते हैं वे ही सबे दिगम्बर जैन साधु हैं।

ग्रन्थ सुक्त साधु विशेष निरूपण ।

ग्रहनं जिनवसयनं, ग्रहनं अप्य भाव संजुत्ता ।

ग्रहनं ति अर्थभावं, जोयंतो जोयिनो ते ही ॥ ४७० ॥

वन्वार्थ—(जिनवसयन ग्रहनं) जो जिनन्द्रके वचनोंको ग्रहण करनेवाले हैं (कप्यभात्र संजुत्ता ग्रहनं)
जो आत्मीक भावोंको लिये हुए सर्व भावोंको ग्रहण करनेवाले हैं (ति कर्थ भावं ग्रहनं) जो रतनत्रय
मई तीन भावोंको ग्रहण करनेवाले हैं (तेही जोयिनो जोयतो) तेही निर्ग्रथ योगी आत्माको देखनेवाले हैं।

भावार्थ—निर्ग्रथ साधु जष बाहरी व भीतरी परिग्रहके त्यागी होते हैं तष ये ग्रहण भी कुछ
करते हैं या नहीं, इसका सुलासा करते हुए ग्रन्थकर्ता कहते हैं कि वे निर्ग्रथ साधु जिनन्द्रकी
आज्ञाके अनुसार तत्त्वोंके अन्वाधान होते हैं, अपने आत्माके शुद्ध स्वभावका अनुभव करनेवाले
होते हैं। तथा व्यवहार व निश्चय व भय रूपसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इन रतनत्रयमई
भावको ग्रहण करते हैं। येही योगी मुक्तिके लिये आत्माका अनुभव किया करते हैं।

ग्रहणं दंसनं ज्ञानं, चरनं चारित्र ग्रहणं दुभेयं ।

ग्रहणं ज्ञान सहावं, अप्पा सुद्धप्प ज्ञान सद्भावं ॥ ४७१ ॥

अन्वयार्थ—(दसन ज्ञान चरन ग्रहणं) निर्ग्रन्थ साधु सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यको धारण करते हैं (चारित्र दुमेय ग्रहण) दो प्रकारके चारित्र्यको पालते हैं ज्ञान सहाव ग्रहणं) ज्ञान स्वभावी, शुद्धात्मा रूप जानते हैं । अनुभव ही करते हैं (अप्पा सुद्धप्प ज्ञान सद्भाव) आत्माको ज्ञान स्वभावी, शुद्धात्मा रूप जानते हैं ।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु वे ही हैं जो व्यवहारनयमे भेदरूप रत्नत्रय धर्मको व निश्चयनयमे अमेदरूप एकाकार रत्नत्रय धर्मको पालते हैं । जो अपने आत्म-द्रव्यको परमात्माके समान गुणोंसे परिपूर्ण ज्ञाता दृष्टा आनन्दमई जानकर निश्चल हो स्वआत्माका ध्यान करते हैं ।

संसत्तं संग्रहणं, ज्ञानं पंचमि भाव उवलंभं ।

अप्पा परमप्पानं, ज्ञान सहावेन सुक्क संवरनं ॥ ४७२ ॥

अन्वयार्थ—(संसत्त संग्रहणं) जो साधु सम्यग्दर्शनको भलेप्रकार पालते हैं (पंचमि ज्ञानं भाव उवलंभं) पांचवें केवलज्ञानके उत्पन्न करनेवाले भावोंको पात किये हुए हैं (अप्पा ज्ञान सहावेन सुक्क संवरन परमप्पानं) अपने आत्माको भेदविज्ञानके स्वभावसे सर्व आवरणमे रहित परमात्मा रूप अनुभव करते हैं ।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु दृढ सम्यग्दर्शनके धारी है । केवलज्ञानके साधक भावश्रुतज्ञानमई आत्मानुभवको करनेवाले हैं । जिनको भेदविज्ञानके द्वारा अपना ही आत्मा सर्व कर्मोंके आवरणसे रहित परमात्माके समान शुद्ध दीखता है ।

व्रतं तव संजम ग्रहणं ति अर्थ तीर्थकारेन संसुद्धं ।

सुद्धं सुद्ध सहावं, सुद्धं ज्ञानं मि ज्ञान परमप्पा ॥ ४७३ ॥

अन्वयार्थ—(व्रतं तव संजम ग्रहणं) वे निर्ग्रन्थ साधु महाव्रत, तप तथा संजमके धारनेवाले होते हैं (तीर्थकारेन संसुद्धं ति अर्थ) संसार समुद्रसे पार करनेको जहाजके समान शुद्ध रत्नत्रय धर्मको पालते हैं (सुद्ध सुद्ध सहावं) आठ कर्मसे शुद्ध व रागादिमे शुद्ध आत्म स्वभावको पहचानते हैं (सुद्धं ज्ञानं मि ज्ञान परमप्पा) निर्मल धर्म ध्यानमें एक परमात्माको ही ध्याते हैं ।

भाषार्थ—निर्ग्रथ साधु परम महाजन, चारह प्रकार का तप, सामायिक नाम के संजम व इंद्रिय तथा प्राण संजम को पालते हैं। संसार तारक रत्नत्रय धर्मको धारकर धर्म-ध्यानमें शुद्ध आत्माको एकाग्र मन हो ध्याते हैं।

पिच्छदि अप्य सरूवं, पिच्छदि नन्त दंसनं अमलं ।

ज्ञानं च ज्ञान अमलं, अप्या परमप्य केवलं भावं ॥ ४७४ ॥

अन्वयार्थ—(कदा सरूवं पिच्छदि) निर्ग्रथ साधु आत्माके स्वरूपको देखते जानते हैं (नत दंसन कमल पिच्छदि) अनन्त निर्मल दर्शन स्वभावी आत्माको अज्ञानमें रखते हैं (ज्ञनं च ज्ञान अमल) ज्ञानके बलसे निर्मल आत्मज्ञानको धारते हैं (अप्या परमप्य केवल भावं) आत्माको परमात्माके समान केवल ज्ञानादि स्वभावमय जानते हैं ।

भाषार्थ—निर्ग्रथ साधु अपने आत्माको परमात्माके समान शुद्ध केवलज्ञान, केवलदर्शन अनन्त वीर्य व अनन्त सुखमई अनुभव करते हैं। वे साधु सर्व पर भावोंके त्यागी होते हैं किन्तु निज शुद्ध भावोंके ग्रहण करनेवाले हैं। उनमें स्याद्वाद मिथ्यात कूट कर भरा है। वे अपने आत्माके अस्तित्वको सत्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल व स्वभावके द्वारा अस्तित्व व पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल व पर भावके द्वारा अस्तित्व जानते हैं। ऐसे साधु गार्थ मोक्षमार्ग पर चलनवाले होते हैं।

श्री पद्मनंदि पंचविंशतिका में यान भावनाष्टक में कहा है—

अन्वस्तवमुपाधिविहितमह व्यापागवाह्य पर । ज्योतिर्यै । अन्धुन च यन्मिस्ते पतु ॥ शान्तये ।

ये पां तमदन नन्दव शयनं तस्मिन्वस्तु सुखं । न्दवृत्त तदाप्य प्रप्य तद्वत्कल प्रेक्षायममवाम् ॥ ८ ॥

भाषार्थ—वही मच्च साधु हैं जिन्होंने अपने आत्माके तत्त्वों का किसी उपाधिसे रहित, परम ज्योति स्वरूप, अह शब्दसे अनुभवने योग्य मलयकारानकर अनुभव कर लिया है तथा जिनके रहनेका स्थान वही आत्मतत्त्व है, जिनकी शय्या वही आत्मतत्त्व है, जिनकी ओष्ठ सम्पदा वही आत्मतत्त्व है, वही उनको आनन्दका स्वाद आता है, वही उनका वाता रहता है, वही तत्त्व उनको प्यारा है तथा वही आत्मतत्त्व उनको ओष्ठ मोक्ष मुषार्थके मान्य करनेवाला है। ऐसे निर्ग्रथ साधु हमें नीति प्रदान करें।

पाँच महावृत्त कथन ।

महावयं व्रतग्रहणं, ज्ञानमय ज्ञान सुद्धमभावं ।

ज्ञानेन ज्ञान सुद्धं, महावय सुद्ध धरति साहूने ॥ ४७५ ॥

अन्वयार्थ—(महावय व्रतग्रहणं) पाँच महावृत्तों की प्रांतजाको धारनवाले साधु होन है (शाश्वत ज्ञान सुद्धमभावं) वे ज्ञानमई शुद्ध आत्मस्वभावको मनन करनेवाले होते हैं (जनेन जन सुद्ध) ज्ञानके द्वारा अपने ज्ञानको शुद्ध करते हैं (साहूने महावय धरति) साधु महाराज शुद्ध महावृत्तोंको पालते हैं ।
भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इन पाँच महावृत्तोंको निर्दोष पालते हुए निश्चय महाजनका भले प्रकार अभ्यास करते हैं । भेदविज्ञानके द्वारा ज्ञानमई शुद्ध आत्माका अनुभव करना ही शुद्ध महाव्रत है । इसके बिना बाहरी महाव्रत मोक्ष मार्गमें उपयोगी नहीं है ।

अहिंसा महावृत्त ।

अप्यं अप्य सहावं, अप्य परमपा ज्ञान संजुतं ।

चित्तंतो परम पयं, अहिंसओ महावयं हुंती ॥ ४७६ ॥

अन्वयार्थ—(अप्य अप्यसहावं) अपने आपको आत्मा स्वरूप ज्ञानकर (अया पामप्य ज्ञान संजुतं) अपने आपको परमात्माके ध्यानमें लीन करके (पाम पय चित्तंतो) परम पदका अनुभव करना ही (अहिंसओ महावयं हुंती) अहिंसा महाव्रत होता है ।

भावार्थ—यहाँ निश्चय अहिंसा महाव्रतका कथन है । राग द्वेषादि संकल्प विकल्प आत्माकी रूपांतराग स्वसंवेदन ज्ञानमें ठहरकर अनुभव किया जावे वही निश्चय अहिंसा महाव्रत है । यहाँ आत्माकी पूर्णपने रक्षा हो रही है । हिंसाका अभाव सो ही अहिंसा है । तत्त्वार्थसारमें हिंसाको बताया है—

भावार्थ—प्रमाद या कषाय सहित मन, वचन कार्योंके द्वारा जो इंद्रिय, बल, आयु, स्वासोच्छ्वास, इन चार द्रव्य प्राणोंको व आत्माके स्वाभाविक ज्ञान शान्ति आदि भाव प्राणोंको कष्ट देना सो हिंसा कही गई है । महाव्रती साधु पूर्ण अहिंसा पालते हैं । स्थावर व जल सर्व प्राणियोंकी रक्षा करते हैं । अन्तरंगमे क्रोधादि भावोंसे आत्माके स्वभावकी रक्षा करते हैं ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

सत्यं महत्कृतम् ।

अनृत मयं न दिष्टदि, कृतं जानंति अप्य सद्भावं ।

सून्यं ज्ञान संजुतं, कृतं ससहाव महावयं हुंती ॥ ४७७ ॥

अन्वयार्थ—(अनृत मयं न दिष्टदि) निर्ग्रन्थ साधु मिथ्यामई स्वभावको नहीं श्रद्धा करते हैं (अप्य सद्भाव कृत जानंति) आत्माके स्वभावको यथार्थ जानते हैं (सु य ज्ञान संजुत) रागादिसे शून्य वीतराग मय निर्विकल्प ध्यान करते हैं । ऐसे साधु (कृत स सहाव महावय हुती) आत्माके स्वाभाविक सत्य महाव्रतको पालते हैं ।

भावार्थ—आत्माका यथार्थ सत्य स्वभाव परमात्मारूप है, सर्व रागादि विकारोंसे रहित है, परमानन्दमई है । इसीको सत्यरूपसे जानना और ऐसा ही अखान करना व इसी श्रद्धान व ज्ञान सहित भावके साथ निर्विकल्प समाधिमें जमकर आत्मध्यान करना यही स्वाभाविक निश्चय सत्य महाव्रत है । वस्तुको अनेकांत रूपसे जानना सत्य है । एकांत रूपसे जानना असत्य है । सांसारिक क्षणिक सुखको सुख जानना मिथ्या है । आत्मिक सुखको सुख जानना सत्य है । शरीर व स्त्री पुत्रादिको अपना जानना मिथ्या है । निज गुणोंको अपना जानना सत्य है । साधु महाराज सर्व मिथ्याभावोंसे रहित हो एक सत्य निज स्वरूपका ही अवलम्बन करते हैं ।

अनृतका त्याग सत्य व्रत है । तत्त्वार्थसारमें कहा है—

प्रमत्तयोगतो यत्स्यादसदर्थमिषाणम् । समस्तमपि विज्ञेयमनृत तत्त्वमाप्तव ॥ ७५-४ ॥

भावार्थ—प्रमाद सहित मन, वचन, कार्यके द्वारा जो अप्रशस्त व अद्वितकारी वचनोको कहना

सो सर्व असत्य है। इस असत्यका त्याग व्यवहार सत्य महाव्रत है। आत्मामें आत्मारूप होकर ठहरना सत्य महाव्रत है।

अस्तित्व महाव्रत ।

स्तेयं न हु दिदृदि, जिन उत्तं उत्तं सव्वहा सव्वं ।

जिनरूवं जिन वयनं, ज्ञान महावेन ज्ञान उवएसं ॥ ४७८ ॥

अन्वयार्थ—(स्तेय न हु दिदृदि) साधु महाराजमें किंचित् भी चोरी नहीं पाई जाती है (जिन उत्तं सव्वहा सव्वहा उक्त) वे जिनेन्द्र कथित सर्व तत्त्व स्वरूपको सर्वथा सत्य कहते हैं (जिन रूवं) उनका भेष जिनेन्द्रके समान दिगम्बर है (जिन वयनं) जिनेन्द्रके समान ही उनके सत्य वचन हैं (ज्ञान महावेन ज्ञान उवएसं) वे ज्ञानस्वभावी आत्मामें लीन होते हुए अवसर पाकर सत्य ज्ञानका ही उपदेश देते हैं ।

भावार्थ—विना दी हुई वस्तुका त्याग अचौर्य महाव्रत है। जिनेन्द्र कथित उपदेशको औरका और कहना व विचारना चोरी है। ऐसा न करके यथार्थ उपदेशको यथार्थ कहना अचौर्य महाव्रत है। जिनेन्द्रकी आज्ञासे विरुद्ध साधुका द्रव्य स्वरूप रखना व भावोंमें विपरीत भाव रखना चोरी है। इस चोरीका त्याग करे। जिनेन्द्रकी आज्ञानुसार नग्न दिगम्बर भेष रखना व परिणामोंमें भी विषय भोगोंको त्यागकर निर्विकल्प समाधिमें लीन रहना अचौर्य महाव्रत है। जिनेन्द्रके कथनको यथार्थ ही कहना, कुछ भी नहीं छिपाना अचौर्य महाव्रत है। अपने शुद्ध ज्ञान स्वभावमें रमना व अवसर पाकर ज्ञान स्वरूपको पुष्ट करनेवाला उपदेश देना अचौर्य महाव्रत है ।

तत्त्वार्थसारमें कहा है—

प्रमत्तयोगतो यत्पादत्तार्थपरिमह । प्रत्येय तत्तल्लु स्तेय सर्वसक्षेभ्योगत ॥ ७६-४ ॥

भावार्थ—प्रमाद सहित योगसे विना दिये हुए पदार्थका ग्रहण करना चोरी है। इस चोरीको त्याग करके साधुजन व्यवहार अचौर्य महाव्रत पालते हैं। अन्तर्गममें शुद्धता रखके, शास्त्रोक्त चलते शास्त्रोक्त कहते व शास्त्रोक्त विचार करते हैं। व शास्त्रानुसार शुद्ध आत्म-ध्यानमें विना किसी कपटके लीन रहते हैं सो अचौर्य महाव्रत है।

ब्रह्मचर्य महाव्रत ।

ब्रह्मचर्य महाव्रत ।

हुंती ॥ ४७९ ॥

वंभं वंभ सरुवं, अंभं भाव सयल दोस परिचितो ।
वंभं वंभ सरुवं, वंभं महाव्यं हुंती ॥ ४७९ ॥
अप्पा परमानन्दं, वंभं वंभं होना है (भवम भाव सयल दोस परि-
अप्पा परमानन्दं, वंभं वंभं होना है (भवम परमानन्द) आत्माको परमानन्द-

अन्वयार्थ—(वंभ वंभ सरुवं) ब्रह्मचर्यव्रत ब्रह्म स्वभावमें लीन होना है (अप्पा परमानन्द) निश्चय ब्रह्म-

व्रतों) अत्रह्म या कुशील सम्बन्धी सर्व दोषोंका छोड़ देना है । अन्तरंगमें निश्चय ब्रह्म-
मई अनुभव करना है यही (वंभं वंभं महाव्यं हुंती) ब्रह्मचर्य महाव्रत है । अन्तरंगमें निश्चय ब्रह्म-
मई अनुभव करना है यही (वंभं वंभं महाव्यं हुंती) ब्रह्मचर्य महाव्रत है । अन्तरंगमें निश्चय ब्रह्म-

भावार्थ—सर्व कुशील भावोंका त्यागना व्यवहार ब्रह्मचर्य व्रत है । जहां रागादि सर्व विकल्प भिड़ गए हों और आत्मा-
स्वरूपमें लीन होना निश्चय जाना हो वही ब्रह्मचर्य महाव्रत है ।
परमानन्दमई अनुभव किया जाता हो वही ब्रह्मचर्य महाव्रत है ।
परमानन्दमई अनुभव किया जाता हो वही ब्रह्मचर्य महाव्रत है ।

अत्रह्मका त्याग ब्रह्मचर्य है । तत्त्वार्थसारमें कहा है—
मैथुनं भवनेन्द्रियबलं परिकीर्तितम् ॥ ७७-४ ॥
मैथुनं भवनेन्द्रियबलं परिकीर्तितम् ॥ ७७-४ ॥

मैथुनं भवनेन्द्रियबलं परिकीर्तितम् ॥ ७७-४ ॥
मैथुनं भवनेन्द्रियबलं परिकीर्तितम् ॥ ७७-४ ॥

भावार्थ—कामके उद्वेगसे मैथुन करना अत्रह्म

भावार्थ—कामके उद्वेगसे मैथुन करना अत्रह्म

परिग्रह तर्कग महाव्रत ।

पर पुद्गल परमानं, पुगल स सहाव सयलदोस परिचितो ॥ ४८० ॥

पर पुद्गल परमानं, पुगल स सहाव सयलदोस परिचितो ॥ ४८० ॥
अप्पा परमप्य रुवं, पुगल सहकार दोस मानना (पुगल स सहाव
अप्पा परमप्य रुवं, पुगल सहकार दोस मानना (पुगल सहकार

अन्वयार्थ—(पर पुद्गल परमानं) आत्माके सिवाय शरीरादि पुद्गलको पर मानना (पुगल सहकार
अप्पा परमप्य रुवं, पुगल सहकार दोस मानना (पुगल सहकार

अप्पा परमप्य रुवं, पुगल सहकार दोस मानना (पुगल सहकार

अप्पा परमप्य रुवं, पुगल सहकार दोस मानना (पुगल सहकार
अप्पा परमप्य रुवं, पुगल सहकार दोस मानना (पुगल सहकार

भावार्थ—निज द्रव्य गुण पर्यायको अपना स्वरूप मानके सर्व पर द्रव्य, पर गुण, पर पर्यायकी

परिश्रमको पर स्वरूप मानके छोड़ देना । केवल मात्र अपने परमात्म स्वभावमें निस्पृह हो लीन होना परिश्रम त्याग महाव्रत है । परमाणु मात्र भी अपना न जानना, कर्मके उदयसे जो २ बाहरी व भीतरी अवस्थाएं होती हैं उनको परमानन्द समत्व त्याग देना परिश्रम त्याग महाव्रत है । तत्त्वार्थसारमें कहा है—

भवेदिति संस्वरूपा मूर्च्छा परिग्रहा ॥ ७७-४ ॥

अपने आत्माके सिवाय सर्वपरमे यह मेरा है ऐसा संकल्प न करना मूर्च्छा है मो ही परिश्रम है । महाव्रती इस मूर्च्छाके त्यागी होते हैं । उनका निज स्वामित्व निज आत्म-विभूतिमें रहता है ।

पंचमहावय सुद्धं, अप्पा अप्पेन अप्प ससुब्बं ।

ज्ञानं अवहि संजुत्तं, मनपर्यय केवलं भावं ॥ ४८१ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्धं पंचमहावय) निश्चयनयसे पांच महाव्रतका स्वरूप यह है जो (अप्पा अप्पेन अप्प ससुब्ब) आत्मा अपने ही द्वारा अपने निज स्वभावका अनुभव करे (ज्ञानं अवहि संजुत्तं मनपर्यय केवलं भावं) आत्माके ज्ञानमें ही अवधि, मनःपर्यय तथा केवलज्ञान गर्भित है ।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु व्यवहार चारित्रिके द्वारा निश्चय चारित्रिको पालते हैं । अहिंसादि पाँचों व्रतोंको जीव रक्षा करते हुए, सत्य बोलते हुए, विना दी वस्तु न लेते हुए, ब्रह्मचर्य पालते हुए व परिश्रम रहित होते हुए पालते हैं । यह व्यवहार चारित्र है । निश्चयसे मन, वचन, कायके सर्व विकल्पोंको त्यागकर आप अपने स्वस्वेदन ज्ञान द्वारा आपमें ही लीन होकर आत्मानुभव करते हैं, वही निश्चय चारित्र है । यहाँ रागादि विकल्प न होनेसे अहिंसाव्रत है, सत्य पदार्थ आत्मामें लय होनेसे सत्यव्रत है, परभावका ग्रहण नहीं है इससे अचौर्यव्रत है, आत्म स्वरूपमें लयता है उससे ब्रह्मचर्य व्रत है, पर पदार्थकी मान्यताका त्याग है इससे परिश्रम त्याग महाव्रत है । आत्मा ज्ञान स्वरूप है । उसमें पाँचों ही ज्ञान गर्भित हैं । ध्यानके द्वारा जैसे जैसे ज्ञानावरणका परदा हटता जाता है अविज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान तथा केवलज्ञान प्रकाशमान हो जाता है ।

दिग्व्रत महाव्रत ।

दिग्व्रत सुद्धं, दिगम्बर परिणाम सुद्ध सप्तहात्रं ।

ज्ञानं ज्ञान सत्त्वं, दिग्व्रत महावयं हुंती ॥ ४८२ ॥

अन्वयार्थ—(दिग्व्रत सुद्ध सुद्ध) साधुओंका परम सुद्ध दिग्व्रत यह है कि (दिगम्बर परिणाम सुद्ध सप्तहात्रं) बाहरीमें दिशाको वस्त्र रखते हुए अंतरंगमें पर भाव रहित सुद्ध निज स्वरूपमें लीन हो जाना (ज्ञानं ज्ञान मरुव) ज्ञानका सुद्ध ज्ञान स्वरूप ही वर्तना यहै (दिग्व्रत महावय हुती) दिग्व्रत महाव्रत है ।

भावार्थ—यहां आचार्योंके तीन गुणव्रत व चार दिशाओंको ही पहननेका वस्त्र रखना व अंतरंगमें शुक्तिसे साधुओंके स्वरूपमें घटाया है । बाहरी दिशाओंको ही पहननेका वस्त्र रखना व अंतरंगमें रागादि परभावोंका त्याग करके अपने सुद्ध ज्ञान स्वभावमें लीन होना दिग्व्रत महाव्रत है ऐसा घटाया है । बाहरी व भीतरी एकाकार आत्मामें ही हो जाना ही दिग्व्रत है ।

रत्नकरुण आचकाचारमें इसका स्वरूप कहा है—

दिग्वयं परिगणितं कृत्वतोऽहं बहिनं यास्यामि । इति सङ्करो दिग्व्रतमृत्युणुपविनिवृत्तये ॥ ६८ ॥

भावार्थ—आवक मरण पर्यंतके लिये किंचित् भी पाप मर्यादोंके बाहर न लगे इसलिये दशों दिशाओंकी मर्यादा कर लेता है कि हमसे बाहर न जाऊगा, यह आवकोंका दिग्व्रत है । लौकिक कार्योंके लिये की हुई मर्यादोंके बाहर नहीं जाता है न लेनेदेने व्यवहार रखता है ।

देशव्रत महाव्रत ।

देशो सुद्ध सहाओ, ज्ञेसनं पि दंसनं ज्ञानं ।

देशो उद्देश सुद्धं, देशव्रतं महावयं हुंती ॥ ४८३ ॥

अन्वयार्थ—(देशो सुद्ध सहाओ) निश्चयसे आत्माका देश या वास करनेका स्थान अपना शुद्ध स्वभाव है (दंसनं ज्ञानं ज्ञेसनं पि) जहां दर्शन और ज्ञानमें तिष्ठनेका ही उद्देश्य या प्रयोजन है (देशो उद्देश सुद्धं) जहां शुद्ध ही स्थान है व शुद्ध ही अभिप्राय है वही (देशव्रत महावयं हुती) देशव्रत ही महाव्रत होता है ।

भावार्थ—महादूतों ने श्रमन्त्रों के गुणवत्तन के लक्ष्य में लेकर कहा है कि जो साधु सर्व-
संकल्प विकल्प त्याग कर करक अग्न ही भवेत में या अपराई ध्वजावर्षे निष्ठेय की प्रतिज्ञा करके अपने
ही ज्ञान दर्शन के समस्त उद्देश्य रखते है वही देशव्रत महाव्रतों गरी हैं। रत्नकरंड में कहा है—
देशावकाशं च ताला रन्ध्रेनेन देग्न्य प्रत्यहमणुवनाम प्रतिसंसारो विनालयः ॥ ९२ ॥
भावार्थ—दिग्व्रतों को जन्म गर्जन के अग्नि वशों दिशाओं की मर्गारा की थी उसमें ने घडाकर
प्रतिदिन के लिये मगाना करना सो अणुवत् धारी आचर्कों का देशव्रत है ।

अनर्थ दंडव्रत महाव्रत ।

अज्ञान अर्थ न । दृष्टि, ज्ञान महोने भव्य उवसंतो ।

काला अप्प हाव, अप्पा परमप्पओ हवई ॥ ४८४ ॥

अन्वयार्थ—(अज्ञान अर्थ न दिष्टि । मिथ्याज्ञान नाहित परार्थ ही अनर्थ है जहां उसका अज्ञान
न हो । (ज्ञान हावेन मन्त्र उवसंतो किंतु सम्यग्ज्ञानमय आत्म-स्वभाव के द्वारा सत्य स्वरूप में शांति
प्राप्त की जावे (काला अप्प महाव्रत) अर्थात् अपने आत्मा के स्वभाव में आपकी कील दिया जावे (मप्प
परमप्पओ हवई) जिससे आत्मा परमात्मा होमके गरी अनर्थ दंडव्रत महाव्रत है ।

भावार्थ—सत्य अर्थ या परमार्थ अपना ही शुद्ध आत्मा है । इसके सिवाय रागी, द्वेषी, मोही,
आत्मा पुद्गलादि पदार्थ सब अनर्थ है इस अनर्थ का त्याग करके जो साधु वीतरागता के साथ अपने
स्वभाव में भले प्रकार तन्मय होजाते हैं, निर्विकल्प आत्मसमाधि में या धर्मध्यान तथा शुद्धिध्यान में
आरुह होजाते हैं वे ही अनर्थदंड त्याग महाव्रत को पालते हुए अपने आत्मा को परमात्मा के स्वरूप में
परिणामा देते हैं । आचर्कों के लिये इस व्रत का स्वरूप रत्नकरंड में कहा है—

अभ्यंतरं दिगवधेऽपार्थिभ्यः मणायोमेभ्यः । विप्रमनर्थदण्डव्रतं विदुर्ब्रतवाम्नयः ॥ ७४ ॥

भावार्थ—दिशाओं की ही हुई मर्घादा के भीतर प्रयोजन रहित पाप के कारणों से विरक्त
होने को महाव्रती साधुओं ने अनर्थदंड कहा है ।

पापों के शक्ति-व्राना पध्यानुदु मुती पच । माहु प्रमादवर्था मनर्थदण्डान दण्डवरा ॥

सावार्थ—गणधरादिने पाँच प्रकारका अनर्थदंड कहा है—

(१) पापोंपदेश-दूसरेको पाप करनेका, हिंसामई आरंभ करनेका उपदेश देना । (२) हिंसा-दान-परशा, तलवार, शस्त्र, सांकल, अग्नि आदि हिंसाकारक पदार्थ दूसरेको मांगे देना । (३) अप-ध्यान-दूसरोंका वध, बंधन, नाश आदि राग द्वेषके वशमें हो विचारना । (४) दुःश्रुति-आरंभ परिश्रम व मिथ्यात्व, रागद्वेष बढ़ानेवाली व चित्तको क्लेशित करनेवाली कथाओंको सुनना, (५) प्रमादचर्या—विना प्रयोजन आलस्यसे पिष्टी खोदना, पानी फेंकना, अग्नि जलाना, पवन लेना, वन-स्पति छेदना, सैर करना आदि । आवक इन पाँचों ही प्रकारके अनर्थपण्डमें यचा रहता है ।

मिच्छा भावे विरदो, विरदो संसार सरनि वावरो ।

अज्ञान अर्थ विरदो, सुखो सुख चयना भाओ ॥ ४८५ ॥

मन्वयार्थ—(मिच्छा भावे विरदो) जो मिथ्यात्व भावसे विरक्त है (विरदो भंसा परनि वावरो) संसारमें भ्रमण करानेवाले व्यापारोंसे विरक्त है (अज्ञान अर्थ विरदो) अज्ञानमई पदार्थसे विरक्त है (सुख चयना भाओ सुखो) सुख चेतना भावमें भलेप्रकार रत है सो ही अनर्थदंड त्याग महत्त्वका धारी है ।

सावार्थ—मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्र भंसारमें भ्रमण करानेवाले हैं इनमें विरक्त होकर जो मोक्षमार्गके आलंघनोंके द्वारा अपने शुद्ध चेतनके स्वात्म मग्न होकर आत्मिक अतीन्द्रिय आनन्दका लाभ लेते हैं वे ही अनर्थदंड त्यागी साधु हैं ।

चार शिक्षाव्रत महाव्रत ।

शिष्यावय चत्वारि, सिष्या विष्या व ज्ञानसंजुतो ।

सुखो चयन भाओ, सिष्यावय उवणसनं तं पा ॥ ४८६ ॥

भोगा उपभोग पडिमा, अतिथि सुयंभाग सलेहनवतो ।

विद्वानं जानंतो, सुद्ध सरुवं च ज्ञानसंजुतो ॥ ४८७ ॥

अन्वयार्थ—(शिष्यावय चत्वारि) चार शिक्षाव्रत के धारी साधु (सिद्धा दिग्गज च ज्ञान-जुतो) शिश्ना, नियम तथा ज्ञानके धारी होते हैं (चैतन्यभावनें भलेप्रकार लीन होते हैं (सिद्धान्त्य उवर्णन त पी) उनहीके लिये शिक्षाव्रतोंका उपदेश है । (भोग उपभोग पटिना) प्रथम शिक्षाव्रत भाग प्रतिमा, दूसरा शिक्षाव्रत उपभोग प्रतिमा (अतिथि सुयभाग सहेनावतो) तीसरा शिक्षाव्रत अतिथि स्वयं विभाग, चौथा शिक्षाव्रत सहेखना है इनके धारी साधु (विज्ञान जानतो) भेद विज्ञानको जानते हुए (सुद्ध सल्लं च ज्ञानंजुतो) शुद्ध आत्मस्वरूपके अनुभवके कर्ता होते हैं ।

भावार्थ—यहां युक्तिसे श्रावकके व्रतोंको सुनिके चारित्रमें घटाया है । यहां चार शिक्षाव्रत जो कहे हैं उनसे तत्त्वार्थसूत्रमें कहे हुए शिक्षाव्रतोंसे कुछ अंतर है । तत्त्वार्थसूत्रमें सामायिक, प्रोष धोषवास, भोगोपभोग परिमाण तथा अतिथि संविभाग ऐसे चार शिक्षाव्रत हैं । यहां प्रयोजन यह है कि साधुओंको ऐसी योग्य शिक्षा मिलती है, वे ऐसे नियमोंमें दृढ़ होते हैं कि वे सर्व पर भावोंको त्याग करके एक अपने चैतन्य भावमें लीन होते हैं, पूर्ण निर्मल भेदविज्ञानके द्वारा शुद्ध स्वरूपके यथार्थ ज्ञाता रहते हैं । यहां निश्चय नयसे घटानेके लिये इसतरह चार शिक्षाव्रत कहे हैं ।

भोगकृत्तिमा शिक्षाव्रत ।

भोगो संसार महओ, अचूत असत्य सहित जो मिथ्या ।

रागादि दोष विषय, तिकं च अभाव सिष्ययं मनियं ॥४८८॥

अन्वयार्थ—, संसार महओ भोगो) संसार ममधन्त्री भोग (अचूत-असत्य सहित जो मिथ्या) अनित्य च मिथ्या पदार्थोंके सम्बन्धमें होते हैं इसीसे मिथ्या हैं (रागादि दोष विषय) जिनका विषय रागद्वेषादि है (तिकं अभाव सिष्ययं मनियं) इन भोगोंके रागका त्याग करना, भोगोंका अभावरूप शिक्षाव्रत कहा गया है ।

भावार्थ—संसारके विषयभोग धन, धान्य, स्त्री, पुत्रादि, मकानादि सर्व क्षणभंगुर हैं । इनको धिर मानके उनके भोगोंकी अभिलाषा करना मिथ्यात्वभाव है । इन भोगोंके निमित्तसे रागद्वेष बढ़ते हैं । जहां इनकी दृच्छाओंका त्याग है वहीं भोग त्याग शिक्षाव्रत है ।

रागादि य उवचनं, पुन्यं पावं च दुक्खस सहावं ।

अज्ञानं संतुहं, भोगं सहकार सयल तिकं च ॥ ४८९ ॥

अन्वयार्थ—(रागादि य उवचनं) रागद्वेषादि भावोंको उत्पन्न करनेवाले (पुन्य) पुण्य कर्म (दुक्खस सहाव पाव च) तथा दुःखोंको पैदा करनेवाले पाप कर्म (अज्ञान संतुहं) जहां मिथ्याज्ञानमें सतोष माना जाता है (भोग सहकार) ऐसे भोगोंके साथक (सयल तिक च) सर्व भावोंको साधु त्याग देते हैं ।

भावार्थ—जहां सम्यग्ज्ञान नहीं है वहां मोक्षकी व आत्माके शुद्ध स्वभावकी अज्ञा नहीं है, उससे विपरीत संसारकी अज्ञा व परमें आत्म-शुद्धिकी मिथ्या अज्ञा है । ऐसे मिथ्या भावोंका वारी जो कोई शुभ कार्य भी करता है उनमें विषयभोगोंसे राग होता है व नरकादिके कारण भावोंसे द्वेष होता है । उनसे पुण्य कर्म बांधकर भोगोंको पाता है । कदाचित् पाप कर्म करता है तो दुःखकारक पाप कर्म बांध लेता है । ऐसे मिथ्यात्वकी जीव मिथ्याज्ञान पूर्वक क्रियाओंके करनेमें समनोष मान लेते हैं । सम्यग्ज्ञानी साधु संसारके भोगोंके कारण सर्व भावोंको विलकुल त्याग देते हैं, जहां पाप पुण्य दोनोंकी अभिलाषा नहीं होती है, केवल शुद्ध आत्मीक आनन्दका भोग होता है । वही भोग प्रतिमा शिक्षाव्रतको पालता है । यहा आत्माका भोग है, परका भोग नहीं है । यही भाव साधुओंका शिक्षाव्रत है ।

भोगं जिनेहि उत्तं, सुद्धं भोगं च सयलदोस परिचत्तो ।

मतिज्ञानं संतुहं, भोगं सुद्धं संसार सरनि विदोय ॥ ४९० ॥

अन्वयार्थ—(जिनेहि उत्तं भोगं) जिनेन्द्र भगवतोंने जो भोग कहा है वह (सयलदोस परिचत्तो सुद्ध भोग च) सर्व दोषोंसे रहित शुद्ध आत्मभोग है (मतिज्ञानं संतुहं) जहा आत्माके अनुभवमें संतोष हो वही (सुद्ध भोगं) शुद्ध आत्मभोग है (संसार सरनि विदोय) ऐसा भोगी संसार मार्गके कारण भोगोंसे विरक्त होता है ।

भावार्थ—साधु जन चतुर्गतिमें भ्रमणके कारण सर्व भोगोंको मन वचन कायसे त्याग देते हैं । केवल आत्मानन्दका भोग करते हैं । जो स्वाधीन है, निर्दोष है, कषायरहित है, यही भोगप्रतिमा शिक्षाव्रत है ।

आयम पुण्ण सुद्धं, अब्बर सुर विंजनस्य पद अर्थ ।

अप्प सरूव सुदिदं, अप्पा परमप्प सुद्ध संतुदं ॥ ४९१ ॥

अन्वयार्थ—(आयम पुण्ण सुद्धं) जिसने आगम व पुराणको सुद्ध भावोंसे जाना हो (अप्पर सुर विंजनस्य पद अर्थ) उनके स्वर व्यंजन अक्षरोंको व शब्दोंको व वाक्योंको अर्थ सहित ठीक १ समझता हो (अप्प सरूव सुदिदं) तथा उन आगमोंके द्वारा आत्माके स्वरूपका ठीक २ निश्चय किया हो (अप्पा परमप्प सुद्ध संतुदं) और आत्माको परमात्मा रूप निश्चय करके सुद्ध भावमें तृप्ति प्राप्त की हो उसीने ही आत्मभोग किया है व भोगप्रतिमा महाव्रत धारा है ।

भावार्थ—यहाँ यह बताया है कि ज्ञानका भोग बड़ा भारी भोग है, परम तृप्तिको देनेवाला है । व्यवहार नयसे ज्ञानका भोग यह है कि जिनवर्णिके चारों अनुयोगोंके शास्त्रोंको सुद्ध पढकर उनका अर्थ सुद्ध व भाव सुद्ध समझा जाय, फिर उनके भीतरसे सारभूत आत्मतत्त्वको भिन्न जान कर यह निश्चय किया जाय कि मेरा आत्मा परमात्माके तुल्य ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि सुद्ध गुणोंका धारी है । निश्चय नयसे ज्ञानका भोग यह है कि सर्व संकल्प विकल्पोको त्यागकर एकाग्रचित्त हो निज आत्माका ध्यान लगाया जावे, रत्नप्रयकी एकता प्राप्त की जावे, आत्मानुभव जगृत किया जावे और आत्मानन्द रूपी अमृत रसका पान किया जावे व उसीके पानमें नंतोष माना जावे ।

उपभोग प्रतिमा शिक्षाव्रत ।

उवभोग दुद्ध भनियं, संसारे सरनि साधनं नित्यं ।

मिथ्यातराग सहियं, कुज्ञान विषयचिंतनं तं प ॥ ४९२ ॥

अन्वयार्थ—(दुद्ध उवभोग भनियं) दुष्ट या हानिकारक उपभोग यह कहा गया है जो । ससारे सरनि साधन नित्य) संसारमें भ्रमण करानेवाले साधनोंको नित्य किया जावे (मिथ्यातराग सहियं) मिथ्यादर्शन व रागमें लिप्त रहा जावे (कुज्ञान विषयचिंतनं तं प) या मिथ्याज्ञान द्वारा अनेक विषयोंका चिन्तन व चिंतन किया जावे ।

भावार्थ—साधुजन ऐसे उपभोगोंका कभी सेवन नहीं करते हैं जो हानिकारक हैं, जो संसारमें रुलानेवाले पाप कर्मोंको बांधनेवाले हैं। जिन मिथ्यात्व व रागके वशीभूत हो पाणी स्त्री, धन, मकान, राउप, वस्त्राभूषण आदि उपभोगोंका बारबार भोगकर तुलनाकी दाहमें फँसे रहते हैं या मिथ्या मतिज्ञानके द्वारा खोटी बुद्धि उपजाकर अनेक हिंसाकारी शस्त्रादि बनाते रहते हैं या मिथ्या शास्त्र ज्ञानके द्वारा रागवर्द्धक काम अलङ्कार छन्द आदि रचते रहते हैं व मनोज्ञ उपभोगोंके लिये बिता किया करते हैं। उन सर्व मिथ्यात्व व राग भावोंका उपभोग साधुओंने त्याग दिया है।

जस्य य मनस्य पसरो, तस्य य परिनाम असुह सन्वे ही।

तिक्तं तिसल दोसं, ज्ञान सहावेन तिक्त उवभोगं ॥ ४९३ ॥

अन्वयार्थ—(जस्य य मनस्य पसरो) जिसका मन वशमें न होकर सर्व तरफ घूमता रहता है (तस्य य सन्वे ही असुह परिनाम) उसके सर्व ही परिणाम असुह हैं (ज्ञान सहावेन पसल दोम तिक्तं) साधुजन निज आत्माके ज्ञान स्वभावमें स्थिर होकर मनके सर्व दोषोंको दूर कर देते हैं (तिक्त उवभोग) यही उपभोगका त्याग है।

भावार्थ—मन बड़ा चञ्चल है, यह मन पाँचों इंद्रियोंके भोगने योग्य मनोज्ञ पदार्थोंमें सदा ही अमण किया करता है। मनके सर्व ही संकल्प विकल्प अशुद्ध परिणाम हैं, कर्म बंधके कारक हैं। ऐसे मनके द्वारा होनेवाले उपभोगको भी साधुजन निज आत्माके ज्ञान स्वभावके उपभोगमें तुल्य होकर त्याग देते हैं तब सर्व दोष नष्ट रहित हो, पर उपभोगके त्यागी होजाते हैं।

पुष्टत् सामाधिकपाठमें श्री अमितगति महाराज कहते हैं—

व्यावृत्त्येन्द्रियगोचरोऽस्मादने कोल चरिण्यु चिरं। दुर्वार हृद्योदरे स्थितर कृत्वा मनोमर्कटं।

ध्यान ध्यायति मुक्तये भवततेर्निमुक्तभोगस्यो। नोपायेन विना कुडा टि विषय विदि कभने धुर ॥ १४ ॥

भावार्थ—यह मनरूपी बन्दर पाँचों इंद्रियोंके महान भयानक वनमें चिरकालसे रमण कर रहा था। जिसको रोकना कठिन था उस मनको अपने हृदयके भीतर स्थिर करके उद्योगी साधुजन सर्व भोगोंकी इच्छाओंको त्याग करके मुक्तिके लिये ध्यानका अभ्यास करते हैं। क्योंकि उपायके बिना

।साक नहीं होसक्ती है यह निश्चय है।

जिन उत्तं उवभोगं, संसार सरनि तित्त उवभोगं ।
अप्पर पदं च जानदि, अवयासं अप्प सुद्ध परमप्पा ॥४९४॥

अन्वयार्थ—(जिन उत्तं उवभोग) जिननेद्र अगवानका कहा हुआ अपभोग यह है कि (संसार सरनि उवभोग तित्त) संसारमें भ्रमण करानेवाले पाँचों इंद्रियोंके व मनके उपभोगोंको त्याग करके (अप्पर पदं च जानदि) जिनवाणीके अक्षरोंको व वाक्योंको भलेप्रकार जाना जावे, तथा (अवयास अप्प सुद्ध परमप्पा) अपने भीतर आत्माको शुद्ध परमात्माके समान अनुभव किया जावे ।

भावार्थ—यथार्थ उपभोग साधुओंका यह है कि वे मनको व इंद्रियोंको संसारके पदार्थोंसे व विषयभोगोंसे रोक लेते हैं । और निश्चिन्त होकर अपना सर्व ध्यान जिनवाणीके पठन पाठन व मननमें लगा देते हैं । यह व्यवहार उपभोग है । निश्चयनयसे वे साधु अपने अपने आत्माको परमात्माके समान शुद्ध निर्विकार जान करके उसी निज आत्माके स्वभावमें लीन होकर उसीके अनुभवका बारबार भोग करते हुए परम तृप्तिप्राप्त करते हैं । वास्तवमें आत्माके उपभोगके सामान जगतमें कोई उपभोग ही नहीं सकता है । यही मोक्षका साधन है ।

अवयास सुद्धं, दंसनज्ञानेन सुद्ध चरानि ।

चित्तिं भावं सुद्धं, उवभोगं च चेयनाभावं ॥ ४९५ ॥

अन्वयार्थ—(अवयास सुद्धं) जिसका भीतरी भाव परम शुद्ध है (दंसन ज्ञानेन सुद्ध चरानि) जहाँ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व शुद्ध सम्यक्चारित्र्य प्राप्तमान है (सुद्धं भाव चित्तिं) जो साधु शुद्ध आत्मीय भावका मनन करते हैं (उवभोगं च चेयनाभाव) वहाँ शुद्ध ज्ञान चेतना भावका उपभोग है ।

भावार्थ—निर्गन्ध साधु सर्व पर भावोंका उपभोग त्यागकर अपने भीतरी अवकाश या स्था-नको आकाशके समान निर्मल करते हैं, सर्व संकल्प विकल्पोंसे वृद्धते हैं व निश्चय रत्नत्रयोंसे भरपूर करते हैं । इस तरह शुद्ध आत्माका अनुभव करते हुए व अपनी ज्ञान चेतनाका स्वाद लेते हैं, कर्म चेतना व कर्मफल चेतनाका स्वाद नहीं लेते हैं, यही शुद्ध उपभोग शिक्षाव्रत है । आवकके भोगोपभोग शिक्षाव्रतको दो भागोंमें बाँटकर ग्रंथकर्ताने साधुके चारित्र्यमें घटाया है । व्यवहारसे भोगोपभोग शिक्षाव्रतका स्वरूप रत्नकरंडमें इस भाँति है—

अक्षरार्थोना परितरुणं भोगोपभोगपरिमाणम् । अर्थवतामप्यवधौ रागतीर्णं तनुकृत्यै ॥ ८१ ॥

भावार्थ—रागादि भावोंको घटानेके अर्थ परिग्रह प्रमाण व्रतमें की हुई मर्यादाके भीतर प्रतिदिन प्रयोजनभूत इंद्रियोंके विषयोंका परिमाण करके शेषका त्याग करना भोगोपभोग परिमाण व्रत है ।

शिक्षाव्रतोंमें सामायिक व प्रोपधोपवास भी गर्भित है उनका स्वरूप रत्नकरंज श्रावकाचारमें इस भांति है—

आत्मपयमुक्तिमुक्तं पंचवानामशेषभावेन । सर्वत्र च सामयिका. सामयिकं नाम शंभन्ति ॥ ९७ ॥

भावार्थ—मन वचन काय व कृत कारित अनुमोदनासे सर्व जगह किसी नियत समयके लिये पाँचों हिंसादि पापोंको बिल्कुल त्याग करके आत्मस्वरूपमें समताभावसे लीन होना उसको शास्त्र सामायिक कहते हैं । सवेरे, सांझ व दोपहरको एक सुहृत् या अंतर्मुहूर्तके लिये एकांतमें बैठकर ध्यान करना सामायिक शिक्षाव्रत है ।

प्रोपधोपवासका स्वरूप यह है—

पूर्वपद्यन्यां च ज्ञातव्य. प्रोपधोपवासतु । चतुस्त्रयदश्याणां प्रत्याख्यानं सविच्छाभिः ॥ १०६ ॥

भावार्थ—चौदश व अष्टमीके दिन आत्म-शुद्धिकी भावना पूर्वक चार प्रकारके आहारका त्याग करना प्रोपधोपवास है ।

अतिथि सुखं विभाग शिक्षाव्रत ।

अतिथि सुखं विभाग, मिथ्या भय रागदोष विरयंतो ।

अज्ञानं न हु पिच्छै, सुद्ध सहावं च पिच्छे अप्पा ॥ ४९६ ॥

अन्वयार्थ—(सुखं अतिथि विभाग) अपने आत्मारूपी अतिथि अर्थात् साधुको आत्मानुभवका प्रदान करना अतिथि सुखं विभाग शिक्षाव्रत है (मिथ्या भय रागदोष विरयंतो) मिथ्यात्व, मद, राग, द्वेषोंको छोड़ता हुआ (अज्ञानं न हु पिच्छै) मिथ्याज्ञानको नहीं देखता हुआ (अप्पा सुद्ध सहावं च पिच्छे) आत्मा शुद्ध स्वभावका ही अनुभव करना है यही अतिथि सुखं विभाग शिक्षाव्रत है ।

भावार्थ—व्यवहारनयसे तो पात्रोंको दान देना आविधि सुय विभाग या अतिथि संविभाग शिक्षाव्रत है। इसको वैद्यावृत्त्य भी कहते हैं रत्नकरण्डमें कहा है—

दान वैद्यावृत्त्य धर्माय तपोवनाय गुणनिधये । अन्ये क्षेत्तोपचारोप क्रयमगृहाय विभवेन ॥ १११ ॥

भावार्थ—गुणवान्, धर्म स्वरूप, गृह रहित तपस्वीको आने पावके द्रव्यमे घालेकी अपेक्षा विना दान देना वैद्यावृत्त्य है। निश्चयनयसे अपने आत्मारूपी पत्रको सर्व मिथ्यात्व मिथ्याज्ञान व रागद्वेषादि मिथ्या चारित्र्यमे रहित होकर शुद्ध स्वाभाविक आत्मानुभूतिका दान देना। अर्थात् आपको आपसे ही आत्मानन्दका प्रदान करना अतिथि सुयं विभाग शिक्षाव्रत है।

सुयं विभागं सुद्धं, अन्यो पुगलु वियान अप्यानं ।

विवगत सरूव सुद्धं, अप्या परमव्ययं जानं ॥ ४९७ ॥

अन्वयार्थ—(सुय सुद्ध विभाग) अपने शुद्ध स्वरूपको परसे विभाग करना अतिथि सुयं विभाग है अर्थात् (अन्यो पुगलु रूपानं विगान) पुद्गल अन्य है आत्मा अन्य है ऐसा जानना (विगत सुद्धं सरूव) अपने शुद्ध स्वरूपको जान करक (अप्य परमव्यय जान) आत्माको परमात्मारूप अनुभव करना अतिथि सुयं विभाग शिक्षाव्रत है।

भावार्थ—भेदविज्ञानके द्वारा अपन आत्माको सर्व अन्य आत्माओंसे, सर्व प्रकार पुद्गलोंसे, कर्म नोर्कर्मसे, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्योंमे व सर्व पुद्गल कर्मके उदय जनित रागादि भावोंसे भिन्न जानकर परमात्मा स्वरूप अपने आपका अनुभव करना अतिथि सुयं विभाग शिक्षाव्रत है।

सल्लेखना शिक्षाव्रत ।

सल्लेहना संगीरो, इन्द्री मनःपसार दोस सल्लेहई ।
सलिहर रायं दोसं, मिथ्या अज्ञान सल्य सल्लेहई ॥ ४९८ ॥
सल्लेहई सयल विभावं, अप्या अप्पेन चयेना सुद्धं ।
अन्या परमप्यानं, निश्चय द्विये दंसनं सुद्धं ॥ ४९९ ॥

अन्वयार्थ—(मरीरो सहेठना) शरीरसे भलेप्रकार ममत्व त्यागना (इंद्रे मन पसाग दोम सलिहेई) पाँचों इंद्रियोंकी इच्छाओंको व मनके संकल्प विकल्पादि दोषोंको दूर करना (गय दोमं सलिहेई) रागद्वेष मिटाना (मिथया बज्ञान सहय सलिहेई) मिथयादर्शन, मिथयाज्ञान व माया मिथया निदान शक्तियोंको दूर करना (सयल विभाबं सलिहेई) तथा सर्व औपाधिक भावोंको नाश करना (अग्य अपेय वैयना सुखं) अपने आत्मको अपने आपके द्वारा शुद्ध चेतनारूप अर्थात् (अग्य परवचनं) आत्मको परमात्मरूप अनुभव करना (सुद्ध दसन निश्चय दिये) अर्थात् शुद्ध सम्यग्दर्शनमें निश्चयसे लीन होना सल्लवना शिक्षावन है।

भावार्थ—आवकका अंतिम व्रत सल्लवना या समाधिमरण है। ये चार शिक्षाव्रतोंके सिवाय तरवार्थसूत्र या रत्नकरंडमें कहा है। रत्नकरंडमें इसका स्वरूप यह है—

उपसर्गो दुर्भिक्षे नरति रुतार्थो च निष्पतीकारे । बर्माय तनु वेगो वनमाहुः सल्लवनामार्थः ॥ १२२ ॥

भावार्थ—उपसर्ग पड़नेपर, दुर्भिक्षमें, युढापा होनेपर, व भ्रमाध्य रोगक होनेपर धर्मकी रक्षाके अर्थ शरीरको छोड़ना अर्थात् शरीरमें ममत्व छोड़ आत्मामें लीन होना सल्लवना है ऐसा गणधरा दिने कहा है। पुष्पार्थ सि०में कहा है—

नीधंतेऽत्र अयाया हिमाया हेतवो यतस्तनुमम् । सल्लवनामपि तत माहुर्गुणा प्रसिद्धयाम् ॥ १७९ ॥

भावार्थ—जहाँ हिंसाके कारण कषायोंको कृप किया जावे उसे सल्लवना कहते हैं। यह अहिंसाको सिद्ध करनेवाली है। यहाँ निश्चयसे कहा है कि सर्व प्रकार शरीरमें, पाच इंद्रिय व मनके विकल्पोंसे, रागद्वेषादि भावोंसे, तीन शक्तियोंसे, मिथयादर्शन, मिथयाज्ञान व मिथयाचारित्र्यसे, सर्व ही विभाय परिणामोंने ममत्व हटाकर अपने शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप आत्मामें ही लवलीन होना सल्लवना शिक्षामत है।

वारह वय उवएसं, धरन्ति भावे विमुद्ध सदभावं ।

आसन्नभववपुरिस्ता, ज्ञानवलेन निवृणु जंती ॥ ५०० ॥

अन्वयार्थ—(वाह वय उवएसं) ऊपर कहे प्रमाण वारह व्रतोंका उपदेश निश्चयनयसे किया गया है। जो कोई (आसन्नभववपुरिस्ता) विकट भव्य पुरुष (भावे विमुद्ध सदभाव धरन्ति) अपने भावोंमें शुद्ध आत्मीक भावको धारण करते हैं वे (ज्ञानवलेन निवृणु जंती) अपने आत्मज्ञानके बलसे निर्वाणको पाते हैं।

भावार्थ—इस ग्रंथमें साधुकी अपेक्षासे निश्चय नयकी प्रधानतासे नीचे प्रमाण बारह व्रतोंका कथन किया गया है। पाच व्रत-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग। तीन गुणग्रन्-दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत। चार शिक्षाव्रत-भोग प्रतिमा, उपभोग प्रतिमा, अतिथि सुग्रं विभाग और पल्लवना। जो कोई भव्य जीव निकट संसारी इन बारह व्रतोंका मनन करके अपने आपको सर्व विभावोंसे शुन्य करके शुद्ध आत्माके भावको धारण करके शुद्ध आत्माका अनुभव करेंगे वे आत्मज्ञानके अनुभवके प्रतापसे कर्मोंको नाश कर अवश्य निर्वाणको प्राप्त करेंगे। वास्तवमें बहुत ही उत्तम कथन किया गया है। सम्यग्दर्शनके प्रेमियोंको यह कथन बारबार मनन करने योग्य है। यह आध्यात्मिक अद्भुत विवेचन मोक्षके खंड खंड करनेको वज्रके समान है।

बारह तप निरूपण ।

तव बारह उपवासं, अप्य सहावं च दंसनं सुद्धं ।

चनं चरित्त वंतं, साहंति जे भव्य पुरिसस्याः ॥ ५०१ ॥

अन्वयार्थ—(बारह तव उपवासं) अब बारह प्रकार तपका उपदेश करते हैं इनके द्वारा (जे भव्य पुरिसयाः) जो भव्य पुरुष हैं वे (अप्य सहावं च दंसनं सुद्धं चरित्त वंतं) आत्माके स्वभावको शुद्ध सम्यग्दर्शन व शुद्ध चारित्रिका आवरण करते हुए (साहंति) साधन करते हैं।

भावार्थ—बारह प्रकार तप निश्चय सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्रमें सहायक हैं। आत्मानुभवरूपी मोक्षमार्गमें उपयोगी है। ऐसा जानकर भव्य पुरुष इन तपोंके अभ्याससे आत्माके स्वभावको झल-को लेते हैं।

निश्चय बाहरी तप कथन ।

वाह्जि तव संसुद्धं, सुद्धं सम्पत्त सुद्ध ससहावं ।

सुद्धं दंसन ज्ञानं, सुद्धं चनं पि सहाव तव यनं ॥ ५०२ ॥

अन्वयार्थ—(संसृद्धे बाहिन तव) परम शुद्ध निश्चय याहरी तप यह है कि (सुद्धं संपत्त सुद्ध सहावं) शुद्ध सम्पददर्शनका व शुद्ध अपने स्वभावका (सुद्ध दंसन ज्ञानं) शुद्ध दर्शन व ज्ञानका (सुद्ध वानं पि) शुद्ध वारिद्रका (सहाव तव यान) तथा स्वाभाविक तपका आचरण किया जावे ।

भावार्थ—व्यवहारनयसे याहरी तप जब शरीरकी मुख्यतासे है तब यहां निश्चय सम्पददर्शन, शुद्ध सम्पदज्ञान, शुद्ध सम्पदचारित्र, शुद्ध तपका आचरण करते हुए अपने आत्मैके ज्ञान दर्शनमय स्वभावका साधन किया जावे वही याहरी तप है ।

अनशन तप निरूपण ।

अनसयन सयन सुद्धं, मनवयकायेन सुद्ध तव यनं ।

सैन्यं अप्प सहावं, परिनामं सुद्ध साधनं जुतं ॥ ५०३ ॥

अन्वयार्थ—(अनसयन) जहां आत्म कार्यमें निद्रा न लीजावे (सुद्ध सयन) शुद्ध कार्यमें लीन रहा जावे (मनवयकायेन सुद्ध तव यान) मन वच, कापके द्वारा शुद्ध तप किया जावे (अप्प सहाव सैन्य) आत्माकी स्वभावानुभूति रूपी सेनाको लेकर (सुद्ध परिनाम साधन जुतं) शुद्धोपयोगका साधन भले-प्रकार किया जावे वह अनशन तप है ।

भावार्थ—व्यवहार नयसे अनशन तप उपवास करना है । जैसा तत्त्वार्थसारमें कहा है—

मोक्षार्थं त्यज्यते यस्मिन्नाहारोऽपि चतुर्विधः । उपवासं स तदभेदः सन्नि पछाष्टमादयः ॥ १०७ ॥

भावार्थ—जहां मोक्षके प्रयोजनसे खाद्य, स्वाद्य, लेह्य, पेय इन चार प्रकारके आहारोंका त्याग किया जावे वह उपवास है । उसके भेद बेला, तेला आदि हैं । यह निश्चय नयसे कथन है कि जहां अपने आत्मकार्यमें सावधान होकर आत्मस्वरूपमें निर्विकल्प समाधि द्वारा शयन किया जावे । मन वचन कार्योंको रोककर आत्माहिमें आपकी तपाया जावे । आत्माकी साधारण परिणतिल्ली सेनाके द्वारा शुद्ध स्वभावके घातक कर्मोंका संहार करके निज स्वभावकी पूर्णताका साधन किया जावे सो अनशन या उपवास तप है । जहां सर्व इंद्रियोंसे व मनसे उपयोगको हटाकर आपसे

आपमें ही तन्मय होकर बसाया जावे सो उपवास है। इससे यह दिखलाया है कि केवल भोजन त्याग तो बाहरी तप है, व भोजन त्यागके साथ साथ जहाँ निज स्वभावमें लीन होकर आत्माका साधन हो वही सच्चा अनशन है।

अनसन अप्य सहांव, रागादि दोस मयल परिहानं ।

मिथ्या कुज्ञान कसायं. तिकंति अनसन सुद्ध ससहांव ॥५०४॥

अन्वयार्थ—(अनसन अप्य सहाव) अनशन या भोजनका त्याग तप वही है जहाँ आत्मके स्वभावमें रमा जावे (रागादि दोस मयल परिहान) सर्व राग द्वेषादि भावोंको त्याग किया जावे (मिथ्या कुज्ञान कसायं) जहाँ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान व कषायोंका त्याग किया जावे (अनसन सुद्ध ससहाव) शुद्ध आत्मीक स्वभावमें तिष्टा जावे वही अनशन तप है।

भावार्थ—जैसे बाहरी भोजनका त्याग करना उपवासमें प्रमार व निद्राको व इंद्रियोंके विकारको जीतनेके लिये आवश्यक है वैसे मोक्षके साधनके लिये भीतरमें राग द्वेषादि विभावोंका, मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञानका व कषायोंका भी त्याग करना जरूरी है। तथा शून्य न होकर अपने आत्मके शुद्ध स्वभावमें तन्मय होकर आत्मानंदका पान करना आवश्यक है। शरीरसे मोह हटानेके लिये शरीरको भोजनपान न देकर आत्माको पुष्ट करनेके लिये आनन्दामृतका पान करना अनशन तप है।

अनसन अरुव रूवं, रूवातीतं च भाव तितन्तो ।

ज्ञानमई स सहांव, ज्ञान सहांव च अनसनं सुद्ध ॥ ५०५ ॥

अन्वयार्थ—(अनसन अरुव रूव) यह अनशन तप अरूपी आत्माका स्वभाव है (रूवातीतं च भाव तितन्तो) जहाँ रूपातीत सिद्ध भगवानका स्वभाव विचार किया जावे (ज्ञानमई स सहांव) या ज्ञानमई अपने आत्मके स्वभावको ध्याया जावे। अर्थात् (ज्ञान सहाव) ज्ञान चेतनाके स्वभावमें लीन रहा जावे यही (सुद्ध अनसन) शुद्ध अनशन तप है।

भावार्थ—आत्माका स्वभाव ही अनशन है। वह न तो पौद्गलिक भोजन करता है और न उसके

स्वभावमें रागादिका भोग है। वह यहिरङ्ग व अन्तरङ्ग भोगोंसे रहित है। निज आत्माके ज्ञानानन्दमय स्वभावके लाभ करनेके लिये रूपातीत धर्म ध्यान किया जावे या ज्ञानमई निज स्वभाव की भावना भाई जावे, यही शुद्ध अनशन तप है।

विश्वय संसार सुभावं, विश्वय पिच्छतदोस परिनामं ।

रहयं सुद्ध सहावं, ज्ञान सहावेन अनसनं सुद्धं ॥ ५०६ ॥

अन्वयार्थ—(संसार सुभाव विराय) संसारके क्षणभंगुर स्वभावसे विरक्त होकर व (पिच्छत दोस परिनामं विश्वय) मिथ्यात्वके सदोपे भावको त्यागकर (ज्ञान सहावेन सुद्ध सहावं रह्यं) ज्ञानमई स्वभावके द्वारा अपने शुद्ध स्वभावमें रच जाना सो (सुद्ध अनसन) शुद्ध अनशन तप है।

भावार्थ—संसार दुःखमय है। रागद्वेष मोहसे पूर्ण है, भव भवमें अनेक शारीरिक व मानसिक कष्टोंको दाता है। ऐसा जानकर मिथ्यात्व व रागद्वेषादि भावोंसे हटकर अपने शुद्ध ज्ञान रमभावमें रुचिपूर्वक अनुभव करना निश्चय अनशन तप है।

ज्ञानेन ज्ञान सुद्धं, कुज्ञानं त्यजति सव्वहा सव्वे ।

इन्द्री विषय विमुक्कं, ज्ञान सहावेन अनसनं अमलं ॥ ५०७ ॥

अन्वयार्थ—जो साधु (ज्ञानेन ज्ञान सुद्ध) आत्मज्ञानके अनुभवसे अपने ज्ञानको शुद्ध करते हैं (सव्वहा सव्वे कुज्ञानं त्यजति) व सर्वथा सर्व मिथ्या ज्ञानका त्याग कर देते हैं (इन्द्री विषय विमुक्कं) और पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त रहते हैं (ज्ञान सहावेन अमल अनशन) वे ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर निर्मल अनशन तपका पालन करते हैं।

भावार्थ—सर्व राग द्वेष मोहादि विकल्पोंको तथा पाँच इन्द्रियोंकी विषयवासनाको त्यागकर जो साधु भेदज्ञानके द्वारा अपने आत्माको सर्व द्रव्यकर्म, नोकर्म व भावकर्मसे भिन्न जानकर आप ही अपने स्वसंवेदन ज्ञानके द्वारा आपका अनुभव करते हैं वे ही यथार्थ अनशन तपके पालन करनेवाले हैं।

आमोदर्थं तप्तं निरूपण ।

अप्यसहावं नित्यं, अमलं अप्य निम्मलं च परमप्या ।

सम्यक्दंसन दर्भ, आमोदर्ज सुद्ध मप्यानं ॥ ५०८ ॥

अन्वयार्थ—(अप्यपहाव नित्य) आत्माके स्वभावमें लीन होना (अमलं अप्य निम्मलं च परमप्या) मल रहित आत्माको कर्म रहित परमात्माके समान जानना तथा (सम्यक्दंसन दर्भ) निश्चय सम्यग्दर्शनको अनुभव करना सो (अप्यान सुद्ध आमोदर्जन) अपना अन्तरंग शुद्ध आमोदर्थ तप है ।

भावार्थ—व्यवहार नयसे आमोदर्थ तप भूखसे कम खाना जिससे ध्यान स्वाध्यायमें विघ्न न पड़े तैसा तत्त्वार्थसारमें कहा है—

सर्वं तदवमोदर्थमाहार यत्र हापयेत् । एकद्वित्र्यदिभ्योऽप्येवमप्यनुभिः ॥ ९-७ ॥

भावार्थ—जहाँ आहारको घटाया जावे, एक ग्रास दो ग्रास आदि कम करते हुए एक ग्रास मात्रका ही आहार किया जावे वह सर्व अवमोदर्थ तप है ।

यहाँ निश्चय नयसे कथन है कि अपने आपने आत्माको शुद्ध निश्चय नयसे परमात्माके समान जानके अपने ही आत्माके स्वभावमें प्रमादभाव छोड़कर लय हुआ जावे । निश्चय सम्यग्दर्शन रूप आचरण किया जावे । आत्माका अनुभव किया जावे सो निश्चय आमोदर्थ तप है । आमोद शब्दके अर्थ आनन्द मनानेके हैं । इस अपेक्षासे हम ऐसा भाव भी लेसक्ते हैं कि अपने आत्मामें मगन होकर अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद लेना ही आमोदर्थ तप है ।

सम्यक् ज्ञानं जानदि, सम्यक् चरनं चरंति भावेन ।

सम्यक् परिर्न सुद्धं, आमोदर्ज सुद्ध मप्यानं ॥ ५०९ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक् ज्ञान जानदि) जो साधु निश्चय सम्यग्ज्ञानको जानता है व (भावेन सम्यक् चरनं चरंति) भाव सहित निश्चय सम्यक्चारित्र्यका आचरण करता है (शुद्ध सम्यक् परिर्न) तथा शुद्ध सम्यग्दर्शनमें परिणमन करता है वह ही (अप्यान सुद्ध आमोदर्जन) आत्मा सम्बन्धी भीतरी शुद्ध आमोदर्ज तप पालन करता है ।

भावार्थ—मैं निश्चयमे शुद्ध आत्मा हूँ यह प्रतीति निश्चय सम्पन्नदर्शन है। मैं अवश्य शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा संशय रहित जानना सम्पन्नज्ञान है। तथा शुद्ध आत्माके स्वभावमें तन्मय होना निश्चय सम्पन्नचारित्र्य है। इस तरह आत्मानुभवरूप अभेद रत्नत्रयमें तिष्ठना शुद्ध अध्यात्मिक आमोदार्थ तप है।

अनन्त दर्शन दस्तै, जानदि पिच्छेइ ज्ञान स सहव ।

तप यत्नं संजुत्तं, आमोदार्ज ज्ञान सहकारं ॥ ५१० ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सहकार आमोदार्ज तप यत्नं संजुत्तं) जो साधु आत्मज्ञान सहित आमोदार्ज तपका साधन करते हैं और (ज्ञान स सहाव जानदि पिच्छेइ) ज्ञानमई आत्म-स्वभावको जानते देखते हैं वे (अनन्त दर्शन दस्तै) अनन्त दर्शनको प्राप्त करते हैं।

भावार्थ—आत्माके अनुभवमें आनन्द मानने रूप जो आमोदार्ज नामका तप है उसको जो आचरण करते हुए अपने ज्ञानस्वभावी आत्माको ही देखने जानते हैं वे धर्मध्यान व शुद्धध्यानके प्रतापसे बार घातीय कमौको नाश कर अरहंत होजाते हैं और अनन्त दर्शनको प्राप्त कर लेते हैं।

वस्तु संख्या प्रमाण तप ।

वस्तुसंख्या परमाणं, वासं संसार तिक मोहं ।

मिच्छात विस्य विस्यं, रागादि दोस विस्य विस्यंती ॥ ५११ ॥

अन्वयार्थ—(वस्तुसंख्या परमाणं) वस्तु संख्या प्रमाण तप उसको कहते हैं जहां (वासं संसार तिक मोहव) मोहमई अज्ञानरूप संसारका वास त्याग दिया जावे (मिच्छात विस्य विस्यं) मिथ्यात्व व इंद्रियोंके विषयोंसे विरक्त रहा जावे (रागादि दोस विस्य विस्यंती) जिन २ पदार्थोंसे रागादि दोष उत्पन्न होते हैं उनको छोड़ दिया जावे।

भावार्थ—वस्तु संख्या प्रमाण तपको वृत्ति परिसंख्यान तप भी कहते हैं जिसका प्रयोजन यह है कि जब साधु वृत्ति अर्थात् भिक्षाके लिये जाते हैं तब कुछ वस्तुकी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि

पह वस्तु मिलेगी तो आज आहार करेंगे अन्यथा न करेंगे । जैसा तत्त्वार्थसारमें कहा है—

एकवस्तुदर्शान्गारणमुद्गादिगोचरः । संक्षयः क्रियते यत्र वृत्तितत्त्वा हि सत्तपः ॥ ११७ ॥

भावार्थ—एक वस्तुका, घरका, पीनेकी वस्तुका, मृग आदिका इच्छानुसार जहां संकल्प किया जावे फिर भिक्षाको जाया जाय वह वृत्ति संख्या नामका तप है ।

यहां निश्चय नयकी प्रधानतामें कथन है कि-मोह सहित संसारका वास, मिथ्यात्वभाव, इंद्रियोंके विषयोंकी चाह, राग द्वेष चर्द्धक संपूर्ण पर पदार्थोंका जहां त्याग किया जाये वही वस्तु-संख्याप्रमाण तप है ।

विरह्य परिणाम अखुद्धं, वासं विस्यं मि ज्ञान सहकारं ।

जं विय असुह परिणामं, विरह्य परमाद ज्ञान सहकारं ॥ ५१२ ॥

अन्वयार्थ—(विरह्य परिणाम अखुद्ध) जहां अशुद्ध परिणामोंको त्यागा जावे (ज्ञान सहकार वास विय मि) व आत्मज्ञानकी सहातामें परवस्तुमें वास या परवस्तुमें मोहको या वस्त्रादिको त्याग दिया जावे (जं विय असुह परिणाम) और जो कुछ भी अशुभ भाव है उससे विरक्त रहा जावे (ज्ञान सहकार परमाद विरह्य) आत्मज्ञानकी महायतामें प्रमादको त्यागा जावे वही वस्तुसंख्या प्रमाण तप है ।

भावार्थ—जहां राग द्वेष मोह आदि सर्व अशुद्ध भावोंको त्यागकर आत्मज्ञानमें तिष्ठा जावे वही वस्तुसंख्या प्रमाण तप है ।

तवयसनं ज्ञानसहावं, उग्र तवयसन ऊर्ध्व सदृभां ।

द्विति खुदर्सनं खुद्धं, घोर नव संसार सरनि मुक्तस्य ॥ ५१३ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानसहावं तवयसन) आत्मज्ञानमें लीन रूप स्वाभाविक तपका करना (ऊर्ध्व सदृभावं उग्र तवयसन) श्रेष्ठ निज आत्मामें तिष्ठने रूप घोर तप करना (खुद्धं खुदर्सनं द्विति) जिससे शुद्ध आत्म-प्रतीतिकी दृढ़ता होती जावे तथा (घोर नव संसार सरनि मुक्तस्य) नवीन भयानक संसारके मार्गसे मुक्ति होसके सो वस्तुसंख्या प्रमाण तप है ।

भावार्थ—इस भयानक संसारमें आगाभी अप्रमना न पड़े इसलिये कर्मोंकी निर्जरा व नवीन

कर्मोंके संवर करनेकी जरूरत है। उसका उपाय यही है कि जो सर्व पर भावोंसे उदास होकर निज आत्मामें रमण रूप ऐसा घोर तप आचरण किया जावे कि परीषद् उपमर्गके पढ़नेपर भी उससे चलायमान न हुआ जावे। शुद्ध आत्मश्रद्धाको ऐसा हृद बनाया जावे कि वह परमावगाह सम्पत्कर्ममें पलट जावे। यही वस्तुसंख्या प्रमाण तप है।

वासं तित्तु सुमेओ, ज्ञान वलेन तित्तु संसारं ।

दंसन ज्ञान ससमयं, ज्ञानवलेन सुद्ध तव यत्नं ॥५१४॥

बन्वयार्थ—(सुमेओ वास तित्तु जहाँ स्वयं अपने शुद्ध भावोंसे वस्त्रादि पर वस्तुका त्याग किया जावे (ज्ञान वलेन तित्तु संसारं) आत्मज्ञानके बलसे संसारका मोह छोड़ दिया जावे (दसन ज्ञान ससमय) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यकी पाला जावे (ज्ञानवलेन सुद्ध तव यत्न) आत्मज्ञानके बलसे शुद्ध तपश्चरण किया जावे सोही वस्तुसंख्या प्रमाण तप है।

भावार्थ—आत्मज्ञानमें लीन होकर अर्थात् निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यमें तन्मय होकर जो शुद्ध निर्दोष आत्मामें तपनरूप तप किया जावे, अपने ही निर्मल भावोंसे परमे मोह छुड़ाया जावे सो वस्तुसंख्या प्रमाण तप है।

अप्य सरुत्तं पिच्छदि, जानदि ज्ञानेन दन्वए जीवं ।

ज्ञानेन ज्ञान सुद्धं, वासं तित्तुति इत्थु संसारे ॥ ५१५ ॥

बन्वयार्थ—(अप्य सरुत्तं पिच्छदि) जहाँ आत्माके स्वभावको देखा जावे (ज्ञानेन दन्वए जीवं जानदि) ज्ञानके बलसे द्रव्यके स्वरूपकी अपेक्षा जीवको जाना जावे (ज्ञानेन ज्ञान सुद्धं) आत्मज्ञानके ध्यानसे ज्ञानको कर्म रहित शुद्ध किया जावे (इत्थु संतारे वास तित्तुति) इस तरह संसारके वासको मिटाया जावे, कर्मोंकी निर्जरा की जावे सो वस्तु संख्या प्रमाण तप है।

भावार्थ—द्रव्यार्थिक नयसे आत्मा परमात्माके समान शुद्ध ज्ञानानन्द मई परम धीतराग है, परमा ज्ञानकर उसी आत्माके स्वभावसे तन्मय होकर ध्यान लगाया जावे इसीसे संसारवर्द्धक कर्मोंकी निर्जरा होती है, नवीन कर्मोंका संवर होता है। ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे ज्ञान बढ़ता

है व शुद्ध होता है। इसी अभ्याससे जब ज्ञानावरणका क्षय होना है तब केवलज्ञ न प्रकाशित होजाता है। ऐसा तप तपना वस्तुसंख्या प्रमाण तप है।

रस परिहृत्याग तपः ।

रसियं मिथ्यात मह्यं, रसियं संसार सरनि वासंमि ।

कुज्ञानं रसियानं ज्ञान सहावेन सयल तिकं च ॥ ५१६ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यात मह्यं रसियं) मिथ्यात्व मई रुचिको (संसार सरनि वासंमि) संसार भ्रमणके दासकी रुचिको (कुज्ञान रसियान) मिथ्याज्ञानकी रुचिको (ज्ञान सहावेन सयल तिकं च) आत्म-ज्ञानके स्वभावमें ठहरकर इस सर्व रुचिको छोड़ना रस परित्याग तप है ।

भावार्थ—व्यवहारसे शक्कर, घृत आदि रसोंका त्यागना रस परित्याग तप है। जैसा तत्त्वार्थ-सारमें कहा है—

रसत्यागो भवेत्तैलक्षीरेक्षुदधिसर्पिषाम् । एकद्वित्रिणि चत्वारि त्यजवस्तानि पचषा ॥ ११-७ ॥

भावार्थ—जहाँ तेल, दूध, मिष्ठ, दही, घृत इन पांच रसोंमेंसे एक दो तीन चार या पांचोंका ही त्याग किया जाये वह रस परित्याग तप है। यहाँ निमकको नहीं गिनाया है, निमकको भी गिन नेसे लः रस होजाते है। यहाँ निश्चयकी प्रधानतासे कथन है कि आत्माके स्वभावका रसिक होकर सर्व संसारवर्द्धक रसोंको या रुचियोंको त्याग दिया जावे, मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञानकी रुचिको हटाया जावे। केवल शुद्ध आत्म-प्रतीति व स्वसेवेन ज्ञानको बढ़ाया जावे। आत्माके आनन्दमें ही तृप्ति मानी जावे और किसी भी मानसिक संकल्प विकल्पमें रुचि न रखली जावे। सर्व श्रृंगारि वीर बीभत्सादि रसोंको त्यागकर परम शांत रसका प्रेमी बना जावे यही पंच परित्याग तप है।

रसियंति मूढभावं, मलयचीस रसित सञ्भावं ।

रसियं संसारवने, ज्ञानसहावेन सयल तिकं च ॥ ५१७ ॥

अन्वयार्थ— (गुणान्नं राशिति) मद्य आर्ग्यमें रसिकता (गलपयिता रशित राज्ञाय) सम्यक्त्वे १५ मल
नोयोधे रसिकता (तातन्ते रसिग) गर्भारके ज्वमें कवि (ज्ञानलक्षणेन तपल तिकं च) ज्ञान स्वभावके
द्वारा तपस्वी साधु गर्व कविगर्गको त्याग देते हैं ।

आर्ग्य—पतिसर्गमे सिवाय आत्मालुभूति न आत्मार्थके किसी अन्य रसमे रागका त्यागना
रसप्राप्तियाग तप है । इस तपके धारी तपस्वी मोक्ष मण्डलके रभिक लोकर संसारके कुलमग भया-
नकपमसे कवि वृद्धा लेते हैं । इसीलिध विग मिथ्यातय भायके कारण व जिन पचीस सम्यक्त्वे
मल दोयोंके कारण तीव्र कर्मका बंध होता है जिसमे अवमें भ्रमण होता है उन मयको आत्मरसिक
साधु सर्गया त्याग देते हैं ।

विक्रहा चरान सद्धानं, आरतिरौद्रस्य रसिय सद्भावं ।

परे पंच वि भ्रम सद्दियं, ज्ञानसहायेन रायल तिकं च ॥ ५१८ ॥

अन्वयार्थ— (विक्रहा यत्न लक्षणे) चार भिक्तार्थके लक्षणे सुननेका स्वभाव न सातों ज्यसनोंकी कवि
(आरतिरौद्रस्य तद्भावं रसिग) आर्तभ्रमान तथा रौद्रभ्रमानके स्वभावमें रसिकता (भ्रम लक्षिं परे पंच वि) भ्रम
सहित सर्व प्रपञ्च पर मायाचारकी कवि (ज्ञान लक्षणेन तपल तिकं च) आत्मज्ञानके स्वभागमें उद्भरकर
इन सर्व कवि आर्ग्यको तपस्वी त्याग देते हैं ।

आर्ग्य—रस परित्याग तपके पालन कर्ता साधु स्त्री भोजनार्थ चारों भिक्तार्थोंकी कवि, जूआ
बेलन आदि गाल ज्यसनोंकी कवि, इष्ट नियोगादि आर्तभ्रमानमें रंजकता, प्रिमानंद आदि चार
रौद्रभ्रमानोंमें मद्यता तथा सर्व प्रकार मायाचार या मिथ्यातय भावोंकी कविको निज आत्मके
आर्तमग स्वभावके रसमें भ्रमणत् तन्मग लोकर छोड़ देते हैं ।

सुखं रसिय सुज्ञानं, वंसनवज्ञान सुखतवयरनं ।

अप्या परमप्यानं, ज्ञानसहायेन सुख तवयरनं ॥ ५१९ ॥

अन्वयार्थ— (सुखं सुज्ञानं रसिग) सुख सम्यग्ज्ञानमें रसिक लोकर (वंसन वर ज्ञान सुख तय यानं) जो
तन्मग सम्प्रगर्धन ज्ञान चारित्र्य रहित निर्मल तपका आचरण करते हैं (अप्या परमप्यानं) आत्मको

परमात्मारूप अनुभव करते हैं (ज्ञान सहावेन सुद त्व यानं) वे ही आत्मज्ञानके स्वभावके द्वारा शुद्ध रस परित्याग तपको पालते हैं ।

भावार्थ—संसारकी सर्व रुचि टालकर जो सम्यग्दृष्टी तपस्वी शुद्ध आत्मीक रसके रसिक होकर अभेद रत्नत्रय स्वरूप स्वानुभवमें तल्लीन होते हैं, वे ही निश्चय नयसे रस परित्याग तपको पालते हैं ।

विविक्त शय्यासन तपः ।

विविक्त आसन सेजा, पुगलजीवन विविक्तं सुद्धं ।

पुगलसरनि विमुक्तं, अप्या अप्नेन दंसनं सुद्धं ॥ ५२० ॥

अन्वयार्थ—(विविक्त आसन सेजा) सर्व प्रकारके परद्रव्य सम्बन्धी आसन व शय्याको त्याग देना (पुगलजीवन विविक्तं सुद्धं) तथा पुद्गल और जीवको भिन्न २ जानकर शुद्ध जीवको भिन्न समझना (पुगलसरनि विमुक्तं) पुद्गल सम्बन्धी सर्व मार्गको त्याग देना । अर्थात् पौद्गलिक द्रव्य तथा भावोंसे विरक्त होजाना (अप्या अप्नेन सुद्ध दंसनं) आत्माको आत्माके द्वारा शुद्ध देखना या अनुभव करना विविक्त शय्यासन तप है ।

भावार्थ—व्यवहारनयसे एकांतमें निर्जन्तु भूमिमें शयन व आसन करना विविक्त शय्यासन तप है ।

अविमुक्त्यां वसतौ शयनासनम् । सेवमानस्य विज्ञेय विविक्तशय्यासनम् ॥ १४-७ ॥

हां जन्तुओंको कष्ट न पहुँचे ऐसी वस्तीमें शयन व आसन करना विविक्त शय्यासन तप है । निश्चयसे कथन है कि सर्व प्रकारके आसन व शय्याओंसे मन रोककर पुद्गल, वन, मकान, क्षेत्रादिसे तथा कर्मजनित रागादि दोषोंमें रहित निज आत्माको परित्याग कर सर्व प्रकारके परभावसे रहित होकर निज आत्मीक भावमें आपसे ही । शुद्धात्माका अनुभव करना, ध्याता, ध्येयके द्वैतभावको दूर करके एक विविक्त शय्यासन तप है ।

विविक्तं धाय चवकं, विविक्तं कम्मानं तिविहि जोएन ।

मिथ्याराग विविक्तं, सुद्ध असुद्ध विविक्तं परिनया हुंतो ॥ ५२१ ॥

अन्वयार्थ—(विविक्तं धाय चवक) जिसने चार घातीय कर्मोंसे अमल हटा लिया है (विविहि जोएन विविक्तं कम्मानं) मन, बचन, काय द्वारा सर्व कर्मोंसे चैराग्य प्राप्त कर लिया है (मिथ्या राग विविक्तं) संसारके झूठे रागको त्याग दिया है (सुद्ध असुद्ध विविक्तं परिनया हुंतो) तथा शुभोपयोग शुभोपयोगसे रहित शुद्धोपयोगमें जो परिणामन करते हैं वे ही विविक्त शय्यासन तपके धारी हैं ।

भावार्थ—द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि, भाव कर्म रागद्वेषादि, नोकर्म शरीरादि इनमें उदासीन होकर व सर्व इंद्रिय विषय कषायसे हटकर व सर्व शुभ अशुभ भावोंको छोड़कर जो शुद्धोपयोगमें रमण करते हैं वे ही विविक्त शय्यासन तपके साधु हैं । जिन्होंने सर्व पर आसनों पर व शय्याओं-पर वास करना त्याग दिया है मात्र निज आत्मीक शय्या व आसन पर ही तिष्ठते हैं ।

विविक्त सेज आसनं, विविक्त मनचल इन्दिया विषयं ।

ज्ञान बलेन विविक्तं, अप्पा परमप ज्ञान स सरूवं ॥ ५२२ ॥

अन्वयार्थ—(विविक्त मनचल इन्दिया विषय) जिसने चञ्चल मन व इंद्रियोंके विषयोंकी चाहको रोक लिया है (ज्ञान बलेन) आत्मज्ञानके बलसे (विविक्तं) सर्व रागादिसे रहित (अप्पा परमप ज्ञान स सरूवं) अपने ही आत्माको परमात्माके समान ज्ञान स्वरूपी अनुभव किया है वही (विविक्त सेज आसनं) विविक्त शय्यासन तपका धारी है ।

अन्वयार्थ—जयतक घट्ट ज्ञानोपयोग पांच इंद्रियोंकी तरफ व मनकी तरफ उपयुक्त होता है तथतक आत्माका दर्शन नहीं होता है । जय उपयोग इन छहोंसे हटकर निज आत्माके शुद्ध स्वभावमें उपयुक्त होता है तब ही अपने भीतर परमात्म तत्वमय आत्माका अनुभव होजाता है । यही विविक्त शय्यासन तप है । समाधिगतकमें कहा है—

सर्वेन्द्रियाणि संयम्यस्तिमितेनान्तरात्मना । यत्क्षण पश्यतो भाति तत्तत् परमात्मनः ॥ १०-१ ॥

भावार्थ—जब सर्व इंद्रियोंको संयममें लाकर स्थिर होकर भीतर देखा जायगा, तब ही परमात्माका स्वरूप झलक जायगा ।

कायकृच्छ्र तपः ।

कायकलेसं उत्तं, कललं कृत कम्प त्यजति संसारे ।

सुद्धं सखुं पिच्छदि, ज्ञानसहावेन काय अकलेसं ॥ ५२३ ॥

अन्वयार्थ—(कायकलेस उत्त) अब कायकृच्छ्र तपको कहते हैं (कलल कृत कम्प त्यजति संसारे) जहाँ इस संसारमें शरीरके द्वारा किये हुए कर्मोंका ममत्व छोड़ दिया जावे (सुद्ध सखुं काय अकलेसं ज्ञान-सहावेन पिच्छदि) व कायके सर्व कृच्छ्रसे रहित शुद्ध आत्मोंके स्वरूपको ज्ञान स्वभावमें ठहरकर अनुभव किया जावे वही कायकृच्छ्र तप है ।

भावार्थ—व्यवहारनयसे कायकृच्छ्र तप वह है कि कठिन २ स्थानोंपर जाकर कायकी ममता हटानेको कायको कृच्छ्र बाहरसे दीखे ऐसा कठिन तप किया जावे । तत्त्वार्थसारमें कहा है—

अनेकप्रतिमास्थान मौनं शीततपिष्णुना । आतपस्थानगित्यादिकायकृच्छ्रो मत तपः ॥ १३-७ ॥

भावार्थ—मौन रखकर अनेक कठिन २ आसनोंमें रहकर, भूपमें भी आसन जमाकर निर्मल स्वभावके साथ कायकृच्छ्रको मढ़ना सो कायकृच्छ्र तप कहा गया है ।

यहाँ निश्चय प्रधान कथन है कि शरीरके द्वारा तो आठ कर्मोंका बन्ध किया गया है तब सर्वसे ममत्व हटाकर अपनेको कर्म रहित व शरीर मम्यन्धी सर्व दुःखोंसे रहित मानकर अपने ही पाँचोंका अनुभव करना, भीतर आनन्द मानना सो कायकृच्छ्र तप है ।

कायकलेस असुद्धं, शरीर संस्कार इन्द्रिया विषयं ।

अप्य सहावं अमलं, ज्ञान सहावेन काय अकलेसं ॥ ५२४ ॥

अन्वयार्थ—(शरीर संस्कार इन्द्रिया विषयं) शरीरका शृंगार करना व इंद्रियोंके विषयोंमें अनुरक्त रहना आदि (असुद्ध काय कलेस) मलीन कायकृच्छ्र है इसको त्यागकर (ज्ञान सहावेन) आत्मज्ञानके रमकर (काय अकलेस अमल अप्य सहाव) काय सम्बन्धी सर्व कष्टोंसे व विकारोंसे रहित व तत् निर्मल आत्म स्वभावको अनुभवना कायकृच्छ्र तप है ।

भावार्थ—शरीरको पाँचों इंद्रियोंके विषयोंमें रमाना व शरीरको शोभनीक रखना भी काय

क़्लेश है। यद्यपि इसमें बाहरसे क़्लेश नहीं दिखता है, परन्तु रागभावसे कर्मोंका षंघ होजाता है जिससे भविष्यमें शरीर धार करके आत्माको शरीर द्वारा क़्लेश होगा। इस सर्वको त्यागकर जो शरीर रहित ज्ञान स्वभावी परम वीतराग अपने आत्मामें रमन करते हैं, जहाँ रच मात्र भी क़्लेश नहीं है किंतु परमानन्द है यही काय क़्लेश तप साधते हैं।

अथ सहावं सुद्धं, पर दवं विरय सव्वहा सव्वे ।

अप्य सहावं रूवं, ज्ञान सहावेन हुंति तव यरनं ॥ ५२५ ॥

बन्वयार्थ—(सव्वहा सव्वे पर दवं विरय) सर्वथा सर्व पर द्रव्योंसे विरक्त होकर (सुद्ध अप्य सहाव) शुद्ध आत्मोके स्वभावको जानकर (क्प सहावं रूवं) आत्मोके स्वभावमें एकरूप होजाना (ज्ञान सहावेन) तव यरन हुंति) ज्ञान स्वभावसे तपश्चरन है।

भावार्थ—ऊपर लिखित छः बाह्य तप ही तप कहलाते हैं। जब सर्व पर द्रव्योंसे विरक्त होकर निज शुद्ध आत्मामें रमण किया जावे। क्योंकि तपसे सवर और निर्जरा होती है यह सिद्धांत है। जबतक आत्मानुभव न होगा, आप आपमें तन्मय न होगा, शुद्ध उपयोगका झलकाव न होगा तबतक नवीन कर्मोंका संवर व पुरातन कर्मोंकी निर्जरा न होगी। इसलिये बाहरी तप विना आत्मानुभवके तप नहीं कहे जासकें। उपवास आदि केवल निमित्त हैं। उपादान तो निज आत्मीक तप है। तारणस्वामीने इस ही तपका महात्म्य वर्णन किया है।

उपाधुंतर तप कथन ।

वाहिज तव उवएसं, आभिंतर तव सुद्ध ससहावं ।

अप्य सरूवं पिच्छदि, अप्या परमप्य तिविहि जोएन ॥ ५२६ ॥

बन्वयार्थ—(वाहिज तव उवएसं) बाहरी छः तपोंका उपदेश किया गया (आभिंतर तव सुद्ध ससहावं) अब भीतरी छः तपोंको कहते हैं जो शुद्ध अपना स्वभाव है। जहाँ (तिविहि जोएन) मन, बचन, काय तीनों योगोंको थिर करके (अप्या परमप्य पिच्छदि) आत्मा परमात्माके समान है ऐसा निश्चय करके अपने आत्माको उसी स्वभावमें अनुभव किया जाय वह आभ्यतर तप है।

बन्धनार्थ—आभ्यन्तर तपसे प्रयोजन यह है कि अपने आत्मको भीतर ही तप किया जावे । मन, बचन, काय तीनोंमें उपयोग इटाके निज शुद्ध आत्मामें उपयोगको रमाया जावे ।

प्रायश्चित्त विनयेन, वैयाव्रत सुद्ध ध्यायमुपएंसं ।

उत्सर्गं उवएंसं, ज्ञानं ज्ञायंति सुद्ध मण्यनं ॥ ५२७ ॥

बन्धनार्थ—(प्रायश्चित्त विनयेन) प्रायश्चित्त, विनय (वैयाव्रत सुद्ध ध्यायमुपएंसं) वैयाव्रत, स्वाध्याय (उत्सर्ग उवएंसं) व्युत्सर्ग (ज्ञानं सुद्धमण्यनं ज्ञानं) इन पांच तपके द्वारा शुद्ध आत्मका ध्यान साधुगण ध्याते हैं ।

मार्थ—छः आभ्यन्तर तप है । प्रायश्चित्त, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग तथा ध्यान । इनमें मुख्य तप ध्यान है जिससे आत्मका ध्यान करके कर्मोंकी निर्जरा की जाती है । पांच तप ध्यानके सहकारी हैं ।

प्रायश्चित्त तप ।

प्रस्तुतं नहि पिच्छदि, अप्रस्तुतं परम सुद्ध मण्यनं ।

मिथ्या मयं न दिष्टदि, सुद्ध सहावेन सख्व पिच्छंतो ॥ ५२८ ॥

बन्धनार्थ—, प्रस्तुत नहि पिच्छदि) जो प्रस्तुत अर्थात् प्राप्त शरीरादि पदार्थ व कर्मोंदि उनको नहीं देखता है किन्तु (अप्रस्तुत परम सुद्ध मण्यन) जो वर्तमानमें प्राप्त नहीं हैं ऐसे परम शुद्ध आत्मकी ओर ध्यान लगाता है (मिथ्या मयं न दिष्टदि) मिथ्यात्व व मदको नहीं देखता है (सुद्ध सहावेन सख्व पिच्छंतो) शुद्ध आत्म-स्वभावके द्वारा जो अपने स्वरूपको देखता है वह प्रायश्चित्त तप पालता है ।

मार्थ—शरीरादि पदार्थ हमारे दृष्टिगोचर हैं । रागादि अनुभवमें आरहे हैं ये सय प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं, किन्तु अपना शुद्ध आत्मा हमारे सामने उपस्थित नहीं है, वह तो मात्र अनुभव-गम्य है, इसलिये अप्रस्तुत है । अतएव जो कोई विवेकी मिथ्यादर्शन व मद आदि भावोंको त्याग-कर अनुभवगम्य अपने ही शुद्ध आत्मको शुद्ध स्वरूपके द्वारा अनुभव करता है सो प्रायश्चित्त तपका पालनेवाला है ।

रागादि दोष रहियं, धम्म ज्ञानं ज्ञायंति तं मुनिना ।

कुज्ञान सत्य रहियं, स्वत्यं सरूव ज्ञानत्यं ॥ ५२९ ॥

अन्वयार्थ—(मुनि) मुनि महाराज (रागादि दोष रहियं) रागादि दोषोंसे रहित (तं धम्म ज्ञानं ज्ञायति) उस धर्मध्यानको ध्याते हैं जिसमें (कुज्ञान सत्य रहियं) न तो मिथ्याज्ञान है न कोई शल्प है (सरूव ज्ञानत्यं) जो अपने स्वरूपके ध्यानमें स्थिरतारूप है (रूवत्यं) उसे ही रूपस्थध्यान कहते हैं ।

भावार्थ—यहां ग्रंथकर्ता निश्चयनयकी प्रधानतासे प्रायश्चित्त तपका स्वरूप कह रहे हैं । व्यवहारनयसे इसका भाव यह है कि यदि प्रमादादि कारणसे कोई दोष होगया हो तो उसको गुरुको निवेदन कर दंड लेकर दोषको शुद्ध करना । जैसा तत्त्वार्थसारमें कहा है—

आलोचन प्रतिक्रान्तिस्तथा तदुभयं तपः व्युत्सगश्च विवेकश्च तथोपस्थापना मता ॥ २१ ७ ॥

परिहारस्तथाच्छेदः प्रायश्चित्तमिदा नव ॥ २२-७ ॥

भावार्थ—दोषकी शुद्धि नौ प्रकार दंड लेकर होती है । जैसा अपराध होता है वैसा दंड दिया जाता है, (१) आलोचना-गुरुके सामने अपने दोष को कह देना, (२) प्रतिक्रमण-मेरे दोष मिथ्या हैं ऐसा पश्चात्ताप करना, (३) तदुभय-आलोचना प्रतिक्रमण दोनों करना, (४) तप-उपवास, अल्प भोजन रस त्यागादि करना, (५) व्युत्सर्ग-२७ श्वासमें ९ दफे गमोकार मंत्र पढ़ना एक कायोत्सर्ग है । एक या अनेक कायोत्सर्ग करना । (६) विवेक-कोई अन्न या पान आदिको कुछ कालके लिये त्याग करना, (७) उपस्थापना-दीक्षा छेदकरके फिरसे दीक्षा देना, (८) परिहार-कुछ मासोंके लिये संघसे अलग रखना, (९) छेद-दीक्षाका समय कम कर देना-दरजा घटा देना, दीर्घकालके दीक्षितको अल्पकालका दीक्षित कर देना । हम गाथाका भाव यह है कि वास्तवमें कर्म रूपी दोषोंकी शुद्धि आत्मध्यानसे होती है । मिथ्याज्ञान व शल्प रहित होकर जो अपने स्वरूपमें धिर होना वही निश्चय प्रायश्चित्त है ।

इंद्री विषय विसुक्कं, अप्य सरूवं च चेयना सुद्धं ।

मन चवल रुथंता, सम्यग्दर्सन दर्सनं सुद्धं ॥ ५३० ॥

अन्वयार्थ—(इही विषय विमुक्त) पाँचों इंद्रियों के विषयों में विरक्त होकर व (मन व वश रह्यता) चंचल मन को रोककर (कथ्य सखं च सुख चेत्ता) आत्मा का स्वभाव शुद्ध चेतनामय जानकर (सुद्ध सत्यदर्शन दर्शन) शुद्ध आत्मानुभव रूप सम्यग्दर्शन देखना ही निश्चय प्राप्यश्चित्त है ।

भाषार्थ—पाँच इन्द्रिय व मन के विषयों में जाते हुए उपयोग को रोककर ज्ञान चेतनामय शुद्ध आत्मा के अनुभव में उसे जोड़ देना—निश्चय सम्यग्दर्शनमय हो जाना—निज्ञानन्द का स्वाद लेना सो ही निश्चय प्राप्यश्चित्त है जो सर्व कर्म मैल को छुड़ानेवाला है ।

असुद्ध परिनिय विरयं, सुद्ध परिनिय सख्य पिच्छंति ।

अप्या अप्यमि रओ, ज्ञान सहावेन सुद्ध तव यनं ॥ ५३१ ॥

अन्वयार्थ—(असुद्ध परिनिय विरय) असुद्ध परिणामों से विरक्त होकर जो (सुद्ध परिनिय सख्य पिच्छंति) शुद्ध परिणामों से अपने स्वरूप को देखते हैं (कथ्या अप्यंम्य रओ) अर्थात् जहाँ आत्मा आत्मामें ही तन्मय हो जाता है यही (ज्ञान सहावेन सुद्ध तव यनं) ज्ञान स्वभाव से शुद्ध तपश्चरण करना है ।

भावार्थ—पिछले पाँचों से शुद्धि करना ही प्राप्यश्चित्त तप है । अशुद्ध भावों से कर्म बंधे थे, इस लिये उनको त्यागकर कर्म की निर्जरा के कारण शुद्ध भावों में जब आत्मा परिणमन करता हुआ आपसे आपमें एकाग्र हो जाता है तब प्रचुर कर्मों की निर्जरा होती है । यही शुद्ध तप है जहाँ भीतर आत्मानन्द का स्वाद आवे । और कर्म का कलङ्क मिटता चला जावे ।

विनिश्चय तपः ।

विज्ञानं स सहावं, अप्या परपिच्छि विस्य बहिरग्णा ।

विज्ञान ज्ञान ज्ञायदि, अप्या परमप्य सुद्ध विज्ञानं ॥ ५३२ ॥

अन्वयार्थ—(विज्ञान स सहाव) भेद विज्ञान से अपने स्वाभाविक (कथ्य परपिच्छि) आत्मा को और परको पद्विज्ञानकर (बहिरग्णा विस्य) आत्मा से जो कुछ बाहर है या भिन्न है उससे विरक्त होकर (विज्ञान ज्ञान ज्ञायदि) भेद विज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान का जो ध्यान करता है (कथ्या परमप्या) कि आत्मा

ही परमात्मा है वही (सुद्ध विज्ञान) शुद्ध विज्ञान है । जो आत्माको शुद्ध करनेवाला है व यही अंत-
रंग विनय तप है । यहाँ आत्माकी ओर ही परम भक्तिरूप है ।

भावार्थ—विनय तपका स्वरूप तत्त्वार्थसारमें कहा है—

दर्शनज्ञानविनयौ चारित्रिविनयौ च । तत्रोपचारविनयो विनयः स्याच्छ्रुतिविधेः ॥ ३०-७ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यकी बड़ी ही भक्ति करना तथा व्यवहारमें
वन्दनादि पूर्य पुरुषोंको करना उपचार विनय है । इस तरह विनय तप चार प्रकारका है । यहाँ
निष्कपनयकी सुख्यतासे कथन करते हुए, रत्नत्रय स्वरूप निज आत्मामें मग्न हो जाना ही विनय
तप कहा है ।

विनयेन सुद्ध भावं, मय मिच्छातदोस निरयंमि ।

आद सहावं विनयं, सत्यं कुज्ञान दोस विस्यंती ॥ ५३३ ॥

अन्वयार्थ—(मय मिच्छात दोस त्रियमि) मद् व मिथ्यात्वके दोषोंको त्यागकर (सत्यं कुज्ञानं दोस
विस्यती) तीन शल्य व मिथ्या ज्ञानके दोषोंसे दूर रहकर (विनयेन सुद्ध भावं आद सहावं विनय) बड़ी
भक्तिसे शुद्ध भावमई आत्माके स्वभावमें मग्न हो जाना विनय तप है ।

भावार्थ—मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञान, माया मिथ्या निदान शल्य तथा आठ मद् आदि अशुद्ध
भावोंको छोड़कर जो कोई श्रद्धा व परम भक्तिसे अपने ही अशुद्ध आत्मोके स्वभावमें एकाग्र होकर
ध्यान करता है वही विनय तपका साधनेवाला है ।

विनयपदानं अंगं, असुह संसार सरनि विरदो यो ।

परिनाम सुद्धभावं, ज्ञान सहावेन जोह तवयनं ॥ ५३४ ॥

अन्वयार्थ—(असुह संसार सरनि विरदो यो) जो कोई अशुद्ध संसारके मार्गसे विरक्त होकर (अंग
पदान विनय) आदर्शांग वाणीके पदोंकी विनय करता है (परिनाम सुद्ध भावं) और शुद्ध भावोंमें परि-
णमन करता है वही (ज्ञान सहावेन जोह तवयन) ज्ञान स्वभावके द्वारा तपश्चरणको अनुभव करता है ।

भावार्थ—संसार शरीर भोगोंसे उदास होकर जिनवाणीका बहुत विनयसे अभ्यास करना

ज्ञान विनय है। इस ज्ञान विनयके द्वारा अपने शुद्ध भावोंको पहचानकर उन्हेंमें रमण करना निश्चय आत्माका विनयरूप तप है।

वैश्याव्रतं तपः ।

वैश्याव्रतं स उचं, वय संजम वृत्ति सुद्ध सम्पन्नं ।

वैश्याव्रत ज्ञान सहावं, मिच्छा कुज्ञान सयल वियंमि ॥ ५३५ ॥

अन्वयार्थ—(वैश्याव्रत स उचं) वैश्याव्रत तप वह कहा गया है जो (वय संजम वृत्ति सुद्ध सम्पन्न) व्रत व संयममें वर्तन करते हुए शुद्ध व आत्म प्रतीतिरूप सम्पत्तको पाला जावे (ज्ञान सहावं वैश्याव्रत) ज्ञान स्वभावी आत्माकी सेवा की जावे (मिच्छा कुज्ञान सयल वियंमि) मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञानसे पूर्णतया विरक्त रहा जावे।

भावार्थ—व्यवहारनयसे वैश्याव्रत तप साधुओंकी सेवा करना है। उनके कष्टोंको निवारण करना है। जैसा तत्त्वार्थसारमें कहा है—

सूर्युपध्यायसाधूना शैक्ष्यग्लानतपस्विनाम् । कुलसम्पन्नोज्ञाना वैश्यावृत्य गणभ्य च ॥ २७-७ ॥

भावार्थ—आचार्य, उपाध्याय, साधु, नवीन शिष्य सुनि, रोगी सुनि, घोर तप करनेवाले सुनि, एक आचार्य हीके शिष्य कुल सुनि, सुनिसंघ, एकगण या समदायके सुनि, तथा प्रसिद्ध मनोज्ञ सुनि, इन दश प्रकारके साधुओंकी सेवा करना वैश्यावृत्य तप है। यहा निश्चय प्रधान कथन है कि मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञानके विकारोंसे हटकर निर्दोष महाव्रत व सामायिक संयमको पालते हुए व शुद्ध आत्म प्रतीतिको रखते हुए अपने ज्ञान स्वभावकी ही सेवा करना—आत्मामें ही रमण करना वैश्यावृत्य तप है।

अप्या परमप्यनं, पिच्छे लोयालोयं मि अवयासं ।

स्वानं स्व तीतं, ज्ञानं जायंति सुद्ध मप्यानं ॥ ५३६ ॥

अन्वयार्थ—(अथा परमप्यान लोयाब्धेय मि अबयास पिच्छे) जो अपने आत्माको परमात्मा स्वरूप लोकालोकका ज्ञाता दृष्टा देखता है वह (सुद्ध मपान) शुद्ध आत्माको ध्याता हुआ (रुवान रुवतीति ज्ञान श्रयति) रूपस्थ व रूपातीति ध्यानको ध्याता है ।

भावार्थ—अरहंतके स्वरूपको विचार कर ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है । सिद्धके स्वरूपको विचार कर ध्यान करना रूपातीति ध्यान है । निश्चयनयसे जहाँ अपने आत्माको सर्वज्ञ वीतराग परमात्माके अनुसार अद्धामें लाकर शुद्ध आत्माके स्वरूपमें एकाग्र होजाना है वही रूपस्थ या रूपातीति ध्यान है । यही आत्माका वैयावृत्य है ।

लिंगं च जिनवरिंदं, धम्मं सुद्धं च भावना सुद्धं ।

ज्ञायंति ज्ञान सुद्धं, वैयावृत्यं च सुद्धं स सत्त्वं ॥ ५३७ ॥

अन्वयार्थ—(जिनवरिंदं च लिंग) जहाँ श्री जिनेन्द्र भगवानके समान बाहरी व भीतरी लिंग है ऐसा द्रव्य व भाव लिंगी दिगम्बर जैन साधु (भावना सुद्ध) भावनाको शुद्ध करके (सुद्ध धम्मं सुद्धं च ज्ञानं श्रयति) शुद्ध धर्मध्यान तथा शुद्धध्यान ध्याता है वही (सुद्ध स सत्त्वं वैयावृत्यं च) शुद्ध आत्मस्वरूपमें रमण रूप वैयावृत्य तप है ।

भावार्थ—दिगम्बर मुनि बाहरसे तो सर्व वस्त्रादि परिग्रह रहित बालकके समान नम्र होता है, अन्तरङ्ग रागादि दोषोंसे शुन्य नम्र होता है । ऐसा साधु जब छठे व सातवें गुणस्थानमें शुद्ध आत्माको ध्याता है तब तो वह धर्म ध्यान करता है । जब उपशम या क्षपक श्रेणीपर आरुह होकर शुद्ध आत्माको ध्याता है तब वह शुद्धध्यान करता है । दोनों ही ध्यानमें शुद्ध आत्माकी ही सेवा करता हुआ वैयावृत्य तप पालता है ।

पय उवसम संजुत्तं, पयनिक भावेन सयल दोस परिचत्तं ।

ऋजुविपुलं च उवन्नं, ज्ञान सहादेन हुंति तवयनं ॥ ५३८ ॥

अन्वयार्थ—(पय उवसम संजुत्तं) क्षयोपशम भाव सहित साधु (पयनिक भावेन सयल दोस परिचत्तं) गुणस्थान बढकर क्षायिक भावको प्राप्त होकर सर्व दोषोंसे मुक्त होजाते हैं (ऋजुविपुलं च उवन्नं) इस

भावार्थ—संशय, विभ्रम, विमोह रहित शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने जहाँ अंतरंगसे सर्व प्रकारके मिथ्यात्वको-विषयों में भावको व माया, मय व निदान भावको त्यागकर निज आत्माको शुद्ध निश्चय नयके द्वारा द्रव्यमई शुद्ध सर्व परभाव रहित एकाकार अभेद ध्याना जावे व उसीके ध्यानमें एकाग्रता प्राप्तकर आत्मानंदका स्वाद लिया जावे यही निश्चय स्वाध्याय तप है ।

व्युत्सर्गं यथा कायोत्सर्गं तद्वत् ।

कायोत्सर्गं स उत्तं, कायोत्सर्गं ऊर्ध्वं सुखं ससमावं ।

विंदति विंद स्वं, आद सहावं च निम्नलं ज्ञानं ॥ ५४२ ॥

भावार्थ—(कायोत्सर्गं स उत्तं) कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग तप उसे कहा गया है जो (कायोत्सर्गं ऊर्ध्वं सुखं ससमावं विंदरूपं विंदति) शरीरोंसे रहित श्रेष्ठ व शुद्ध अपने स्वभावको सिद्धके समान अनुभव किया जावे अर्थात् (आद सहावं च निम्नलं ज्ञानं) आत्माका स्वाभाविक निर्मल ध्यान किया जावे-आपसे आपमें लयता प्राप्त की जावे ।

भावार्थ—व्यवहारनयसे सर्व बाहरी व भीतरी परिग्रहसे समतल त्यागना व्युत्सर्ग तप है । जैसा तत्त्वार्थसारमें कहा है—

बाह्यन्तरोपवित्यागाद, व्युत्सर्गो द्विविधो भवेत् । क्षेत्रादिरूपधिवत् क्रोधादिष्वपि पुन ॥ २९७ ॥

भावार्थ—बाहरी क्षेत्र मकान आदि परिग्रहका त्याग बाह्य व्युत्सर्ग है । अंतरंगमें क्रोधादि भावोंका त्याग अंतरंग व्युत्सर्ग है ऐसे व्युत्सर्ग दो प्रकारका होता है ।

यहाँ निश्चय नयकी सुख्यतासे कथन है कि कार्योंसे रहित अपने ही आत्माको सिद्ध परमात्माके समान शुद्ध निर्विकार समझकर स्वाभाविक सहजानंद रूप आत्मध्यान किया जावे । यही कायोत्सर्ग तप है ।

सम्यक्दर्शनं सुद्धं, उत्सर्गं ऊर्ध्वं चेयना भावं ।

गय संकल्प वियथं, अप्या परमस्य तुल्य संकल्यं ॥ ५४३ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यग्दर्शन सुद्धं) निश्चय सम्यग्दर्शनका आचरण ही कायोत्सर्ग तप है जहाँ (उत्सर्ग ऊर्ध्व चेतना भाव) परभावोंसे रहित श्रेष्ठ अपने चैतन्य भावको (गय संक्षेप विषय) संकल्प विकल्पोंसे रहित ध्याया जावे (अथा परमप्य तुल्य सकलिय) तथा आत्माको परमात्माके समान अनुभव किया जावे ।

भावार्थ—निश्चय सम्यग्दर्शन आत्मप्रतीतिको कहते हैं । जहाँ इस आत्मप्रतीतिमय होकर निज स्वरूपका आचरण किया जावे अर्थात् सर्व इन्द्रिय विषय विकार व कषाय भाव व मन वचन कायकी क्रियाको त्यागकर आत्माको शुद्ध एकाकार परम चैतन्य स्वरूप अनुभव किया जावे, यही निश्चय कायोत्सर्ग तप है ।

तिअर्थ समय सुद्धं, जानंति रिखु विपुल ज्ञान सदभावं ।

ऊत्सर्ग ऊर्ध्व गुनं, ज्ञान सहावेन सुद्ध तव यत्नं ॥ ५४४ ॥

अन्वयार्थ—(विषय सुद्ध समय) तीन पदार्थ अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यमई निश्चयसे शुद्ध आत्मा है (जानंति रिखु विपुल ज्ञान सदभावं) उसीके ध्यानसे रिखुमति तथा विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानका प्रकाश होसक्ता है (ऊत्सर्ग ऊर्ध्व गुनं) तथा परसे रहित श्रेष्ठ आत्मगुण जैसे केवल-ज्ञानादि झलक जाता है (ज्ञान सहावेन सुद्ध तव यत्न) अपने ज्ञान स्वभावमें रमण करनेहीसे शुद्ध तपकरण होता है ।

भावार्थ—जहाँ अपने शुद्ध आत्मस्वभावमई आत्मध्यान किया जावे यही कायोत्सर्ग तप है, वहीं रतनत्रयकी एकता है, वहीं समयसार है । इसी अभेद सामायिकमें लीन होनेसे तपस्वियोंको मनःपर्यय ज्ञानका लाभ होता है तथा इसीके श्रेष्ठ भावमें पहुँच जानेपर केवलज्ञानकी प्राप्ति होजाती है ।

हयान्त तपः ।

ध्यानं ज्ञान समत्वं, तुहे तह आसवे वि दुवियन्पो ।

धाय चवक्य मुक्कं, परिनामं संसारसरनि मुक्कस्य ॥ ५४५ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान समर्थ ध्यान) ध्यान तप वह है जहाँ ऐसा चरवान अ तमध्यान क्रिया जावे (वह दुवियणो भाववे वि वृहे) जिनमे दोनों प्रकारका आस्रव दूट जावे (धाय चक्रय मुक्त) चारा घातिप्र कर्मका नाश होजावे (परिनामं समासरनि मुक्तम्) संसार मार्गमे लेजानेवाले परिणामसे माश्र हो जावे ।

भावार्थ—ध्यान तप ही मोक्षका साक्षात् उपाय है । धर्मध्यानके अरुसे श्रणीपर चढ़ना है । शुक्रध्यानके बलमे श्रणीमें सर्व आस्रव भावोंको, भावास्त्रयोंको व द्रव्यास्त्रयोंको निरोध करता है । कषाय सहित आस्रवको सांपरायिक आस्रव कहते हैं, यही संसारमें अमण करानेवाला ह सो आस्रव क्षीण मोक्ष धारद्वय गुणस्थान पर पडुंचनेपर यिलकुल नहीं रहता है-और वह साधु मोक्षका पहले ही नाश कर चुका था । अब यहां ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीन घातीय कर्मोंका भी नाश कर अर्हत केवली हो जाता है । तत्त्वार्थसारमें कहा है—

भार्त रौद्र च धर्म्यं च शुक्ल चेति चतुर्विधम् । ध्यानमुक्त पर तत्र तपोद्गुणमय भवेत् ॥ ३१-७ ॥

भावार्थ—भार्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल चार प्रकारका ध्यान होता है उनमेंसे धर्म व शुक्रध्यान तपमें गर्भित है । इन्हीं दोनों तपोंसे कषायोंका नाश होजाता है जो कर्मोंके आस्रवके मुख्य कारण हैं ।

सुकलं ज्ञानं ज्ञायदि, अप्यानं सुद्ध चैयना रूवं ।

सक्तिं च विक्तरूवं, अयसय जयवंतं सिद्धि संजुतं ॥ ५४६ ॥

अन्वयार्थ—(सुकल ज्ञान ज्ञायदि) श्रणीपर चढ़ा हुआ साधु परम निर्मल एकाग्रतारूप शुक्रध्यानको शुक्र लेदयोंके बलमे ध्याता है जहाँ (सुद्ध चैयना रूवं भगानं) शुद्ध चेतनारूप आत्माको अनुभव करता है (सक्तिं च विक्तरूवं) दूसरे एकत्व विनर्तक अविचार शुक्रध्यानके बलसे शक्तिरूप जो परमात्मपद था सो व्यक्तरूप प्रकाशमान हो जाता है (अयसय नयवंतं सिद्धि संजुतं) तप केवलज्ञानी अर्हत्के अतिशय व अपूर्व आत्माकी भिद्धिमें झलक जाती हैं ।

भावार्थ—शुक्रध्यान शुद्धोपयोगका अनुभव कराता है । इसीके बलसे आत्मा परमात्मा अर्हत होजाता है । जहाँ अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त धीर्य आदि अतिशय प्रगट हो जाते हैं । केवली परम वीतराग होते हुए ध्रुवा तथाकी बाधासे मुक्त होजाते हैं । योगबलसे उनमें ऐसी शक्ति प्रगट होजाती है जिससे उनके शरीरको पुष्टि देनेवाली आहारक वर्गणाएँ स्वयं

स्थितिकर शरीरमें प्रवेश कर जाती हैं। उनको भिक्षा मांगकर ग्रास रूप आहारकी जरूरत नहीं होती है। उनकी वाणीका ऐसा आतिशय होता है कि सर्व सभा निवासी पशु, पक्षी, देव, मानव अपनी-२ भाषामें समझ जाते हैं। ध्यानकी अपूर्व महिमा है।

ज्ञानं अणु सखुवं, अण्णा परमण चयनं सुद्धं ।

ज्ञायंति ऊर्ध्व सुद्धं, ज्ञान समत्थं च सुद्ध तव यनं ॥ ५४७ ॥

बन्वयार्थ—(ज्ञान अणु सखुवं) ध्यान आत्माका स्वरूप है (अण्णा परमण चयनं सुद्ध ज्ञायति) जो कोई आत्माको परमात्मके समान शुद्ध चेतनामय परम शुद्धरूप ध्याते हैं वे ही (ज्ञान समत्थ च सुद्ध तव यन) ध्यानके बलसे शुद्ध तपश्चरण करते हैं ।

भावार्थ—आत्माका आत्मारूप होजाना-अद्वैत भावसे आप आपमें थिर होजाना सो ही निर्विकल्प समाधिरूप ध्यानरूपी तप है। इस ध्यानमें आपको बिल्कुल शुद्ध परमात्मके समान ध्याया जाता है। यही ध्यानरूपी तप कर्मोंकी निर्जरा करनेको समर्थ है। जबतक निज स्वरूपमें परसे विमुख हो तन्मय न हुआ जावे तबतक असली ध्यान तप नहीं होसक्ता है।

वारह विहि उवएसं, ज्ञानं ज्ञायंति सुद्ध तव यनं ।

जे साहंति स पुरिसा, तन्नो पुन ल्है निव्वानं ॥ ५४८ ॥

बन्वयार्थ—(वारह विहि उवएसं सुद्ध तव यनं ज्ञानं ज्ञायति) बारह प्रकारका कहा हुआ यह शुद्ध तपश्चरण ध्यानके द्वारा ही ध्याया जाता है (जे स पुरिसा साहंति) जो साधु पुरुष इसका साधन करते हैं (तन्नो पुन निव्वान ल्है) वे इसीके प्रतापसे ही निर्वाणको प्राप्त करते हैं ।

भावार्थ—बारह प्रकारका तप व्यवहारनय रूपसे सविकल्प है, साधनरूप है। उसके द्वारा निश्चय बारह प्रकारके तपको साधा जाता है। निश्चय तप मात्र एक शुद्धात्माका ध्यान है। यदि शुद्धात्माका ध्यानरूपी निश्चय तप न प्राप्त किया जावे तो सविकल्प तप या व्यवहार तप मोक्षका साधक नहीं होसक्ता है। क्योंकि आत्मानुभव रूप तपके साधनसे ही कर्मोंकी निर्जरा होती है और यह जीव मोक्षका लाभ कर लेता है। जो भव्य पुरुष अपने आत्माको भेदविज्ञानके द्वारा सर्वसे भिन्न परमात्मारूप परम शुद्ध अनुभव करते हैं, वे ही अर्हंत व सिद्ध होसक्ते हैं ।

दश प्रकार सम्यग्दर्शन कथन ।

वह विहि सम्पत्ते नय, ज्ञान उवदेस अत्थवीजंमि ।

संक्षेप सुत्त उत्तं, ववहार अवगाहनेन सदभावं ॥ ५४९ ॥

प्रवचन केवलि उत्तं, परमं सम्भत्त सुद्ध सदभावं ।

दह विज्ञान सख्वं, अप्पा अप्पेन सुद्ध सम्भत्तं ॥ ५५० ॥

अन्वयार्थ—(वह विहि सम्पत्ते नय) दश प्रकार सम्यग्दर्शनके द्वारा भी आत्म हित किया जाता है, वे दश भेद हैं (ज्ञान उवदेस अत्थवीजंमि)—१-ज्ञान सम्यक्त, २-उपदेश सम्यक्त, ३-अर्थ सम्यक्त, ४-बीज सम्यक्त, (संक्षेप सुत्त उत्तं) ५-संक्षेप सम्यक्त, ६-सूत्र सम्यक्त या सूत्रोक्त सम्यक्त, (ववहार अवगाहनेन सदभावं) ७-व्यवहार सम्यक्त, ८-अवगाहन सम्यक्त, (प्रवचन केवलि उत्तं) ९-प्रवचन केवलि सम्यक्त, (परमं सम्भत्त सुद्ध सदभावं) १०-परम सम्यक्त यह शुद्ध आत्म स्वभाव है (दह विज्ञान सख्वं) दशों ही सम्यक्त आत्मज्ञान स्वरूप हैं (अप्पा अप्पेन सुद्ध सम्भत्तं) आत्माका आत्मोक्ते द्वारा अनुभव किया जावे वही शुद्ध सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—यद्यपि सम्यग्दर्शन आत्माका स्वभाव है तथा एकरूप ही है तथापि उसकी प्राप्ति के लिये साधन भेद है । इस दृष्टिसे तथा ज्ञान व चारित्रिकी दृष्टिसे सम्यक्तकी विशेष उल्लेखता होती है, इस दृष्टिसे यहाँ ये दश भेद कहे गए हैं । श्री गुणमद्राचार्य कृत आत्मानुशासनमें भी सम्यक्तके दश भेद कहे गये हैं जैसे:—

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रबीजसंक्षेपात् । विस्तारार्थान्ध्या भवमवाङ्मयमावगाहे च ॥ ११ ॥

भावार्थ—१-आज्ञा सम्यक्त, २-मार्ग सम्यक्त, ३-उपदेश सम्यक्त, ४-सूत्र सम्यक्त, ५-बीज सम्यक्त, ६-संक्षेप सम्यक्त, ७-विस्तार सम्यक्त, ८-अर्थ सम्यक्त, ९-अवगाह सम्यक्त, १०-परमावगाह सम्यक्त ।

तारणशामीने जो १० भेद बताए हैं उनमेंसे पांच मिल जाते हैं । शेष पांच नहीं मिलते हैं । गुणमद्राचार्यने जब आज्ञा, मार्ग, विस्तार, अवगाह, परमावगाह ये पांच भेद कहे हैं तब तारण-

स्वामीने ज्ञान, व्यवहार, अवगाहन, प्रवचनकेवलि, परम ऐसे पाँच भेद कहे हैं। मालूम होता है कि तारणास्वामीने आज्ञा और मार्गको ज्ञानमें, विस्तारको व्यवहारमें, अवगाहनमें, परमावगाहको प्रवचन केवलमें अभित करके एक परम सम्यक्तका भेद बड़ा दिया है।

इसमें कोई दोष नहीं है—वक्त्याके कहनेकी अपेक्षा है—यात एक ही है। इस दश भेदोंसे भी एक निश्चय सम्यक्तको ही झलकाता है जो वाग्नवमें आत्मानुभव रूप है। यह आत्मानुभव केवली भगवानमें परमावगाह होता है। सिद्ध भगवानमें भेद रहित परम होता है। इनका स्वरूप आगे कहेंगे।

ज्ञान सङ्कटक ।

ज्ञानं ज्ञान सखं, ज्ञानं तजति मिच्छ संजुतं ।

संसार सरनि तिकं, ज्ञानेन ज्ञान अप्य सदभावं ॥ ५५१ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानं) ज्ञान सम्यग्दर्शन (ज्ञान सखं) ज्ञान स्वरूप है (मिच्छ संजुत ज्ञानं तजति) जहाँ मिथ्यादर्शन सहित ज्ञानका त्याग है (संसार सरनि तिक) जो संसारके मार्गसे बाहर है (ज्ञानेन ज्ञान भव्य सदभाव) जहाँ ज्ञानके द्वारा ज्ञानमें आत्माका स्वभाव अनुभवमें आरहा है ।

भावार्थ—आत्माके स्वरूपका ज्ञान रागादि रहित भीतर झलक जानेसे जो सम्यक्त हो यह ज्ञान द्वारा प्राप्त सम्यक्त है। किसी भी कारणसे चाहे परोपदेशसे या पूर्व जन्मके स्मरणसे, वेदनाको भोगते हुए जिन महिमा आदिको देखते हुए या देवीकी कृति देखते हुए जो अपने आत्माका परसे भिन्न बोध होजावे उसे आत्माका ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञानके द्वारा कुछ काल तक मनन करनेसे जब अनंतानुबंधी कषाय तथा मिथ्यात्व कर्मका उपशम होगा तब उपशम सम्यक्त होगा। इस अपेक्षा इसे ज्ञान सम्यक्त कह सकते हैं। सम्यग्दर्शनके जगनेपर मिथ्यात्वका अधेरा नहीं रहता है। संसारके मार्गसे हटकर मोक्षके मार्गमें चलना प्रारंभ होजाता है। स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा निज आत्माका अनुभव होजाता है।

ज्ञानं सुद्ध सहां, रागादि दोस सयलविरयंमि ।

विरयं असुद्ध भावं, अप्पा पसम्य ज्ञान संजुतं ॥ ५५२ ॥

षान्वयार्थ—(सुद्ध सहाव ज्ञान) जहाँ शुद्ध आत्माके स्वभावका ज्ञान हो (रागादि दोस समय विरयंमि) सर्व रागादि दोषोंसे विरक्त भाव प्राप्त होगया हो (विरयं असुद्ध भावं) अशुद्धोपयोग न रहा हो (अप्या परमप्य ज्ञान संजुत) आत्मा परमात्माके ज्ञानमें तन्मय हो वही ज्ञान सम्यक्त है ।

भावार्थ—रागादि रहित, द्रव्यकर्म रहित, शरीर रहित, केवल एक अपने आत्मद्रव्यका बोध परमात्मरूप होकर शुद्ध भावमें जहाँ रमणना हो वही ज्ञान सम्यक्त है ।

उपदेश सम्यक्त ।

उवएसं संसुद्धं, सुद्धं अप्यान अप्नो सुद्धं ।

सुद्धं जिने हि कहियं, सुद्धं सम्मत सुद्ध उवएसं ॥ ५५३ ॥

अन्वयार्थ—(संसुद्धं उवएसं) जहाँ शुद्ध या निर्दोष तत्वोंका उपदेश प्राप्त हो (सुद्धं अप्यान अप्नो सुद्ध) शुद्ध आत्माको अपने आत्माके बलसे शुद्ध अनुभवकी रीति बतलाई गई हो (जिने हि कहिय सुद्धं) जिनेन्द्रके कथनके अनुसार शुद्ध बोध प्राप्त हुआ हो । इसतरह उपदेश द्वारा (सुद्ध सम्मत) आत्मा-नुभवरूप निश्चय सम्यग्दर्शन प्राप्त हो वह (सुद्ध उवएस) निश्चय उपदेश सम्यक्त है ।

भावार्थ—जहाँ परसे उपदेश मिलनेपर सम्यक्त होजावे वह उपदेश सम्यक्त है । किसीने यह समझा था कि श्री जिनेन्द्र कथित तत्वोंका उपदेश इस प्रकार है—आत्मा अनात्माका बोध धत्ताकर आत्माको परसे भिन्न जानकर अनुभव करनेका उपाय धत्ताया । इस बातको दूसरेके उपदेशसे समझकर जो आत्माका भेदविज्ञान द्वारा मनन करते हुए अनन्तानुबन्धी व मिथ्यात्वको उपशम करके सम्यक्त हो वह उपदेश सम्यक्त है । वास्तवमें सम्यक्त एक ही प्रकार है । यहाँ कारणके कुछ अन्तरसे भिन्न २ नाम देकर समझाया है । उपदेशकी मुख्यतासे हो वह उपदेश सम्यक्त है ।

सुद्धं जिन उत्त परं, असुद्ध तित्कं च सव्वहा सन्वे ।

सुद्धं उहेस ज्ञानं, चरनं जिन उवएस उत्तं च ॥ ५५४ ॥

अन्वयार्थ—(भिन उत्त पर सुद्ध) जिनेन्द्र कथित परम शुद्ध तत्त्वको जाने (सम्बन्ध सत्त्वे असुद्ध त्तिकं च) सर्वथा सर्व अशुद्ध तत्त्वकी श्रद्धाको त्याग देवे (सुद्धं उद्येग ज्ञान) जहाँ शुद्ध आत्म-स्वरूप प्राप्तिके उद्देश्यका ज्ञान हो (चान) तथा वसी आत्मस्वरूपमें चारित्र्य हो वही (भिन उवएण उत्तं) जिनेन्द्र कथित उपदेश सम्यक्त कहा गया है ।

भावार्थ—परके उपदेश द्वारा यथार्थ अपने आत्माको सर्व रागादि रहित ज्ञान लेवें । जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा न माने । शुद्ध तत्त्वों की श्रद्धा लावे, अशुद्ध तत्त्वों की श्रद्धा न करे तथा यह ध्येय बनाले कि मुझ परमात्मपदकी प्राप्ति करनी है । इस तरह दृढ़ श्रद्धा सहित मनन करते हुए जब स्वरूपाचरण चारित्र्यमें आत्मानुभव प्राप्त हो तब ही यथार्थ उपदेश सम्यक्तका लाभ कहा जायगा ।

सुद्धं च सुद्ध ज्ञानं, अखुद्धं संसार सरनि युक्तस्य ।

सुद्धं परमप्यानं, उवएसं सुद्धं सम्मतं ॥ ५५५ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध ज्ञान च सुद्ध) जहाँ शुद्ध आत्माका यथार्थ ध्यान है वही शुद्ध ध्यान है (असुद्ध सार सरनि युक्तस्य) रौद्रध्यान या मिथ्यात्व या संसार सुखकी कामना सहित ध्यान जहाँ न होकर अशुद्ध संसार मार्गके भ्रमण करानेवाले परिणामोंमें जहाँ सुक्ति हो (सुद्ध परमप्यान) शुद्ध परमात्माका जहाँ अनुभव हो वही (उवएसं सुद्ध सम्मत) उपदेश निश्चय सम्यक्त है ।

भावार्थ—निश्चय सम्यक्त वास्तवमें आत्मानुभवस्वरूप या आत्मध्यान स्वरूप है । संसार बद्धक निदानभाव रहित केवल अपनेको शुद्ध करनेके अभिप्रायसे जहाँ शुद्ध आत्माका ध्यान किया जावे—आपको परमात्मारूप अनुभव किया जावे वही निश्चय उपदेश सम्यग्दर्शन है ।

अर्थ सम्यग्दर्शन ।

अर्थति अर्थ सुद्धं, सप सम्मत दंसनं सुद्धं ।

अर्थ समय ति अर्थ, उवएसं अर्थ सम्मतं ॥ ५५६ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध कथं वर्णति) जहाँ शुद्ध पदार्थकी प्राप्ति का प्रयोजन हो (सम्य) समताभाव हो (सुद्ध सम्पत्त दंसन) पचीस दोष रहित निर्मल सम्पददर्शन हो (ति अर्थ समय कथं) तीन पदार्थ सम्पददर्शन सम्पदज्ञान व सम्पदक्चारित्र्य साधित आत्माकी पदार्थपर लक्ष्य हो वहीं (अर्थ सम्पत्त उवर्पत्त) अर्थ सम्पददर्शन कहा गया है ।

भाषार्थ—अर्थ पदार्थको भी कहते हैं, प्रयोजनको भी कहते हैं । इस कारण वहीं अर्थ सम्पत्त है जहाँ शुद्ध आत्मीय पदार्थके लाभ का उद्देश्य हो । आत्मा स्वभावसे रत्नत्रयमई है । जहाँ राग-द्वेष छोड़कर समताभाव प्राप्ति किया जाता है वहीं आत्माका अनुभव जाग्रत होता है, वहीं निश्चय अर्थ सम्पत्त है ऐसा अभिप्राय है ।

अर्थ अप्य सरूवं, अनर्थ अज्ञान मिच्छ वियंमि ।

अनेय अनर्थ भावं, तिकंति जे ज्ञान सहकारं ॥ ५५७ ॥

अन्वयार्थ—(अर्थ अप्य सरूवं) प्रयोजनभूत आत्माका स्वरूप है (अन्वर्थ अज्ञान विर्यंमि) अहितकारी अज्ञान है उससे विरक्त होकर (जे) जो कोई (ज्ञान महत्कार) ज्ञानकी सहायत से (अनेय अनर्थ भावं तिकंति) नानाप्रकार संकल्प विकल्परूप निरर्थक भावोंको त्याग देते हैं वे ही अर्थ सम्पत्तका आराधन करते हैं ।

भाषार्थ—आत्माके शुद्ध स्वरूपके अनुभवमें ही कर्मोंकी निर्जरा होती है व मोक्षकालाभ होता है । इसीको ही प्रयोजनभूत अर्थकारी समझना अर्थ सम्पत्त है । संसारमें भ्रमण करानेवाले मिथ्या-ज्ञान तथा रागद्वेषादि सर्व ही पर पदार्थोंमें सन्मुख होनेवाले भाव हैं । ये सर्व आत्माके मोक्षरूप अर्थको नाश करनेवाले अनर्थकारी भाव हैं । जो साधु इन सब अनर्थ भावोंको त्याग करके निज आत्माके अद्भुत ज्ञान व चारित्र्यमें तन्मय होजाते हैं वे ही अर्थ सम्पत्तको पालते हैं ।

अर्थ ज्ञानसरूवं, तिलोयं त्रिभुवन ति अर्थ संसुद्धं ।

विंदस्थं विंदतो, सुहं सरूवं ति अर्थ सम्पत्तं ॥ ५५८ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानसरूवं अर्थ) ज्ञान स्वरूपमें रहना अर्थ है । (तिलोय त्रिभुवन ति कथं संसुद्धं) तीन लोकके भीतर तीन भुवन सम्पन्नी सर्व पदार्थोंको यथार्थ जानकर अज्ञान करना तथा (विंदस्थ विंदतो)

ॐ मंत्रमें बिंदुके स्थानमें श्री सिद्ध परात्माको अनुभव करना था (सुद्ध सत्त्वं हि) शुद्ध स्वरूपमें रमना (अर्थ सम्पत्) अर्थ सम्यक्त है ।

भावार्थ—आत्माका सत्य कार्य अपने ज्ञान स्वरूपमें तिष्ठना है, इसीका अख्यान अर्थ सम्यक्त है, या तीन लोक सम्बन्धी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन छः द्रव्योंको यथार्थ जान कर अख्यान करना अर्थ सम्यक्त है । या सिद्ध परमात्माको जानकर उनको भावोंमें भजना अर्थ सम्यक्त है या निज शुद्ध स्वरूपका अनुभव करना अर्थ सम्यक्त है ।

बीज सम्यक्त ।

बीजं च ज्ञानं सुद्धं, सुद्धप्पा ज्ञानं दंसनं समगं ।

चरनं दुविदि सहावं, सहकारं तव सुद्ध वीर्यमि ॥ ५५९ ॥

अन्वयार्थ—(बीजं च सुद्धं ज्ञानं) मोक्षका बीज शुद्ध आत्मज्ञान है (ज्ञानं दंसनं समगं) ज्ञान दर्शनसे पूर्ण शुद्ध आत्मा है ऐसा जानना (दुविदि सहावं चरनं) दो प्रकार व्यवहार तथा निश्चय चारित्र पालना (तव सहकारं सुद्ध वीर्यमि) या तप साधना यह शुद्ध आत्मज्ञानमई बीजके लिये सहकारी है ।

भावार्थ—आत्मज्ञानमई सम्यक्तको बीज सम्यक्त कहते हैं । अनन्त दर्शन व अनन्त ज्ञानसे पूर्ण शुद्ध आत्माको जानना व अख्यान करना । तथा व्यवहार चारित्रके द्वारा निश्चय चारित्र पालना व चारित्र प्रकारका तप करना ये सब आत्मज्ञान या आत्मानुभवको पैदा करनेवाले हैं । आत्मानुभव ही मे क्षका मार्ग है, या बीज है । जहाँ बीजका पक्का अख्यान हो वही बीज सम्यक्त है । या अष्टापूर्वक आत्माका आत्मामें लय होना सो ही बीज सम्यक्त है ।

देव गुर धम्म सुद्धं, मिथ्या कुज्ञानं सयल वियंमि ।

संसार सरनि वियं, वीर्यं सम्पत्त सुद्धमप्पानं ॥ ५६० ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध देव गुर धम्म) निर्दोष वीतराग देव, निर्ग्रन्थ गुरु व अहिंसा धर्मका अख्यान करना (मिथ्या कुज्ञानं सयल वियंमि) मिथ्या देव, गुरु धर्मसे व सर्व मिथ्या तत्त्वज्ञानसे विरक्त होजाना (संसार

सन्निविर्यं) संसारके अन्नण करानेवाले कर्मबंधसे विरक्त होजाना (सुद्धरूपान सम्पत्तं येय) शुद्ध आत्मा-
नुभवरूप सम्यग्दर्शनका बीज है ।

भावार्थ—वारातवमें निश्चयसे शुद्ध आत्माका अनुभव करना ही बीज सम्यक्त है, इसकी प्राप्ति का
साधन सबे देव, गुरु, धर्म व तत्वोंका अध्यन करना है व तत्वोंका मनन करना व संसारके कारण
कर्मबंधसे व कर्मबंधके कारणोंसे उदास रहना व भेद विज्ञानका अभ्यास करना है। ये सर्व निश्चय
सम्यक्तके बीज हैं ।

—५६१—

संक्षेप सम्यक्त ।

संषेप सुद्धमप्यं, सुयं विपति नंत संसारे ।

कम्भमल विपति भावं, ज्ञान सहावेन सुयं संक्षेपं ॥ ५६१ ॥

अन्वयार्थ—(संषेप सुद्धमप्यं) संक्षेप सम्यक्त शुद्ध स्वरूपमय है (सुयं नन्त संसारे विपति) जिसके
प्रतापसे स्वयं अनन्त संसार छूट जाता है (कम्भमल भाव विपति) कर्ममलको बांधनेवाला भाव दूर
होजाता है (ज्ञान सहावेन सुयं संक्षेप) ज्ञान स्वभावमें तिष्ठना ही स्वयं संक्षेप है । अर्थात् भलेप्रकार
परभावोंका निवारण है ।

भावार्थ—यहाँ निश्चयनय प्रधान संक्षेप सम्यक्तका कथन है कि जहाँ आत्मा अपने शुद्धोपयो-
गमें रमण करता है वहाँ स्वयं ही अनन्त संसार नहीं रहता है । क्षायिक सम्यक्त एक तीन या चौथे
भवमें सुक्ति प्रदान कर देता है । तथा जिन शुभ या अशुभ भावोंसे कर्मबंध होता है वे भाव भी
छूट जाते हैं । ज्ञानीका सर्व राग द्वेषादि भावोंसे रहित होकर अपने ज्ञान स्वभावमें तन्मय रहना
ही वास्तवमें पर भावोंको व द्रव्यकर्मोंको भलेप्रकार इदानेवाला भाव है ।

दंसन ज्ञान सहावं, अप्य सहावेन सुद्ध सद्भावं ।

सुद्धं सुद्ध सरुवं, सम्पत्तं सुद्ध ममल संषेपं ॥ ५६२ ॥

अन्वयार्थ—(दंसन ज्ञान सहावं) दर्शन ज्ञान स्वभावमई (अप्य सहावेन सुद्ध सद्भावं) आत्माके स्वरूपके

अनुभव द्वारा शुद्ध उपयोगमें तिष्ठना (सुद्ध सुद्ध सत्त्वं) परम शुद्ध स्वरूपमें एकाग्र होना (सुद्धं अमल संशय सम्पत्) शुद्ध निर्दोष संक्षेप सम्यक्त है

भावार्थ—आत्माका स्वभाव दर्शन ज्ञानमय है, रागादि रूप नहीं है। इस स्वभावको अज्ञान, ज्ञानमें लाकर उसी स्वरूप आप हो जाना-अर्थात् सर्व संकल्प विकल्प छोड़कर-सर्व मोह ममता हटाकर-सर्व शुभ व अशुभ भाव टालकर शुद्धोपयोगमें जमजाना ही निर्दोष निश्चय संक्षेप सम्यग्दर्शन है। यह सम्यक्त कर्मबंधनको जलानेके लिये ध्यानरूपी अग्नि उत्पन्न कर देता है, परम उपादेय है।

—४६३३—

सूत्र सम्यक्त ।

सूत्रं सुद्ध सहावं, संसूत्रं सास्वतेन चेतनाभावं ।

विकल्पा वसन असूत्रं, संसारे सरनि सयल विरयंमि ॥५६३॥

अन्वयार्थ—(सूत्र सुद्ध सहाव) शुद्ध स्वभावमें लिपटे रहना सूत्र सम्यक्त है (सास्वतेन ससूत्रं चेतनाभाव) सदासे अपने आत्माके साथ भलेप्रकार गठा हुआ व चला आया हुआ चेतनाभाव है (विकल्पा वसन असूत्र) चार विकल्पा व सात व्यसनोका जहां कोई सूत्र या धागा या सूत नहीं है। (ससारे सरनि सयल विरयंमि) इसलिये सर्व संसारके मार्गसे विरक्त है।

भावार्थ—सूत्र नाम बागेका है, वेठनेका है, नियमसे रूढ़नेका है। सूत्र सम्यक्त यह है कि अष्टा-पूर्वक अपने ही शुद्ध नित्य ज्ञानचेतना रूपी भावोंमें लिपटे रहना-तन्मय रहना, वहां स्त्री, भोजन, देश, राजा कथा सम्बन्धी कोई भाव व लूभा आदि सात व्यसन सम्बन्धी कोई भाव नहीं रखना। इन विभावोंका एक तंतु मात्र भी वहां नहीं रहना। ऐसा शुद्ध सम्यग्दर्शन सर्व संसारके कारण कर्ममूलको टालनेवाला है, सीधा मोक्षमार्ग है

सूत्रं नं जिन कहियं, तं सूत्रं सुद्ध भाव संकलियं ।

असूत्रं नहु पिच्छदि, सूत्रं ससरूव सुद्ध मत्पानं ॥ ५६४ ॥

अन्वयार्थ—(असूत्रं नहु पिच्छदि, सूत्रं ससरूव सुद्ध मत्पानं) जो जिनेन्द्रके द्वारा कहा गया है वही सूत्र सिद्धांत है (तं सूत्रं

अन्वयार्थ—

शुद्ध भाव संकल्पित) वह सूत्र शुद्ध भावोंसे पूर्ण है (असुत्रं नहु पिच्छदि) वहा कोई सिद्धांत विरुद्ध बात नहीं देखी जाती है (सुत्रं सपरुषं सुदमप्यन) इस सिद्धांतका सार अपने ही शुद्ध आत्माके स्वरूपमें रमण करना है, यही सूत्र सम्यक्त है।

भावार्थ—अर्हत भगवान द्वारा प्रगट दिव्यध्वनिके अनुसार गणधर देवादिने द्वादशांग वाणीके सूत्र रहे हैं। उनमें शुद्ध सत्य तत्वोंका स्वरूप है, उनमें कोई बात ऐसी नहीं है जो असत्य हो। उस सर्व द्वादशांग वाणीका सार अपने ही शुद्ध आत्माको सर्व द्रव्य कर्म, भाव कर्म व नोकर्म रहित अद्वानमें लाकर परम एकाग्रतासे अनुभव करना है। यह स्वात्मानुभव ही वास्तवमें सूत्र सम्यक्त है। यही सिद्धांतका सार है व यही नियमसे सूत्ररूप मोक्षका मार्ग है।

व्यवहार सम्यक्त ।

व्यवहारं सम्पत्तं, देवगुर सुद्ध धम्म संजुत्तं ।

दंसन ज्ञान चरित्तं, मलमुक्तं व्यवहार सम्पत्तं ॥ ५६५ ॥

अन्यार्थ—(व्यवहारं सम्पत्त) व्यवहार सम्यग्दर्शन यह है कि (देव गुर सुद्ध धम्म संजुत्त) निर्दोष शुद्ध देव, गुरु तथा धर्मका अद्वान किया जावे तथा (मलमुक्तं दंसन ज्ञान चरित्तं) दोष रहित शुद्ध सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र मय भावका अनुभव किया जावे सो (व्यवहार सम्पत्त) व्यवहार सम्यग्दर्शन है।

भावार्थ—जहां विस्तारसे भेदरूप पदार्थोंको ज्ञान करके शुद्ध सम्यग्दर्शन प्राप्त किया जावे सो व्यवहार सम्यग्दर्शन है। निर्दोष देव श्री अर्हत वीतराग भगवान हैं, निर्दोष गुरु तेरा प्रकार चारित्र पालनेवाले निर्दोष गुरु हैं, निर्दोष धर्म वीतराग विज्ञानमय अहिंसा धर्म है। निश्चयनयसे विचार किया जावे तो शुद्ध आत्मा ही देव है, शुद्ध आत्मा ही गुरु है, शुद्ध आत्माका स्वभाव ही धर्म है। आत्मा निश्चयसे रतनत्रय स्वरूप है। सम्यक्त, ज्ञान, चारित्र तीनों ही आत्माके गुण हैं। इसीसे शुद्ध आत्माका अनुभव ही व्यवहार सम्यग्दर्शन है।

ज्ञानेन ज्ञान दिष्टं, कुज्ञानं मिच्छ असुह विर्यमि ।

विर्यं सुह असुहं च, ववहारं सुद्धमपानं ॥ ५६६ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानेन ज्ञान दिष्टं) ज्ञानके द्वारा ज्ञानका अनुभव करना (कुज्ञानं मिच्छ असुह विर्यमि) मिथ्याज्ञान, मिथ्या अज्ञान व मिथ्या आचरणसे विरक्त होना (सुह असुहं च विर्यं) तथा शुभ अशुभ मन वचन कायकी प्रवृत्तिसे विरक्त होना (सुद्धमपानं) शुद्ध आत्मा रूप होजाना (ववहारं) व्यवहार सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—मिथ्या अज्ञान, ज्ञान व चारित्र्यको छोड़कर व सर्व शुभ व अशुभ भावोंको त्याग-कर शुद्धोपयोग रूप परिणामन कराना-निजात्माके स्वाभाविक आनन्दका स्वाद लेना व्यवहार सम्यक्त है ।

अवगाह सम्यक्त ।

अवगाहन संमत्तं, अवगहइ अंग पुव्व विरथरणं ।

अवगहै सुद्ध भावं, सुद्धं च असुद्ध विवरीदो ॥ ५६७ ॥

अन्वयार्थ—(अवगाहन समत्तं) अथ अवगाह सम्यग्दर्शनको कहते हैं । जो (अंग पुव्व विरथरणं अवगाह) ग्यारह अंग चौदा पूर्वके विस्तारको जाने फिर (सुद्धं भावं अवगहै) शुद्ध आत्मिक भावको जानकर (असुद्ध विवरीदो) अशुद्ध भावोंसे विपरीत (सुद्धं च) शुद्ध भावका ही अनुभव करे सो अवगाह सम्यक्त है ।

भावार्थ—द्वादशांग वाणीको समझकर श्रुतकेवलीके जो शुद्ध अवगाह सम्यग्दर्शन होता है वह अवगाह सम्यक्त है । यहाँ सर्व अशुद्ध भावोंका त्याग है व शुद्ध स्वरूपका ही ग्रहण है ।

अवगहइ सुद्ध ज्ञानं, आरति रौद्रं च सयल विवरीदो ।

अवगहइ अप्य अप्यं, सम्यक्दर्शनं च अवगहनं ॥ ५६८ ॥

अन्वयार्थ—(आरति रौद्रं च सयल विवरीदो) सर्व आर्ति तथा रौद्रध्यानसे हटकर (सुद्ध ज्ञानं अवगाहइ)

जो कुछ ध्यानको अवगाहन करता है (अप्य अप्यं अवगाह) आपसे आपको ग्रहण करती है (अवगाहनं च सम्यक्दर्शनं) वही अवगाह सम्यग्दर्शनको धारता है।

भावार्थ—परिणामोंको संकेशित करनेवाले आर्त तथा रौद्रध्यान हैं इन दोनों ध्यानोंको छोड़कर जो धर्मध्यानमें तिष्ठकर अपने ही आत्माके द्वारा अपने आत्माका अनुभव करता है वही अवगाह सम्यक्तका धारी है।

पदस्तं पिंडस्तं, रूवस्तं रूवतीत ज्ञानतथं ।

अवगहै धम्म सुकं, अवगाहन ज्ञान ज्ञान समत्तं ॥ ५६९ ॥

अन्वयार्थ—(पदस्तं पिंडस्तं) जो कोई पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान (रूवस्तं रूवतीत ज्ञानतथं) रूपस्थ ध्यान तथा रूपातीत ध्यानमें ठहरा हुआ (धम्मं सुकं अवगहै) धर्म तथा शुक्लध्यानको अवगाहन करता है सो ही (अवगाहन ज्ञान ज्ञान समत्तं) अवगाहन ज्ञानका ध्यान रूप सम्यग्दर्शन है।

भावार्थ—धर्मध्यानके चार भेद श्री जानार्णव ग्रन्थमें कहे हैं, वहाँसे इनका विशेष स्वरूप जानना योग्य है। यहाँपर कुछ संक्षेप स्वरूप लिखा जाता है।

पिंडस्थ ध्यान—पिंड अर्थात् शरीर उसमें स्थित आत्माका ध्यान सो पिंडस्थ ध्यान है। इसकी पांच धारणाएँ हैं—पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और तत्त्व रूपवती।

(१) पृथ्वी धारणा—मध्य लोकके समान क्षीर समुद्रका चितवन करै उसके मध्यमें जंबूद्वीप समान एक लाख योजन चौड़ा ताएँ हुए सुवर्णके समान एक हजार पत्तेका कमल विचारे, उसके मध्यमें सुमेरु पर्वतके समान पीतरंगकी कर्णिकाको विचारे, सुमेरुपर्वतके ऊपर पांडुकवनमें पांडुक शिलापर स्फटिक मणिका सिंहासन सोचे, उसपर अपनेको पद्मासन बैठा हुआ विचार करै कि मैं कर्मोंके नाशके लिये बैठा हूँ। ऐसा वारवार विचारना पार्थिवी धारणा है। जब इसका अभ्यास होजावे तब अग्नि धारणाका अभ्यास करै।

(२) अग्नि धारणा—उसी सिंहासनपर बैठा हुआ अपने नाभिस्थानमें भीतर सोलह पत्तेका स्फेद कमल विचार करै, उसके १६ पत्तोंपर पीतरंगके अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ॠ, ए ऐ, ओ औ, अं अः ऐसे १६ स्वरोंको विचारें। फिर उस कमलके मध्यमें ई विचार करे इसीकी सीधमें

हृदय स्थानपर औंधा आठ पत्तोंका एक कमल ज्ञानावरणादि आठ कर्मकी स्थापना रूप विचार करें। ई की रेफसे घूआं निकला फिर अग्नि निकलीं। लौ बढी और आठ कर्मके कमलको जलाने लगी। वही लौ उस कमलके मध्यमेंसे ऊपरको गई। मस्तक पर जाकर उसकी एक एक लाइन दोनों तरफ शरीरके नीचेको गई और फिर वे दोनों एक लाइनसे मिल गई। अर्थात् शरीरके तीन तरफ त्रिकोण मंडल बन गया ऐसा सोचे। फिर इस मंडलके भीतर तीनों कोनोंपर ॐ रं और बाहरके तीनों कोनोंपर स्वस्तिक आग्निमय विचारे। इस तरह सोचे कि भीतरी अग्नि आठ कर्मको व बाहरी अग्नि शरीरको हुई अग्निमय विचारे। इस तरह सोचे कि भीतरी अग्नि आठ कर्मको व बाहरी अग्नि शरीरको जला रही है। दोनोंकी जलकर राख होरही है। जब दोनों जलकर राख होगए तब अग्नि जहांसे उठी थी वहां समा गई। इस अग्नि धारणाका धारधार अभ्यास करनेसे ऐसा झलकता है कि मानो कर्म जल रहे हैं और मैं शुद्ध होरहा हूं।

(१) वायु धारणा—उसी तरह बैठा हुआ सोचे कि मेरे चारों तरफ बड़े वेगसे पवन घूम रही है। इसका एक मण्डल बन गया है जिसमें कई जगह स्वाय स्वाय लिखा है। यह मण्डल घूमता हुआ कर्मरूपी रजको उड़ाता है और आत्माको शुद्ध करता है।

(४) जलधारणा—उसी स्थानपर बैठा हुआ सोचे कि मृसलधार पानी बरस रहा है, आत्मा पर एक अर्द्ध-चन्द्राकार पानीका मंडल बन गया है, इसपर पानीका बीजाक्षर प प प प प प प लिखा हुआ है। यह जलवृष्टि आत्माके मूलको छुडानेवाली है।

(५) तत्त्वरूपवती धारणा—अब यह सोचे कि मेरा आत्मा सिद्ध सम शुद्ध होगया है। यथार्थ तत्वमें होगया है। (१) यही पिंडस्थ ध्यान है।

(२) पदस्थध्यान—मस्तकपर, भौंहोंके मध्यमें, नासिकोंके अग्र भागपर आदि किसी भी स्थानपर मंत्रपदोंको विराजमान करना व उनके द्वारा पांखपरमेष्ठी व आत्माका चितवन करना। वे मंत्रपद हैं—ॐ, ह्रीं, श्रीं, सोहं, अई आदि।

(३) रूपस्थध्यान—अर्द्धतके स्वरूपको विचार करके आत्माका ध्यान करना। समवसरणको याद कर लेना कि बारह सभाएं लगी हैं, भगवान अंतरीक्ष सिंहासनपर विराजमान हैं। दिव्यध्वनि

होरही है। भगवान पदप्राप्तन हैं व ध्यानमग्न हैं, उनके आत्माको विचार कर अपने आत्माको उसरूप ध्याना ।

(४) रूपातीत ध्यान—एकदमसे सिद्ध भगवानको विचार कर उनके स्वरूपमें अपने, अपको जोड़ देना ।

इन चार प्रकारके धर्मध्यान द्वारा आत्मध्यान होता है तथा श्रेणपर चढ़नेसे शुक्लध्यान होता है। इस तरह धर्मध्यान व शुक्लध्यानके प्रतापसे आत्माको अवगाह रूपसे ध्याना अवगाह सम्यक्त परम कल्याणकारी है।

प्रवचन केवलि सम्पत्त ।

प्रवचने केवलिनं, जं उचं केवलिनन्त दिष्टि संदिष्टं ।

तं वयनं सुद्धं वयनं, असुद्ध वयनं पि सयल विवरीदो ॥ ५७० ॥

अन्वयार्थ—(केवलिनं प्रवचने) केवली भगवानकी दिव्यध्वनिमें (जं उचं) जो कहा गया है ऐसा प्रवचन केवलि सम्पत्त है (केवलिनन्त दिष्टि संदिष्टं) जिसको केवली भगवानने अपनी अनन्त दर्शनकी दृष्टिसे अनुभव किया है (तं वयनं सुद्ध वयनं) उनका वह वचन शुद्ध सम्पत्तका झलकानेवाला है (असुद्ध वयनं पि सयल विवरीदो) जो सर्व अशुद्ध वचनोंसे रहित है ।

भावार्थ—केवली भगवानको जिस सम्पत्तका अनुभव है वह परमावगादरूप प्रवचन केवली सम्पत्त है। यहां आत्माका प्रत्यक्ष अनन्त दर्शन व अनन्त ज्ञानके द्वारा दर्शन है। इसके पहले अमूर्तीक आत्माका परोक्ष श्रुतज्ञानके बलसे दर्शन था। उनकी दिव्यध्वनिसे जैसा उसका प्रकाश होता है वैसा प्रकाश अल्पज्ञानी नहीं कर सकते हैं। उनकी ध्वनिमें कोई दोष नहीं है, वह यथार्थ सम्पत्तको प्रगट करनेवाला है ।

जं केवलि उवाप्सं, तं वयनं शुद्ध सार्धं निश्चय ।

तं आलाप चवंतं, जं केवल ममल केवलं सुद्धं ॥ ५७१ ॥

अन्वयार्थ—(जं केवल उवएस) जो केवली भगवानने उपदेश दिया है (त वयन सुद्धं साहं निश्चय) वह वचन शुद्ध भावको लिये हुए है व वही निश्चय है, ठीक है (जं केवल अमल केवल शुद्ध) जो सम्पूर्ण दर्शन परसे भिन्न निर्मल बिलकुल शुद्ध है (त आलाप चवत) वही उनकी ध्वनिसे प्रकाशित होता है।

भावार्थ—केवली भगवान द्वारा कहा हुआ सम्पूर्ण दर्शनका स्वरूप वही है जैसा उनके अनुभवमें प्रत्यक्ष आत्माका दर्शन है। उनके ज्ञानमें आत्मा आत्मारूप सर्व परद्रव्योंमें भिन्न एकाकार परम शुद्ध अमूर्तीक प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है। क्योंकि आत्माका प्रत्यक्ष दर्शन सिवाय केवलज्ञानके और कोई ज्ञान नहीं कर सकता है। मति श्रुत दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं, इन्द्रिय तथा मन द्वारा होते हैं। अवधि मनःपर्यय रूपी पदार्थ मात्रको प्रत्यक्ष जानते हैं। एत केवलज्ञान ही ऐसा है जो मूर्तीक अमूर्तीक सबको प्रत्यक्ष जानता है। जैसा निर्मल परभावगाढ सम्पूर्ण दर्शन केवलीको है, वही प्रवचन केवल सिम्पत्त है, जो उनके वचनों द्वारा प्रकाशित होता है।

पुण्यम् समुत्थत्तम्

परमं सम्भूत उत्तं, परमं ज्ञानसम परम भत्तीए ।

परमं परमप्यानं, अप्या परमप कवलं सुद्धं ॥ ५७२ ॥

अन्वयार्थ—(परम सम्भूत उत्त) उत्कृष्ट सम्पूर्ण दर्शनको कहा जाता है। (परम भत्तेए परम ज्ञानसम) जो श्रेष्ठ भक्तिके साथ श्रेष्ठ ध्यानधारीके होता है। (परम परमप्यान) गद्य श्रेष्ठ सम्पत्त परमात्माके होता है। (अप्या परमप केवलं सुद्ध) हा आत्मा परमात्मारूप केवल शुद्ध होता है।

भावार्थ—परम सम्पूर्ण दर्शन आत्माका निर्मल एक स्वाभाविक गुण है। यह गुण श्री सिद्ध भगवानमें जैसाका तैसा प्रकाशमान है। आठों कर्मोंके धियो होनेसे शरीर न रहनेसे; मन, वचन, काय न रहनेसे सिद्धात्मा परम शुद्ध आत्मारूप है। उनके भीतर सर्व गुण परम शुद्ध झलक रहे हैं। परम ध्यान शुद्ध ध्यान है। चौथे शुद्ध ध्यानके प्रतापसे सर्व कर्म जब झड़ जाते हैं तब आत्मा सिद्ध परमात्मा होजाता है। उनके भीतर जो सम्पूर्ण दर्शन गुण है वही परम सम्पत्त है।

परमं परमप्यानं, अप्य सखुवं च सुख मय्यानं ।

रागादि दोस विरयं, ज्ञानं ज्ञायंति परम सम्मत्तं ॥ ५७३ ॥

अन्वयार्थ—(परमं परमप्यानं) अष्ट परमात्मा श्री सिद्ध भगवानके (अप्य सखुवं च सुख मय्यानं) आत्माका स्वरूप शुद्ध आत्मारूप है वे (रागादि दोष विरय ज्ञान ज्ञायंति) रागादि दोष रहित वीतराग ध्यानमे तल्लीन हैं । (परम सम्मत्तं) उनहींके परम सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—श्री सिद्ध भगवानका आत्मा आत्माके यथार्थ स्वभावमें प्रकाशमान है । वे हलन-चलन रहित निश्चल समुद्रकी तरह परव वीतरागना सहित आप ही आपमें मगन हैं । कोई भी कारण आत्मस्थभावसे अन्यथा होनेका नहीं है । उनके भीतर सर्व गुण अपने स्वभावमें कछोल कर रहे हैं, वहीं परम सम्यग्दर्शन भी है ।

सम्मत्तं उवाप्तं, दहविहि संमत्त अप्य अप्यानं ।

अप्या सुद्धप्यानं, परमप्या लहै निव्यानं ॥ ५७४ ॥

अन्वयार्थ—(दहविहि सम्मत्तं उवाप्तं) इस तरह दश प्रकार सम्यग्दर्शन कहा गया है (अप्य अप्यानं समत्तं) आपसे आपको आप रूप अद्भान करना सम्यक्त है (अप्या सुद्धप्यानं) यह आत्मा शुद्ध आत्माको प्रतीति व ज्ञान सहित अनुभव करता हुआ (परमप्या लहै निव्यानं) अर्हंत परमात्मा होकर फिर निर्वाणको प्राप्त करता है । अर्थात् सिद्ध परमात्मा होजाता है ।

भावार्थ—भिन्न २ अपेक्षासे सम्यग्दर्शनके दश भेद कहे गए हैं । वास्तवमें सम्यग्दर्शन अपने आत्माकी परसे भिन्न निर्मल गाढ प्रतीतिको कहते हैं । जो भव्यजीव इस प्रतीति सहित निजा-त्माको ध्याता है वह चार घातीय कर्मोंको काटकर अर्हंत परमात्मा होजाता है फिर वही चारों अघातीय कर्मोंको भी नाशकर सिद्ध परमात्मा होजाता है ।

श्री आत्मानुशासनमे दश प्रकार सम्यक्तका स्वरूप नीचे भांति है—

आज्ञासम्यक्तं यदुन विरचित वीतरागाज्ञैव । त्यक्तमन्यमपचं शिवममृतपथ अद्वयान्मोहशाने ॥

मार्गं षड्दानमाहु पुरुषवरपुणोपदेशोपजाता । या सज्जानागमाब्जिनमसृतिभरुपदेशादिरादेशिदृष्टि ॥ १२ ॥

भावार्थ—केवल वीतराग भगवानकी आज्ञासे ही तत्वोंपर जो रुचि होजाय सो आज्ञा सम्यक्त है ॥ १ ॥ दर्शन मोह कर्मके शांत होनेसे सर्व परिग्रह रहित कल्याणकारी मोक्षमार्गका श्रद्धान हो जाना सो मार्ग सम्यक्त है ॥ २ ॥ जो सम्यक्त तीर्थंकरादि श्रेष्ठ पुरुषोंके चरित्रके उपदेश द्वारा उत्पन्न हुआ हो उसे आगमके ज्ञाता आचार्योंने उपदेश सम्यक्त कहा है ॥ १ ॥

आ॥१७॥ नारायण सुनिचणविधे सुचनं श्रद्धवान् । सुकांती सुवृद्धिर्दूरधिगमतेरयं पार्थस्य बीजे ॥

कैश्रिज्ज्ञातोपरब्धे रसमशमवशाद्वीजदृष्टि पदार्थोत् । तक्षेणैष बुद्ध्या रुचिमुपगतवान्मुमुक्षुर्दृष्टि ॥ १३ ॥

भावार्थ—सुनियोंके चारित्रिको यतानेवाले आचार सुश्रुको सुनकर जो उत्पन्न हो वह सूत्र सम्यग्दर्शन है ॥ ४ ॥ गणित आदिके प्रकाशक करणानुयोगके ज्ञानके लिये जो बीज या मूल नियम कहे गए हैं, उनमेंसे कुछ नियमोंके जाननेसे तथा मोहकी अतिशय शांतिसे जो सम्यक्त हो, वह बीज सम्यक्त है ॥ ५ ॥ पदार्थोंको संक्षेप रूपसे जाननेपर ही जो तत्वोंमें यथार्थ रुचि हो वह संक्षेप सम्यक्त है ॥ ६ ॥

यः श्रुत्वा द्वादशांगी कृतरुचिरथ त विद्धि विस्तारदृष्टि । सजातार्थात् कुनश्रित प्रचनवचनान्यंतरे गार्थदृष्टि ।

दृष्टिः सागगनाद्यप्रवचनमवगाहोत्थिता यावगाढा । कैवल्यलोकितार्थे रुचिरिह परमावदिगाढे ते रूढा ॥ १४ ॥

भावार्थ—सर्व द्वादशांगको सुनकर जिसके तत्व रुचि हो, वह विस्तार सम्यक्त है ॥ ७ ॥ किसी पदार्थके देखनेसे व अनुभवनेसे तथा किसी शास्त्रके वचन अनुभवनेसे जो सम्यक्त हो वह अर्च सम्यक्त है ॥ ८ ॥ बारह अंग व अगणान सार्ध श्रुतज्ञानके ज्ञानसे जो श्रुतकेवली अवस्थामें सम्यक्त हो वह अवगाढ सम्यक्त है ॥ ९ ॥ कैवलज्ञानके द्वारा पदार्थोंको जाननेपर जो रुचि हो, सो परमावगाढ सम्यग्दर्शन है ॥ १० ॥ वास्तवमें सम्यक्त एक आत्माका अवक्तव्य गुण है । जब आत्मानुभूति होती है, तब सम्यक्तका होना अवश्य सिद्ध है । अत्मानुभवके कालमें ही भाव निक्षेपरूप सम्यक्त है । यही निश्चय सम्यक्त है । इसका स्वरूप समयसार कलशमें श्री अमृतचंद्राचार्य कहते हैं—

एदत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्युपदस्यात्मन । पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनेमिह द्रव्यांतरेभ्य एथक् ।

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम् । तन्मुक्तान्ततत्त्वन्तत्तिमिमांसाभायमेधोऽस्तु न ॥ ६ ॥

भावार्थ—शुद्ध निश्चयनयसे एक स्वभावमें निश्चल, पूर्णज्ञान घन, अपने गुणोंमें व्याप्त, ऐसे

निज आत्माको सर्व द्रव्योंसे भिन्न देखना ही सम्यग्दर्शन है। यही नियमसे आत्मा है। व यह आत्मके सर्वांशमें व्यापक है। जितना बड़ा आत्मा है, उतना सम्यक्दर्शन है। इस लिये नव तत्वोंकी परिपाटीको छोड़कर हमें एक आत्मा ही प्राप्त हो।

इससे सिद्ध है कि जहाँ आत्मामें तन्मयता है, वहाँ ही सम्यग्दर्शनका राज्य है। आत्माका ज्ञान केवलज्ञानमें तो प्रत्यक्ष होता है। किन्तु श्रुतज्ञानमें आत्माका ज्ञान परोक्ष शास्त्रके अर्थके बोधसे होता है। अतएव अरहन्त व सिद्धभगवानका सम्यक्त विशद है—बहुत माफ है वैसा शास्त्र द्वारा आत्माका अनुभव स्पष्ट नहीं होता है। इसी ही सम्यक्तके दश भेद रहे गए हैं। पयोजन यह है कि हमें जिसतरह बने सम्यक्तका लाभ करना चाहिये।

कारहु अक्षिरत्त दृक्गम् ।

पंच इंद्री संवरनं, रागं दोसं च विषय संवरनं ।

मन नरपति संवरनं, थावर रक्षा च संयमं सुद्धं ॥ ५७५ ॥

अन्वयार्थ— पंच इंद्री संवरन) पांचों इंद्रियोंको रोकना, (राग दोष च विषय संवरन) राग द्वेष व विषयवासनाको रोकना, (मन नरपति संवरन, मनरूपी इंद्रियोंके राजाको रोकना, (थावर रक्षा च संयम सुद्धं) स्थावर अस जीवोंकी रक्षा करना शुद्ध संयम है।

भावार्थ—चारह प्रकार अविरत भावको त्यागकर अर्थात् पांच इंद्रिग तथा मनकी स्वच्छंद प्रवृत्तिको और पांच स्थावर और अस छः प्रकारके प्राणियोंकी हिंसाको त्यागकर जो राग द्वेषादि विभावोंसे दूढ़कर निज आत्मामें संवर रूप व संयम रूप रहना सो ही चारह अविरत त्याग है।

जिह्वा स्वाद त्याग ।

जिह्वा स्वाद असुद्धं, स्वादं पंचभेय विरयंमि ।

विरयं असुद्ध भावं, स्वादं पंचज्ञान ममल विस्तरनं ॥ ५७६ ॥

अन्वयार्थ—(जिह्वा स्वाद असुद्ध) ज्ञानका स्वाद अशुद्ध स्वाद है । (पंचभेय स्वाद विरयमि) वह पांच भेदरूप स्वाद है । उससे विरक्त होकर (असुद्ध भाव विरय) व अशुद्ध भावोंको त्यागकर (पंचज्ञान ममल विस्तरन स्वाद) पंचम केवलज्ञानका निर्मल विस्तार रूप स्वाद लेना जिह्वा स्वाद त्याग है ।

भावार्थ—जिह्वा इन्द्रिय थडी ही चबल है । उसीके कारणसे और इन्द्रियोंमें प्रवृत्ति होता है । इसलिए आत्म ज्ञानीको खटा, मीठा, चर्परा, तोखा, कषायला ऐसे पांच रसोंके अशुद्ध स्वादका मोह त्यागना चाहिये । क्योंकि यह पर द्रव्य पुद्गलका स्वाद है, आत्मरससे भिन्न है । रागभावके कारण ही पुद्गलके स्वादका स्वाद आता है । तथा इस स्वादसे कभी तृप्ति नहीं होती है । ज्ञानीको उचित है कि वह निज आत्माके निर्मल अनंत ज्ञानका स्वाद ले । जिसमें सर्व जगतके गुण पर्याय प्रतिबिम्बित होते हैं । ऐसा आत्माका अपूर्व सहज ज्ञान है । इसीका स्वाद ही शुद्ध स्वाद है । आत्म रस ही शुद्ध रस है ।

कुज्ञान वयन तित्तं, कुच्छिय आलाप मिच्छ विरयंमि ।

वयनं जिन उपएसं, सुद्ध सरूवं च वयन उवएसं ॥ ५७७ ॥

अन्वयार्थ—(कुज्ञान वयन तित्तं) जिह्वाको खोटे वचनोंके स्वादसे भी वचना चाहिये । इसलिये तारणस्वामी कहते हैं—मिथ्याज्ञानको पुष्ट करनेवाले वचनोंको त्याग करना चाहिये (कुच्छिय आलाप मिच्छ विरयंमि) कुटिसत आलाप, अनर्थकारी वातचीत व मिथ्या कथासे विरक्त रहना चाहिये (जिन उवएस वयन) जिनेन्द्रने जो धर्मका उपदेश किया है उसीका पोषक वचन कहना चाहिये (सुद्ध सरूवं च वयन उपएसं) तथा शुद्ध आत्म-स्वरूपको पुष्ट करनेवाले वचनोंका ही उपदेश करना चाहिये ।

भावार्थ—जिह्वासे जैसे रसका स्वाद लिया जाता है वैसे वचनोंको भी उच्चारण किया जाता है । इसलिये जिह्वाको इसतरह वशमें रखना चाहिये कि इससे मिथ्याज्ञानका संसार-वर्द्धक उप-

देश न हो न यह वृथा वार्तालाप करे न स्त्री कथा, भोजन कथा आदि विकथाओंकी चर्चा की जावे। मौन रहना ही उचित है, यहीं तत्त्व ज्ञानीका गौरव है। यदि कभी कुछ कहना पड़े तो श्री जिनेन्द्रके उपदेशके अनुसार वचन कहे। तथा शुद्ध आत्माकी तरफ प्रेरणा करनेवाले वचन कहे। यह भी जिह्वा इन्द्रियके स्वादका त्याग है। वृथा आलाप करनेकी बुरी आदत जबानको पड़ जाती है उस स्वादको त्यागना भी संयम है।

असुद्धं न चवंतो, रागादि दोस असत्य विरयंमि ।

इन्द्री विस्य अतींद्री, अतींद्री ज्ञान स्वाद स सहावं ॥ ५७८ ॥

मन्ववार्थ—(असुद्ध न चवंतो) अशुद्ध वचन न बोलना (रागादि दोस असत्य विरयंमि) रागादि दोषोंसे व मिथ्या आलापसे विरक्त होना (इन्द्री विस्य अतींद्री) पांच इन्द्रियोंसे रहित अतीन्द्रिय आत्मापर लक्ष्य देकर (स सहाव अतींद्री ज्ञान स्वाद) अपने स्वाभाविक अतीन्द्रिय ज्ञानका स्वाद लेना जिह्वा स्वाद त्याग संयम है।

भावार्थ—वास्तवमें जिह्वाका संयम यही है जो मौन रहकर इन्द्रियोंके विषयके रसका मोह छोड़कर अपने आत्माका अनुभव करते हुए अतीन्द्रिय आत्म-त्रय स्वाभाविक आनन्द रसका स्वाद लिया जावे। तथा यदि कुछ कहना पड़े तो वीतरागता वर्द्धक वचनोंको ही कहे। यही तत्त्व-ज्ञानीका जिह्वा स्वाद संयम है।

स्पर्शान् इन्द्रियं त्यजाम् ।

सरसन इन्द्रि असुद्धं, मयमत्त अवंभ भाव विरयंति ।

विरयं परिनाम असुद्धं, सुद्धं भावं च अतींद्रियं सुद्धं ॥ ५७९ ॥

मन्ववार्थ—(सरसन इद्रि असुद्धं) स्पर्शन इन्द्रियकी चाह अशुद्ध भावोंको रखनेवाली है इसलिये ज्ञानी (मयमत्त अवंभ भाव विरयति) मदमत्त कुशीलके भावसे विरक्त हो जाते हैं (असुद्धं परिनाम विरय)

अशुद्ध भावोंको त्याग देते हैं (अतीन्द्रिय सुद्ध सुद्ध याव च) अपने आत्माके अतीन्द्रिय परम शुद्ध भावमें ही रमण करते हैं। यही स्पर्शन इन्द्रिय त्रिषय त्याग है।

भावार्थ—स्पर्शन इन्द्रियका राग कुशील भोगको पैदा करके काम भावको तीव्र लालसा पैदा कर देता है। प्राणी इस कुशील भावकी तीव्रतासे उन्मत्त होजाता है। फिर नानाप्रकारके अशुद्ध भावोंमें रतदिन रमा करता है। इसलिये तत्त्वज्ञानी इस इन्द्रियके भोगसे अभिष्ट जानते हैं किन्तु रोगवर्द्धक छोड़ देते हैं। काम भाव रूपी रोगको स्पर्शन इन्द्रियके भोगसे अभिष्ट जानते हैं किन्तु रोगवर्द्धक जानते हैं। इसी लिये परम संतोष देनेवाले आत्म जनित अतीन्द्रिय रसके स्वादी होकर शुद्ध भावमे ही रमण करते हैं वे सर्व स्त्री मात्रकी इच्छाको छोड़कर नित्र आत्मानुभूति रमणीका ही रमण करते हैं। यही शुद्ध भाव मोक्ष साधक है। स्पर्शन इन्द्रियका लोभ संसार वर्द्धक है।

—ॐ३३३—

घ्राण इन्द्रिय त्याग ।

घ्राणेद्री गंध सुगंधं, संसारे सरनि घ्रान विरयंमि ।

घ्रानं अप्य सहावं, सुद्धं स सरुव घ्रान अति इन्द्री ॥ ५८० ॥

अन्वयार्थ—(घ्राणेद्री गंध सुगंध) घ्राण इन्द्रिय दुर्गन्ध तथा सुगन्धको लेकर रागद्वेष पैदा करती है। इसलिये (संसारे सरनि घ्रान विरयमि) संसारके मार्गमें पटकनेवाली घ्राण इन्द्रियकी चाहसे विरक्त होकर तत्त्वज्ञानी (अप्य सहावं घ्रानं) आत्माके स्वभावकी गन्ध लेते हैं (सुद्ध सरुव घ्रान अतिइन्द्री) शुद्ध आत्म स्वरूपकी गन्ध अतीन्द्रिय सुखका स्वाद लेना है।

भावार्थ—तत्त्वज्ञानी घ्राण इन्द्रियके विषयको रोगवत् अतृप्तिकारी जानते हैं। अशुद्ध राग-भावको बढ़ानेवाला जानते हैं इस लिए घ्राण इन्द्रियके विषयसे विरक्त होकर वे ज्ञानी निज आत्माको पर द्रव्योंसे भिन्न जानकर उसीमें तन्मय होकर अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद लेते हैं। घ्राण इन्द्रियके विषयका त्याग कर देते हैं।

दिद्विदि असुद्ध भावं, दिद्विदि पंचवन असुद्ध अवियारं ।

तिक्कंति भाव असुद्धं, दिद्विदि सुद्ध दंसनं अमलं ॥ ५८१ ॥

मन्वयार्थ—(असुद्ध भाव विद्वदि) चक्षुःहृन्दिग्रहका चक्षुःभूत पाणी अपने आत्माकी ओरसे विमुल हो असुद्ध पुद्गल पदार्थोंको देखा करता है (पंचवन असुद्ध अवियार विद्वदे) पांच वर्णकी वस्तुओंको देखा करता है उनमें कोई तो विकार करनेवाली अगुम होना है, काहें विकार नहीं करनेवाली शुभ होती है । परन्तु ज्ञा चक्षुःहृन्दिग्रहके अविरत भावसे विकृत होने हैं वे (असुद्ध भाव तिक्कंति) असुद्ध भावको पैदा करनेवाला दृष्टिको त्याग देते हैं (अमल सुद्ध दंसन विद्वदे) निर्मल शुद्ध सम्बन्धदर्शनको ही अनन्तरङ्गमें देखते हैं ।

भावार्थ—वास्तवमें देखनेवाला ज्ञानोपयोग है । असुद्ध ज्ञानोपयोगरूप मति ज्ञान चक्षुःहृन्दिग्रह द्वारा वर्तन करता हुआ पर पदार्थोंके शुक्ल, रक्त पीत, नील, कांछे रंगोंको देखनेमें उपयुक्त होता है । कभी तो उनको देखकर यह विकारी हो जाता है । जैसे सुन्दर स्त्री, मकान आदि देखकर यह उसके भोगकी इच्छा करने लगता है । कभी मात्र देख लेता है विकार नहीं पैदा करता है । जैसे बाजारमें सैकड़ों वस्तुएं दीखती हैं । कुछेकमें इच्छा होती है, बहुतोंमें नहीं होती है । परन्तु यह ज्ञानोपयोग पर पदार्थकी ओर सम्मुख होकर असुद्ध ही रहता है । तत्त्वज्ञानी महात्मा इस चक्षुःहृन्दिग्रहके कार्यको रोक देते हैं और उस ज्ञानोपयोगको अपने भीतर अपनी शुद्ध आत्म-प्रतीतिमें लगा देते हैं । अर्थात् जैसा उन्होंने आत्माको शास्त्रके द्वारा व गुहके द्वारा जाना था वैसा ही ध्यानमें लेकर उस आत्माका अनुभव करने लग जाते हैं, उपयोगको शुद्ध आत्मोंमें रमा देते हैं । यही आत्माका दर्शन है । इस तरह चक्षुःहृन्दिग्रहके विषयको जीतते हैं ।

दिद्विदि ज्ञान सहावं, विद्वदि ज्ञान पंच विज्ञानं ।

दिद्विदि चरन सरूवं, अप्पा परमैप्प अतिन्दिग्रया दिद्वी ॥ ५८२ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सहावं विद्वदि) तत्त्वज्ञानी चक्षुःहृन्दिग्रहके विजयी अपने ज्ञान स्वभावी आत्माका

दर्शन करते हैं (विद्वदि ज्ञान पच विज्ञान) भेद विज्ञानके द्वारा पांचवें केवलज्ञान स्वरूप आत्माको देखते हैं (चान सखुव विद्वदि) तथा आत्माको चारित्र्य स्वरूप परम धीतराग देखते हैं (भण्णा परमप्य भतीद्रिया विट्ठी) आत्माको परमात्मा रूप अनुभव करना ही अतीन्द्रिय दृष्टि कहलाती है ।

भावार्थ—चक्षु इन्द्रियके विषयको निरोध कर अन्तरात्मा सम्पगृह्णी जीव भेदविज्ञानके बलसे अपने ही आत्माको सर्व द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म रहित परमात्मा स्वरूप देखते हुए व उसीको परम धीतराग स्वरूप अनुभव करते हुए अतीन्द्रिय दृष्टिके बलसे परमानन्दकी शोभाका लाभ पाते हैं । चक्षुइन्द्रिय आविरत भावसे विमुख हो निज स्वरूपमें ही तन्मय होजाना चक्षुइन्द्रियका विजयी होजाना है ।

श्रोत्र इन्द्रिय तत्प्राप्त ।

स्रोत्रं खवन असुद्धं, सवदं सप्तमि असुद्ध विरयमि ।
सवदं ज्ञान सरूवं, जिन उन्न खवन सुद्ध सवहनं ॥ ५८३ ॥

अवयवार्थ—(स्रोत्रं असुद्धं खवन) श्रोत्र या कर्णइन्द्रियके द्वारा वर्तन करता हुआ यह प्राणी संसारमें मोह उत्पन्न कारक गाना बजाना, आलाप कथा आदि अशुद्ध शब्दोंको सुना करता है, इससे ज्ञानी जीव (सप्तमि असुद्ध सवदं विरयमि) सात स्वरूप अशुद्ध शब्द मात्रके सुननेसे विरक्त होजाते हैं (भिन उन्न ज्ञान सरूवं सवदं खवन) जिनेन्द्र भगवान कथित ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले शब्दोंको सुनते हैं (सुद्ध सवहनं) और शुद्ध आत्माका अन्धान दृढ करते हैं ।

भावार्थ—जगतके प्राणी ज्ञानोपयोगको कर्ण इन्द्रियके द्वारा वर्तन करके रागद्वेष वर्द्धक बहुतसी बातें, कथा, नाटक, गाना, बजाना सुनकर शब्दके सात भेदोंमें रंजायमान होजाते हैं । सा, रे, गा, मा, पद, नी, सा इन सात स्वरोंके सुननेके भीतर राग कर लेते हैं जिससे संसारका मोह पटा लेते हैं । ज्ञानी जीव इस तरहके शब्दोंके सुननेसे विमुख होकर श्री जिनेन्द्रकी पवित्र वाणी सुनते हैं जिससे तत्त्वज्ञान होता है व शुद्ध स्वरूपका अन्धान दृढ होता है । भगवन् के ज्ञानानुत्पन्न पूर्ण शब्दोंकी प्रेरणासे वे ज्ञानी जीव अपने ही शुद्ध स्वरूपमें अनुरक्त होकर सात स्वरोंके विषयोंसे रहित निजानन्द रसका भोग करते हैं ।

असुख सद् तिकं, संसारे सगनि सद् तिकंती ।

सद् सुख असुखं, ज्ञानमयं सद् सुख अति इन्द्री ॥ ५८४ ॥

अन्वयार्थ—(असुख सद् तिकं) ज्ञानी जीव सर्व असुख भावकारक शब्दोंको सुनना छोड़ देते हैं (ससारे सगनि सद् तिकंती) संसार मार्गमें लेजानेवाले शब्दोंका अग्रण त्याग कर देते हैं (सद् सुख असुखं) शब्दोंको प्रकारके होते हैं—एक शुद्ध शब्द, एक अशुद्ध शब्द (ज्ञानमय सद् सुख अतिन्द्रो) ज्ञान उत्पन्न करनेवाले शब्दोंको शुद्ध शब्द कहते हैं जिनके ऊपर चलनेसे अतीन्द्रिय आत्माका अनुभव होता है व निजानन्दका लाभ होता है ।

भावार्थ—जिन शब्दोंके सुननेसे शुद्ध आत्माकी तरफ लक्ष्य न जाकर पुद्गल सम्बन्धी अशुभ व शुभ क्रिया करनेमें लक्ष्य जावे वे सब शब्द अशुद्ध हैं । क्योंकि उन शब्दोंके अग्रणसे उपयोग अशुभ या शुभ होगा जिससे पाप या पुण्यका बंध होजायगा । ज्ञानी जीव ऐसे शब्दोंके सुननेसे उपयोग हटाकर उन अध्यात्म रस गर्भित शब्दोंको सुनते हैं, जो ज्ञानमई अतीन्द्रिय आत्माका अनुभव कराते हैं । इन शुद्ध शब्दोंके द्वारा शुद्ध ज्ञानका लाभ पाकर अपने शुद्ध आत्माके अनुभवमें मगन होजाते हैं । सात स्वर्गोंका राग त्यागकर अध्यात्म रसमें तन्मय होजाते हैं वही कर्ण इन्द्रियके अविरत भावका त्याग है ।

पंचेन्द्र संवरनं, पंचविय भाव विषय संवरनं ।

पुगल सुभाष विसं, ज्ञान सहावेन अतीन्द्रिया सवे ॥ ५८५ ॥

अन्वयार्थ—(पंचेन्द्रो सवरनं) पाँचों इन्द्रियोंको निरोध करना यही है जो (पंचविय भाव विषय सवरनं) पाँचों ही इन्द्रियोंके विषय सम्बन्धी सत्ताईस भावोंका राग छोड़ दिया जावे (पुगल सुभाव वियं) पाँचों इन्द्रियोंके सर्व विषय पुद्गलमय है उन सर्व पुद्गलोंकी अवस्थाओंसे विरक्त हुआ जावे (ज्ञान सहावेन सवे अतीन्द्रिया) तथा ज्ञान स्वभावमें तिष्ठनेके द्वारा सर्वकी इन्द्रियोंसे उपयोगको हटाकर अतीन्द्रिय होकर निज आत्मामें ही रमण किया जावे ।

भावार्थ—पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें उपयोग रमकर अग्रती होता हुआ यह जीव नानाप्रकार

पाप कर्मोंको बांध लेता है। और संसारके भ्रमणको बढा लेता है। अतएव सुसुद्ध जीव इन पाँचों अविरत भावोंसे विरक्त होकर सर्व पुद्गलोंके विलाससे विमुक्त होजाते हैं और अपने ज्ञानोपयोगको ज्ञान स्वभावी अतीन्द्रिय आत्मामें जोडकर अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद लेते हैं। यही पाँच इन्द्रिय विजय संयम है।

मन नो इन्द्रिय तथाम् ।

पुगल विषयं जानदि, हलुवं गरुवं च रुक्ख चिकनयं ।
तत्तं सीत सुभावं, कठिनं कोमल असुद्ध विरयंमि ॥ ५८६ ॥

अन्वयार्थ—(पुगल विषय जानदि) यह मन पुद्गलके विषयोंको जानकर मनन करता रहता है व संकल्प विकल्प करता रहता है (हलुवं गरुवं च रुक्ख चिकनय तत् सीत सुभाव कठिनं कोमल) स्पर्श इन्द्रियोंके द्वारा हलके, भारी, रुखे, चिकने, गर्म, ठण्डे, कोमल पदार्थोंको जानकर (असुद्ध) अशुद्ध रागद्वेषमय भावोंमें मनन करता रहता है (विरयंमि) ऐसे मनसे विरक्त होजाना मनका संवर है।

भावार्थ—इन्द्रियोंके द्वारा जाने हुए विषयोंको याद न करके उनके सम्बन्धमें रागद्वेष वर्द्धक अनेक विचारोंको उत्पन्न करना मनका स्वभाव है। जैसे स्पर्श इन्द्रियके आठ विषयोंका विचार करता है वैसे अन्य चार इन्द्रियोंके विषयोंका भी विचार करता है। मैंने ऐसे रसीले पदार्थ खाए व ऐसे खाऊँगा व वे पदार्थ अच्छे नहीं बने थे। मैंने सुगन्ध बहुत अच्छी सूँधी व मैं सुगन्ध सुर्खगा, दुर्गन्धसे बचूँगा। मैंने सुन्दर रूप देखे हैं व देखूँगा। असुन्दर रूप देखकर मनमें ग्लानि करना आज किसका रूप देख लिया। मैंने आज अच्छे २ गाने सुने हैं फिर भी मैं सुनूँगा इत्यादि। अशुद्ध विकल्पोंमें फँसकर अज्ञानी जीव कर्म बांध लेता है। ज्ञानी जीव इस मनकी चञ्चलताको संसार-वर्द्धक जानकर छोड़ देते हैं और अपने ज्ञानोपयोगको जो मनके द्वारा काम करता था, रोककर निज आत्मामें ही बिठा देते हैं। आत्मानन्दका स्वाद लेते हुए निज आत्मामें मगन रहना, मनके अविरत बाधका त्याग है।

विज्ञानं जानंती, हलुवं कर्मं विमुक्त संसारे ।

गरुवं च कर्म भारं, तं वियं सुद्ध ज्ञान सहकारं ॥ ५८७ ॥

अन्वयार्थ—(विज्ञानं जानंती) जो मन भेद विज्ञानको जानता है वह (संसारे हलुव कर्म विमुक्त) संसारमें हलुके कर्मोंसे अर्थात् राग द्वेष वर्द्धक कर्मोंसे विरक्त होजाता है (गरुव च कर्म भार) जो आत्मापर भारी कर्मोंका भार है (सुद्ध ज्ञान सहकार व वियं) शुद्ध ज्ञानकी सहायतामें उससे उदास होजाता है ।

भावार्थ—भेद विज्ञानके द्वारा मन विचार करता है कि आत्माका यथार्थ स्वरूप परमात्माके समान शुद्ध निर्विकार है । राग द्वेषादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, शरीरादि नोकर्म सब इस आत्मासे भिन्न हैं । चार गतिरूप संसार आत्माको दुःखकारक है । मोक्ष ही हितकारक है । इस विचारसे यह मन सर्व सांसारिक कर्मोंसे व कर्मोंके बंधसे उदासीन होजाता है और यही दृढ़ निश्चय करता है कि निज शुद्ध आत्माके ज्ञानमें ही तल्लीन रहना योग्य है ।

रूपन ज्ञान सहावं, चिक्कन घन कम्म सयल विर्यमि ।

ज्ञान सहावं जानदि, असरीरं ज्ञान निम्मलं सुद्धं ॥ ५८८ ॥

अन्वयार्थ—(रूपन ज्ञान सहावं) रूखा अर्थात् वातरागमय ज्ञान स्वभावरूप आत्माको जानकर जो (चिक्कन घन कम्म सयल विर्यमि) सर्व सचिक्कन कर्मोंसे विरक्त होजाता है और (असरीर ज्ञान निम्मल सुद्धं ज्ञान सहावं जानदि) मनन करता है कि आत्मा शरीर रहित ज्ञानाकार कर्ममल शून्य रागादि रहित शुद्ध है ।

भावार्थ—मनका काम मनन करनेका है । राग द्वेषकी चिक्कनइसे कर्मोंका बंध होता है तथा वह बंध भी ऐसा गाढ होता है कि कर्म आत्माके प्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाह रूप दूध पानीकी तरह मिलकर ठहर जाते हैं । विवेकी मन आत्माके स्वभावको धीतरागमय ज्ञानाकार परम निर्मल जान कर सर्व कर्मबंधकी रचनासे विरक्त होजाता है और आत्माके ज्ञान स्वभावका ही मनन करता है ।

उन्हं च कम्म डहनं, सीयं संसार सयल भान तिकं च ।

कठिनं परिणाम विलयं, कोमल परिणाम अप्प ससरुवं ॥ ५८९ ॥

बन्धयार्थ—मन विचारता है कि (उन्हें व क्षम दर्शन) ध्यान आश्रितों उज्जता हा सच्ची उज्जता है जो कर्मोंको दग्ध कर देती है (सीय सभा सयल तिकं च) शीतलता वही यथार्थ है जो सकल संसारके कारण भावोंको गला देवे (कठिन परिणाम विषय) कठिनपना वही ठीक है जो कठोर हिंसक भावोंको दूर कर दिया जावे (कोमल परिणाम अप्र सख्त्वं) कोमलताका परिणाम वही है जो आत्माके स्वभावमें तन्मय हुआ जावे ।

भावार्थ—मनमें जब सम्यग्ज्ञान पैदा होजाता है तब यह मन विचारता है कि कर्मोंके दग्ध करनेको ध्यानकी आश्रितकी जरूरत है, सर्वे ससारके कारण विकारी भावोंको शमन करनेके लिये परम शीतल भावोंकी जरूरत है, कठोर हिंसक भावोंको हठात् पास न आने देनेके लिये भावोंमें स्थिर-तारूप कठिनताकी जरूरत है । तथा कोमलताका भाव या मार्दव गुण आत्माके स्वभावमें तन्मय होनेसे ही होता है ।

गुणदोसं विज्ञानं, जानदि ज्ञानेन द्धव पज्जायं ।

विज्ञानं ज्ञान सहावं, असरीरं अमलअप्पनो सुद्धं ॥ ५९० ॥

बन्धयार्थ—मन (गुण दोसं विज्ञान) पदार्थोंके गुण तथा दोषोंको जानता है (ज्ञानेन द्धव पज्जाय जानदि) ज्ञानके बलसे द्रव्योंको व उनकी पर्यायोंको जानता है (विज्ञानं ज्ञान सहावं असरीरं अमल अप्पनो सुद्ध) भेद विज्ञानके द्वारा ज्ञान स्वभावी शरीर रहित निर्मल आत्माको शुद्ध रूप जानता है ।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञान द्वारा यह मन छद्मद्रव्योंको, उनके गुणोंको, उनकी स्वाभाविक व विभाविक पर्यायोंको जानता है । सर्व रागादि भावोंको व नर नारकादि पर्यायोंको जानता है । अशुद्ध सब पर्यायोंको त्यागने योग्य जानकर एक आत्माके शुद्ध वीतराग ज्ञानानन्दमय स्वभावको ही ग्रहण योग्य जानता है । यह सर्व भेद विज्ञानकी माहिमा है ।

पुगल सुभाव जाने, संवरनं सव्वममल ज्ञानस्य ।

तम्हा मन संजमनं, अप्पा परमप्प सुद्ध मन धरनं ॥ ५९१ ॥

बन्धयार्थ—(पुगल सुभाव जाने) पुद्गलके स्वभावको पर जानके (संवरनं) जो उससे अपनेको रोके (सव्वं अमल ज्ञानस्य) सर्व प्रकारसे निर्मल ज्ञानमें अपनेको जोड़े यही मनका सद्बुधयोग है (तम्हा)

हसीलिये (अथवा परमप्य सुद्ध मन धरनें मन सजमनें) परमात्म-स्वरूप आत्मामें शुद्धतापूर्वक मनको स्थिर करना ही मनका संयम है ।

भावार्थ—मन मनन करते हुए भिन्न २ द्रव्योंके गुणोंको पहचानकर यह स्थिर करता है कि आत्माका स्वरूप परमात्मरूप निर्विकार है व रागादि सर्व कर्म पुद्गल कृत विकार है तब यह मन देयसे हटकर उपादेयमें लग जाता है-ज्ञान स्वभावमें तन्मय होजाता है यही मनका संयम है ।

मन संजमनें उचें, असुहं परिनाम सयल विरयंमि ।

विरयं मिच्छ सुभावं, विरयं संसार सरनि दुखानं ॥ ५९२ ॥

अन्वयार्थ—(मन सजमनें उच) मनका संयम उसे कहते हैं जो (असुह परिनाम सयल विरयंमि) सर्व अशुभ भावोंसे विरक्त रहा जावे (मिच्छ सुभावं विरय) मिथ्यात्वमय स्वभावसे दूर रहा जावे (संसार सरनि दुखान विरय) व संसारके भ्रमणके दुःखोंसे विरक्त रहा जावे ।

भावार्थ—जहां मन सर्व मिथ्यात्वमय संसारासक्तिको छोड़ देता है-रागद्वेष मोहको संसारका कारण जानके वनसे विरक्त होजाता है-चारों गतिके भीतर जीवोंको अनेक शारीरिक तथा मानसिक दुःखोंकी प्राप्ति होती है ऐसा समझकर चारों गतिके वाससे उदासीन होता है । वहीं मनका संयम प्राप्त होजाता है ।

रागादि दोस विरयं, विरयं ममत्त पुन्य पावं च ।

परिनाम असुह विरयं, इंद्री विषयं च सव्व विरयं च ॥ ५९३ ॥

अन्वयार्थ—(रागादि दोस विरय) रागादि दोषोंसे विरक्त हो जाना (पुन्य पाव च ममत्त विरय) पुण्य पाप दोनोंकी समतासे विरक्त हो जाना (परिनाम असुह विरय) सर्व अशुभ भावोंसे विरक्त हो जाना (सव्व इंद्री विषयं च विरय च) तथा सर्व ही इंद्रियोंकी इच्छाओंसे विरक्त हो जाना मनका संयम है ।

भावार्थ—जहां यह पक्का निश्चय कर लिया जावे कि रागादि भाव कर्मबंधकारक हैं व कर्म-बंध संसारमें रुलानेवाला है । तथा पुण्य पाप दोनों ही प्रकारके बंध जीवकी स्वाधीनताके बाधक हैं, आत्मिक शुद्ध भावके सिवाय सर्व ही परिणाम जीवके अहिनकारी अशुभ हैं । पांवों इन्द्रियोंके

भोगोंकी अभिलाषा आत्मधर्मसे छुड़ाकर पर पशुधर्ममें भटकानेवाली और घोर भ्रातृलताको उत्पन्न करनेवाली हू वहाँ मन इन सबसे दृढ़कर सयमरूप हो जाता है ।

रह्यं सुद्ध सहावं, अप्पा परमप्य निम्मलं सुद्धं ।

रह्यं दंसन ज्ञानं, चरित्तं चान रह्य विविहं च ॥ ५९४ ॥

अन्वयार्थ—(अप्पा परमप्य निम्मल सुद्ध) आत्मा परमात्माके समान निर्मल और वीतराग है ऐसा जानकर (सुद्ध सहाव रह्य) शुद्ध स्वभावमें रंजायमान होना (दण ज्ञानं रह्यं) आत्माके दर्शन ज्ञान स्वभावमें मगन होना (विविहं च चरित्तं चान रह्य) तथा नानाप्रकार चारित्रिक आचरणमें रुचिवान होजाना मनका संयम है ।

भावार्थ—जहाँ मन परभावोंको पर जानकर आत्माको शुद्ध निर्विकार ज्ञानानन्दमय परमात्माके समान जानकर उस आत्मासे व उसके दर्शन ज्ञान स्वभावसे प्रेमी होकर उन आत्म-स्वरूपमें रमण करनेके लिये जो २ मुनि श्रावकके योग्य नानाप्रकार आचरण हैं उनके पालनमें रुचिवान होता है वही मनका संयम है ।

सम्मत सुद्ध भावं, ज्ञान सहोवेन विमल भावं च ।

मलमुक दंसन धरनं, ज्ञानं वर्तेय मनं व संवरनं ॥ ५९५ ॥

अन्वयार्थ—(सम्मत सुद्ध भावं) आत्माके शुद्ध स्वभावकी रुचि करना (ज्ञान सहोवेन विमल भाव च) ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर निर्मल भावोंका प्रेमी होजाना (मलमुक दंसन धान) पच्चीस मऊ रहित शुद्ध सम्यग्दर्शन पालना (ज्ञान वर्तेय) तथा ज्ञानमें ही लीन होजाना (मन व संवरन) यही मनका संवर है ।

भावार्थ—जिसका मन संयमित होगा, जो मनके संकल्प विकल्पोंका विजयी होगा; वह आत्माके शुद्ध ज्ञानानन्दमय स्वभावका रुचिवान होकर आत्मामें ही ठहरेगा और आत्म-रसका पान करेगा । वह सर्व दोष रहित आत्म प्रतीतिमय सम्यक्तत्त्वों व आत्मानुभूतिरूप ज्ञानको ग्रहण योग्य मानके उसीमें वर्तेगा । वास्तवमें आत्मतल्लीनता प्राप्त करना ही मनका संवर है या मनकी संयम है ।

श्रापण उक्थिरत्क त्थमाग ।

थावर रथ्या सहियं, असुहं भावं च सयल तिकं च ।

मैत्री कृपा स उत्तं, षट्काय रथ्यना सुद्धं ॥ ५९६ ॥

अन्वयार्थ—(असुहं भाव च सयल तिकं च) सर्व ही हिंसाकारी अशुभ भावोंको त्यागकर (थावर रथ्या सहिय) स्थावर प्राणियोंकी भी जहां रक्षा है (स मैत्री कृपा उत्त) उसीको सर्व प्राणियोंपर मैत्री-भाव व दयाका भाव कहते हैं (षट्काय रथ्यना सुद्ध) छहों कार्योंकी रक्षा करना ही शुद्ध प्राण संयम है ।

भावार्थ—सर्व प्राणीमात्र पर मैत्री भाव व दयाका भाव रखकर उनकी हिंसा करनेके पापमय भावोंको दूर कर देना तथा पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्नि कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक व जसकायिक इन छः प्रकारके प्राणियोंकी रक्षा करते हुए परम अहिंसामय शुद्ध भाव रखना प्राण अविरत त्याग है ।

गुणवंतोय प्रमोदं, अवरं सव्वस्समिप्ती कृपां ।

सुद्ध सहावं पिच्छदि, षट्काई रथ्यना हुंती ॥ ५९७ ॥

अन्वयार्थ—(गुणवंतोय प्रमोद) गुणवानोंपर प्रमोद भाव रखना (अवरं सव्वस्स मिप्ती कृपां) तथा और सर्वके ऊपर मैत्री भाव या दयाका भाव रखना (सुद्ध सहावं पिच्छदि) तथा शुद्ध आत्मीक स्वभावका अनुभव करना (षट् काई रथ्यना हुंती) छः कायके जीवोंकी रक्षा है ।

भावार्थ—जो धर्मात्मा हैं, शुद्ध स्वभावके रमण करनेवाले हैं, उनके ऊपर प्रसन्नभाव रखकर उनके गुणोंका अनुराग करना अपनेको शुभ भावोंमें रमण करनेका साधन है । उनके सिवाय सर्व ही त्रस व स्थावर प्राणियोंका सदा हित विचारना-उनपर करुणा भाव रखकर उनके प्राणोंको अपने प्राणोंके समान समझकर उनकी रक्षाका भाव रखना अथवा अपने ही शुद्ध आत्माके स्वभावमें रम जाना जिसमें स्वतः ही सर्व षट्कायके प्राणियोंकी रक्षा है, प्राण रक्षा संयम है ।

बागह अन्नत कहियं, सुद्धं भावं च अमल ज्ञान संवरनं ।

सुद्ध सरुवं पिच्छदि, ज्ञान सहोवेन सयल संवरनं ॥ ५९८ ॥

अन्वयार्थ—(बाह्य भवत कथिय) इस तरह बारह प्रकार अविरत भाव कहा गया है (सुद्धं भाव च भक्त ज्ञान सेवने) उनको शुद्ध निर्मल ज्ञानमई भावमें तिष्ठकर रोकना चाहिये (सुद्ध सत्त्व पिच्छदि) जो कोई शुद्ध आत्मीक स्वभावका अनुभव करता है वह (ज्ञानसहावेन सयल सवाने) ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर सर्व अविरत भावोंका निरोध कर देता है ।

भावार्थ—पांच इंद्रिय व मनके सेवारका निरोध इंद्रिय भंग्य है । षट्कायके प्राणियोंकी रक्षा प्राण संयम है । जहां शुद्ध आत्मीक स्वभावमें रमण होता है वहां ही उभय प्रकारका संयम है वहीं बारह अविरत भावोंका त्याग है । निश्चयनयमे आत्मानुभव ही संयम है या बारह भवनोंका त्याग है ।

तेरह प्रकार चारित्र्य ।

तेरह विहस्य चरनं, महावय गुत्ति पंच तेनोथा ।

समिदी पंच विहूवं, चारित्तं उवणसनं तंपी ॥ ५९९ ॥

अन्वयार्थ—(तेरह विहस्य चरन) तेरह प्रकारका साधुका चारित्र्य है (महावय गुत्ति पंच तेनोथा) पांच प्रकारका महात्रन, तीन प्रकारकी गुत्ति (पंच विहूवं समिदी) पांच प्रकारकी समिति (चारित्तं उवणसन तंपी) इस चारित्र्यका भी उपदेश किया जाता है ।

भावार्थ—अथ यदा साधुके तेरह प्रकारके चारित्र्यका उपदेश किया जाता है जो पांच समिति रूप है ।

पंच महात्रन ।

हिंसा नृत अस्तेयं, वभं परियहं पंच वय सुद्धं ।

जे पालंति ति सुद्धं, चारित्तं चरन सुद्ध संजुत्तं ॥ ६०० ॥

अन्वयार्थ—(हिंसा नृत्त आर्तयं) अहिंसा, सत्य, अस्तेय (वंश परिग्रहं च पत्र वय सुद्ध) ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इन पांच शुद्ध ब्रतोंको (जे ति सुद्ध पालति) जो मन वचन काय तीनोंको शुद्ध कर पालते हैं (चारि त च न सुद्ध सजुते) वेही शुद्ध चारित्र्यके आचरण करनेवाले हैं।

भावार्थ—ऊपर कहे प्रमाण जिनके बारह प्रकार अविरत भावोंका त्याग है वेही साधुके तेरा प्रकार चारित्र्यको शुद्धतासे पालते हैं। व्यवहार नयसे सर्व हिंसा, असत्य, चौराई, भ्रष्टाचार व परिग्रहके ममत्वको त्याग देते हैं, निश्चय नयसे अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें लीन हो जाते हैं। शुद्ध स्वरूपमें तन्मयता करन वास्तवमें पांच महाव्रतोंको यथार्थ पालना है।

हिंसा असत्य सहियं, अनृत ऋतं न जानदि सुद्धं ।

स्तेयं पद लोयं, वंशं च अवंश तिकं च ॥ ६०१ ॥

पर पुग्गल परमानं, पुग्गल ग्रहनं असेप संवरनं ।

भाव दुतिय संजोय न, पिच्छं तो लहई निव्वानं ॥ ६०२ ॥

अन्वयार्थ—(हिंसा असत्य सहियं) हिंसा मिथ्यात्व सहित (अनृत ऋतं सुद्ध न जानदि) तथा असत्य सत्य शुद्ध आत्माको नहीं पहचानता है (स्तेय पद लोयं) अपने आत्मिक पदको लोपकर धर पदमें (वंश च तिकं च अवंश) ब्रह्मचर्यको त्यागकर अवश्य भावको रखना कुशल है (पर पुग्गल परमानं) आत्मासे भिन्न शरीरादि पुद्गलोंको अपना मानना परिग्रह है। हिंसादिको त्यागकर पर पुद्गलको पर मानकर (असेप पुग्गल ग्रहनं सवनं) सर्व पुद्गलके ग्रहणका निरोध करके (भाव दुतिय संजोय न पिच्छं तो) जो अपने आत्मामें आत्माके सिवाय दूसरे भावका संयोग नहीं देखता है वही महाव्रती साधु (लहई निव्वानं) निर्वाणको प्राप्त करता है।

भावार्थ—रागादि भाव हिंसा, द्वेष प्राण पीडन द्वेष हिंसा दोनों हिंसाओंका त्याग अहिंसा महाव्रत है। शास्त्र विरुद्ध भावोंका व वचनोंका त्याग करके सत्य शास्त्रोक्त विचारना व कहना सत्य महाव्रत है। पर वस्तुका ग्रहण त्याग करना। तथा निज आत्माके पदमें सन्तुष्ट रहना, पर पदमें न रमना अचौर्य महाव्रत है। मन, वचन, कायसे कुशल सेवनका त्याग तथा निज स्वरूपमय

आत्माको त्यागकर पर पदार्थमें रमणरूप अन्नको त्यागकर निज ब्रह्म सभासम रमना ब्रह्मवय है। सर्व वस्त्रादि परिग्रहका त्याग करके व शरीरादि सर्व पदार्थोंसे ममता त्याग करके परके सयोगसे रहित निज आत्माको ही अपना मानना, परसे मूर्छा त्यागना परिग्रह त्याग है। जो इसतरब पांच महाव्रतोंको पालता है वह आत्मध्यानमें लीन होकर शीघ्र ही मोक्षको पाता है। मिथ्यादर्शन सहित प्राणी पर पीडा देनेसे व असत्य भाषणसे ग्लानि रहित होजाता है, उसके कठोर भावमें शुद्ध आत्माका भ्रदान नहीं जमता है। इसलिये मिथात्वको त्याग सम्पत्की होकर पांच व्रतोंको पालना चाहिये। साधु पूर्ण पालते है, गृहस्थी एक देश पालता है।

जं च महावय धनं, तद्भव संसार कम्म विमुक्तं ।

पुगल प्रमाण सुद्धं, अप्पा परमप्प लहइ निव्वानं ॥ ६०३ ॥

अन्वयार्थ—(न च महावय धन) जो कोई इन पांच महाव्रतोंको व्यवहारके द्वारा निश्चय रूपसे पालन करता है; वह (तद्भव संसार कम्म विमुक्तं) उसी भवसे संसार वर्जक कर्मोंसे मुक्त हो जाता है। वह (अप्पा) आत्मा (पुगलप्रमाण सुद्धं परमप्प) अपने शरीर प्रमाण आकार धारी शुद्ध सिद्ध परमात्मा होकर (निव्वान लहइ) निर्वाणको प्राप्त कर लेता है।

भावार्थ—इन पांच महाव्रतोंकी पूर्ति सामाधिक चारित्र द्वारा होती है। सामाधिक स्वरूप निर्धकल्प समाधिमें लीन साधु पांचो दिसादि पापोंसे विशुद्ध हुआ हुआ धर्मध्यानकी उत्कृष्टनाको जब पाता है, तब क्षपकश्रेणी चढ़कर शुद्धध्यानको ध्याता है। शुद्धध्यानसे शीघ्र ही चार घातीय कर्मोंका नाश कर केवलजानी अरहत परमात्मा हो जाता है। फिर शेष चार अघातीय कर्मोंका भी नाश कर सिद्ध परमात्मा होजाता है। और तब अंतिम शरीर प्रमाण आत्मा सिद्धावस्थामें अनंत कालके लिये लोकाग्र विराजमान रहता है। महाव्रतोंके पालनका फल निर्वाण है।

मन्नेरेणुसिक्खि ।

मनगुत्ती उवप्पसं, मन असुहं च असुद्ध परेसं ।

मन परिनै तिकं च, मन सुद्धप्पा प्रेस मिलियं च ॥ ६०४ ॥

अन्वयार्थ—(मन गुप्ति उपसं) अब मन गुप्तिका उपदेश करते हैं (असुखं मन च असुखं पर्यवेत्तं) अशु-
 छोपयोग धारी मन आत्माको छोड़कर अशुद्ध पुद्गलमे व पुद्गल जनित रागादि भावोंमे प्रवेश करता
 है (मन परितै त्ति च) इस मनकी अशुद्ध परिणतिको त्यागकर (मन सुद्धया प्रवेस मित्थिय च) मनका
 शुद्धात्मामें प्रवेश कर जाना और मनका आत्मामें ही मिल जाना मनोगुप्ति है।

भावार्थ—यह मन आत्मासे बाहर बाहर शरीर व इन्द्रियोंके सुखोंमे व सुखके कारणोभूत
 पदार्थोंमे व सुखके कारणोंके घातक पदार्थोंके भीतर द्वेष करनेमें तथा स्वर्गादिके हेतु व्यवहार धर्ममें
 लगा रहता है। अथवा तत्त्वज्ञानी होकर भी अपना उपयोग सासारिक कार्योंमे व व्यवहार धर्मके
 पालनमें लगाए रखता है।

यह मन जब इस अशुद्ध परिणतिको रोककर एक अपने ही शुद्ध आत्माके स्वादेनेमें प्रवेशकर जाता
 है तब यह मन ऐसा आत्मासे मिल जाता है कि मिलकर एकमेक हो जाता है। वास्तवमें जानोप-
 योग आत्माकी परिणति है। वह उपयोग जब मनके द्वारा काम करता है तब संकल्प विकल्पके कारण
 कार्यके विचार उठते हैं व पदार्थोंका मनन होता है, आत्मा व अनात्माका भेद विचारमें आता है। वही
 ज्ञानोपयोग जब मनकी सम्मुखताको छोड़कर अपने स्वामी आत्मामें लग्न हो जाता है तब परिणति
 परिणामधारी आत्मासे एकमेक हो जाता है। इसीको आत्मानुभव कहने है व यही यथार्थ मनो-
 गुप्ति है। जहां मनको निज आत्माके स्वरूपमें गुप्त कर दिया जावे, लोप कर दिया जावे वहां ही
 मनोगुप्ति है।

जहं जहं मन परवेसं, तहं तहं ज्ञान किरन संचरियं ।

गुप्तिस्त्य चरन सुद्धं, अप्पा परमप्प विमल एकत्वं ॥ ६०५ ॥

अन्वयार्थ—(जहं जहं मन परवेसं) तत्त्वज्ञानीका मन जहां जहां जिस जिस पदार्थमे जाता है
 (तहं तहं ज्ञान किरन संचरियं) वहां वहां ज्ञानरूपी किरणका मचार हो जाता है जिससे ज्ञानी आत्माके
 सिवाय किसी द्रव्य, गुण पर्यायको अपना नहीं देखता है (गुप्तिस्त्य सुद्धं चरन) मनोगुप्ति धारक महा-
 त्माके ही शुद्ध आचरण होता है (अप्पा परमप्प विमल एकत्वं) उसीका ही आत्मा परमात्माके निर्मल
 स्वभावके सग्न एकताको प्राप्त कर लेता है।

ॐ

भावार्थ—भेदविज्ञानी महात्मा निश्चयनयसे या द्रव्यार्थिक नयसे जगतको देखता है तब उसे छः द्रव्य भिन्न २ दिखलाई पड़ते हैं। ऐसे ज्ञानीका मन जब जगतकी पर्यायोंमें जाता है, शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, मकान, राश्यादिमें जाता है तब यह ज्ञानी उनको भेद विज्ञानसे विचारता है तब इसे पुद्गल पुद्गल रूप तथा आत्मा आत्मा रूप दीखता है। द्रव्य दृष्टिसे देखते हुए राग द्वेष नहीं उपजता है, नीतरागता जमी रहती है। इसतरह मनको शुद्ध कर ज्ञानी उसे शुद्ध आत्मार्थ चारित्र्यमें लीन कर देता है। तब उसका आत्मा परमात्मार्थके साथ एकमेक होकर स्वानुभव रूप होजाता है। यही यथार्थ मनोगुप्ति है।

तम्हा मन गुत्तीए, जम्हा सुद्ध ज्ञान स सल्लं ।

कर्मबंधनानि उहनं, अप्पा परमप्य निम्मलं सुद्धं ॥ ६०६ ॥

बन्वयार्थ—(तम्हा मन गुत्तीए) इसीलिये मन गुप्ति रखना चाहिये (जम्हा) कि जिससे (सुव ज्ञान स सल्लं) शुद्ध ज्ञान अपने आत्म-स्वरूपका होजावे (अप्पा परमप्य निम्मलं सुद्धं) कि जिससे (सुव ज्ञान स सल्लं) शुद्ध ज्ञान अपने आत्म-स्वरूपका होजावे (कर्मबन्धानि उहनं) कर्मरूपी ईषनका जलना होजावे (अप्पा परमप्य निम्मलं सुद्धं) तथा आत्मा परमात्मार्थके समान निर्मल व शुद्ध होजावे।

भावार्थ—मनको सर्व सकल्प विकल्पोंसे हटाकर आत्मार्थके शुद्ध स्वरूपमें जोडनेका अर्थात् आत्ममध्यान करनेका यही प्रयोजन है कि कर्मोंके काष्ठको जला दिया जावे और आत्मार्थको निर्मल करके परमात्मरूप कर दिया जावे। मनोगुप्ति ही आत्मानुभवकी सहायक है। आत्मानुभव ही मोक्षका मार्ग है।

वचनं गुप्ति ।

वयनं गुत्ति समासं, जं वयनं कंहपि नहु दिहं ।

तं वयन भावलद्धी, जिन उवणं समायरहिं ॥ ६०७ ॥

बन्वयार्थ—(वयन गुत्ति समास) वचन गुप्तिका यह संक्षेप स्वरूप है कि (जं वयन कंहपि नहु दिहं) जो वचनका प्रयोग कहीं भी न देखा जावे—मौन रहा जावे (त वयन भावलद्धी) मात्र भाव वचनको प्राप्त किया जावे (जिन उवणं समायरहिं) और जिनेन्द्रके उपदेशके अनुसार आचरण किया जावे।

भावार्थ—मौन रहकर कुछ भी प्रगट वचनोंका प्रयोग नहीं करना वचनगुप्ति है। केवल श्री जिनेन्द्रके अनुसार तत्वका विवेचन अंतरंगमें किया जासका है। भावमें जिन वचनोंका मनन किया जासका है। अथवा भाव वचनको भी रोककर आत्मानुभव करना वचनगुप्ति है, ये ही श्री जिनेन्द्रके अनुसार निश्चय चारित्र्यका पालन है।

वयनं सुद्ध सहावं, वयनं जं केवलज्ञान स सरूवं ।

तं वयन गुप्ति जानिदि, वयनं परवेस सुद्ध सम्मतं ॥ ६०८ ॥

अन्वयार्थ—(वयन सुद्ध सहावं) जिन वचनके अनुसार जैसा कुछ शुद्ध स्वभाव आत्माका है (वयन जं केवलज्ञान स सरूवं) जिन वचनके अनुसार जो कुछ केवलज्ञान मई निज स्वरूप है (तं वयन गुप्ति जानिदि) उसको वचनगुप्ति धारके यह आत्मा अनुभव करता है (वयन परवेस सुद्ध सम्मतं) वचन रुक करके उपयोग शुद्ध सम्यग्दर्शनमें प्रवेश कर जावे सोही वचनगुप्ति है।

भावार्थ—वचनोंको रोककर श्री जिनेन्द्रके वचनोंके अनुसार शुद्ध आत्मके स्वरूपको केवल-ज्ञान मय जानना तथा अनुभव करना। अर्थात् शुद्ध आत्मा मैं हूं इस प्रतीतिके अनुसार स्वरूपका ही आचरण करना। भाव निक्षेप रूप सम्यग्दर्शनका हो जाना वचन गुप्ति है।

वयनं च अवल सुद्धं, वयनं भासेइ सुद्ध सम्मतं ।

अवयनं च सहावं, अह वयनं च केवलं सुद्ध ॥ ६०९ ॥

अन्वयार्थ—(वयन च अवल सुद्ध) भगवानका वचन यह है कि यह आत्मा निश्चल शुद्ध है (वयनं भासेइ सुद्ध सम्मतं) जिन वचन शुद्ध सम्यग्दर्शनका स्वरूप धत्ताता है (अवयन च सहावं) आत्माका स्वभाव वचनोंसे रहित है (अह वयन च केवल सुद्ध) अथवा जिन वचन यह है कि यह आत्मा केवल शुद्ध स्वरूप है।

भावार्थ—भगवानकी दिव्यध्वनिसे यही प्रकाश हुआ है कि यह आत्मा हलन चलन रहित निश्चल कर्मकलङ्क रहित व रागादिदोषोंसे शुन्य परमात्मास्वरूप है। तथा यही प्रतीति स्वानुभवरूप हो जाना निश्चल सम्यग्दर्शन है। यद्यपि जिन वचनोंसे यह प्रगट होता है कि यह आत्मा सर्व पर-

द्रव्योंके सम्बन्धमें रहित व सर्व गुण गुणोंके भेदोंमें रहित अभेद एक रूप शुद्ध है तथापि उसका स्वरूप वचन अगोचर है। केवल वाणीके सुनेने मात्रसे जाना नहीं जासکتा है। जब उपयोगकी वचनोंसे हटाकर व मनके विचारोंको रोककर भीतर निज आत्म श्रद्धामें प्रवेश किया जायगा, तब ही निज आत्माका यथार्थ अनुभव होगा। यही वचन गुप्तिका फल है।

वय गुची जं पिच्छदि, जानदि पिच्छेइ वंमनं सुदं ।

वयनं पि सुद्ध ज्ञानं, वय गुची वरन सुद्ध संजुतं ॥ ६१० ॥

वचनार्थ—(वय गुची न पिच्छदि) वचन गुप्ति जो कुछ देखती है वह (सुद्ध दत्त नानदि पिच्छदि) शुद्ध सम्यग्दर्शनको देखती है व जानती है (वयन पि सुद्ध ज्ञान) अथवा वचन भी शुद्ध आत्माके ध्यानमें लवलीन होजाता है (सुद्ध वरन सजुत वय गुची) शुद्धात्मामें आचरण करना वचन गुप्ति है।

भावार्थ—वचनगुप्ति रखनेसे, उपयोग द्धर उपर श्रमण नहीं करता है। किन्तु वह मात्र शुद्ध सम्यग्दर्शन स्वरूप आत्माको ही देखता जानता है। वचनोंका प्रयोग घन्द होकर शुद्ध आत्माका ध्यान प्रगट होजाता है। वास्तवमें शुद्ध स्वरूपमें रमण करना ही वचनगुप्ति है। यदि कोई मौन है परंतु मनमें संसार सम्बन्धी विचार किया करें व पाप भाव घृणा करें तो वह सच्ची वचनगुप्ति नहीं है। स्वरूपमें आचरण करना ही यथार्थ वचनगुप्ति है।

कार्यगुप्ति ।

काईगुप्ति विसुद्धं, कृत कारित विसुद्ध परिणामं ।

कृतं च कम्म उहनं, कारित तं तिविह कम्म विवरीदं ॥ ६११ ॥

अन्वयार्थ—(काईगुप्ति विसुद्धं) निर्मल कायगुप्तिका स्वरूप यह है कि (कृत कारित विसुद्ध परिणाम) विशुद्ध परिणामको किया भी जावे व कराया भी जावे अथवा कृत कारित भावोंसे रहित, किया रहित शुद्ध परिणाम रक्खा जावे (कृतं च कम्म उहन) तथा किये हुए या बोधे हुए कर्मोंका क्षय किया जावे (कारित तं तिविह कम्म विवरीद) अथवा कारित या कराए हुए कर्मोंसे वैराग्य रक्खा जावे तथा तीन प्रकार कर्मोंसे भिन्न शुद्ध आत्माका अनुभव किया जावे।

भावार्थ—शरीरको निश्चल एक आसनसे रखना व्यवहारमें कायगुप्ति है। यहां निश्चय नयकी प्रधानतासे कायगुप्तिका कथन है कि कायको रोककर ऐसा निश्चल आत्मध्यान किया जावे व उस ध्यानके द्वारा ऐसे निर्मल भाव किये जावें कि दूसरे प्राणी भी उस ध्यानकी सुद्धाको देखकर वैसा ही ध्यान करने लग जावे अथवा जो कुछ कर्म स्वयं किये हुए हों व कराए हों उन सर्वसे रहित अपने भाव निर्मल किये जावे। भावोंमें कुन कारित कार्योंका विकल्प न किया जावे। तथा आत्म-ध्यानसे बांधे हुए कर्मोंका नाश किया जावे अन्यथा कार्य कराते हुए जो कर्मोंका बंध हुआ था उसका नाश किया जागे तथा भावकर्म रागादि, द्वेषकर्म ज्ञानावरणादि, नोकर्म शरीरादि इनसे भिन्न शुद्ध आत्माके ध्यानमें कायको निश्चल रखवा जावे सो कायगुप्ति है।

कृतं च सुद्ध ज्ञानं, ज्ञानं वचं कृतं मनः सुद्धं ।

व्रत संजम तव यरनं, काया कृतं च सुद्ध सदृभावं ॥ ६१२ ॥

अन्वयार्थ—(कृत च सुद्ध ज्ञान) जहां शुद्ध आत्म-ध्यान किया जावे (मन सुद्ध ज्ञान वचं कृत) मनको शुद्ध करके मतिश्रुत आदि पांचों ज्ञानोंको प्राप्त किया जावे (व्रत संजम तव यरन) कायके द्वारा व्रत, संयम, तपका आवरण किया जावे (काया च सुद्ध सदृभाव कृत) तथा कायको निश्चल रखकर शुद्ध आत्मीक भाव किया जावे सो काय गुप्ति है।

भावार्थ—कायको थिर रखके केवल श्वासको चढ़ा लेनेको या प्राणायाम करनेको काय गुप्ति नहीं कहते हैं। किन्तु कायको निश्चल रखकर शुद्ध आत्माके ध्यानको कायगुप्ति कहते हैं। परिणामोंमें शुद्ध भाव रखकर यह भावना की जावे कि ज्ञान शुद्ध स्वरूपमें रहे, यही शुद्ध भावकी रमणता मतिश्रुत ज्ञानको बढ़ाती है, अवधि व मनःपर्यय ज्ञान पैदा करती है। तथा केवलज्ञानके निकट तक ले जाती है। शरीरको निश्चल रखके हिंसादि पापोंसे विरक्त रहकर महाव्रत पालना व पांच इन्द्रिय व मनका व मनरूप इन्द्री संयम, षट्कायके प्राणियोंकी रक्षारूप प्राण संयम पालना व बारह तप साधना तथा शुद्ध आत्मामें निश्चल रहना काय गुप्ति है।

कारित सुद्ध उवपसं, जं कृत कारित जिनवरि देहिं ।

तं भाव सुद्ध करनं, कायगुप्ती च मुक्तिगमनं च ॥ ६१३ ॥

अन्वयार्थ—(कथित सुख उपपन्नं) स्वयं आत्मध्यान करते हुए दूसरोंसे आत्मध्यान करनेके लिये शुद्ध उपदेश देना (न कृत कथित निनवर्ति देहि) जैसा श्री जिनेन्द्रोंने या तीर्थंकरोंने स्वयं आत्मध्यान किया था और अपने उपदेशसे दूसरोंसे भी कराया था (त मात्र सुद्ध जन) तथा अपने भावोंको शुद्धोपयोगमें लीन रखना (कायगुती च मुक्तिगमन च) कायगुति है, यही मोक्षमें जानेका उपाय है।

भावार्थ—शरीरको निश्चल रखकर आत्मामें लीन होना काय गुति है। इसको स्वयं पालना चाहिये व अवसर पाकर दूसरोंको भी इसका उपदेश करना चाहिये। तीर्थंकर भगवान स्वयं आत्मध्यान करके अरुहंत होजाते हैं फिर जीवन पर्यन्त धर्मोपदेश देते हुए विहार करते हैं। इसी-तरह तत्वज्ञानी साधुओंका व आचरण भी कर्तव्य है। तथा शुभोपयोग और अशुभोपयोगको छोड़कर शुभोपयोगमें तन्मय होना ही वास्तवमें काय गुति है। यही मोक्षका साक्ष त् उपाय है। यही कर्मोंको क्षय करनेवाला है। यही धर्मध्यान व यही श्रुद्धध्यान है। तत्त्वार्थिवारमें कहा है—

योगाना निग्रह सध्यगुतिरित्यभिधीयते। मनोगुतिर्वचोगुति कायगुतिश्च सा त्रिधा ॥ ४ ॥

तत्र प्रवर्तमानस्य योगाना निग्रहे सति। तन्निमित्तास्तथाभावात्सद्यो भवति सवर ॥ ५-६ ॥

भावार्थ—मन, वचन, काय योगोंका भलेप्रकार रोकना गुति कहलाती है। वह तीन प्रकार है—मनको वश करना मन गुति है, वचनको वश करना वचन गुति है, कायको वश करना काय गुति है। योगोंके रोक लेनेपर आत्मामें प्रवर्तमान होते हुए, योगोंके निमित्तसे जो कर्मोंका आस्रव होता था वह बंद हो जाता है, उनका सवर होजाता है। वास्तवमें आत्मध्यानमय शुद्धोपयोग ही गुति है, इससे संवर व निर्झरा दोनों होती है।

पुंच्च समिति ।

समिदी समदर्सीए, सम दंसन ज्ञान वरन समभावं ।

सम अप्पा परमप्पा, समत्तं सुद्ध समय दर्सीए ॥ ६१४ ॥

अन्वयार्थ—(समिदी समदर्सीए) समदर्शी होना समिति है (सम दंसन ज्ञान वरन समभाव) निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप होकर समता भावको पाना समिति है (सम अप्पा परमप्पा) आत्मको

परमात्माके समान अनुभव करना सम्मिति है (यमनं सुदृढद दर्शितं) शुद्ध सम्यग्दर्शनके द्वारा आत्माका अनुभव करना सम्मिति है ।

भावायं—भलेप्रकार वर्तन करनेको सम्मिति कहते हैं । इसी भावको लेकर यहां निश्चयनयस कथन है कि रागद्वेष छोड़कर समताभावमें रहना, जहां निश्चय रतनत्रयकी एकता होकर सामागिक चारित्र प्राप्त होजावे । आत्मा व परमात्माका समान स्वभाव जाना जाये । आत्माके शुद्ध स्वभाव में तन्मय रहा जावे, सो सम्मिति है ।

इर्थासमिति ।

ईर्जासमिति स उत्तं, ईर्जं भावेन दंसनं ज्ञानं ।

वरनं पि थान सुद्धं, ति अर्थ ईर्जं पंच निव्वेदं ॥ ६१५ ॥

अन्वयार्थ—(ईर्जासमिति स उत्तं) ईर्जासमिति वसे कहा गया है जो (ईर्भावेन दंसनं ज्ञानं चानं पि थान सुद्धं) समता या सरलभावसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यमें चला जावे—शुद्ध स्थान जो आत्मा है उसमें रमण किया जावे (ति अर्थ ईर्जं पंच निव्वेदं) तीन पदार्थ रतनत्रयको साम्यमार्ग द्वारा अनुभव करना ईर्जासमिति है ।

भावायं—व्यवहारनयसे चार हाथ भूमि आगे देखते हुए दिनमें रौंदी हुई प्राशुक भूमिपर चलना ईर्जासमिति है । यहां निश्चयसे कथन है कि रतनत्रय स्वरूप निज आत्मामें सरल भावसे चलना, जिससे आत्मामें कर्मास्त्रके कारण राग द्वेष न होने पावे ऐसी सम्माल रत्नी । अपने आत्माको हिसासे वचाना । शुद्ध आत्माका अनुभव करना ही ईर्जासमिति है ।
तत्त्वार्थसारमें कहा है—

मागोद्योतोपयोगानामालम्ब्यस्य च शुद्धिभि । गच्छत सुत्रमर्गेण स्मृतेर्भा समितियते ॥ ७-६ ॥

भावायं—जिनधर्मको प्रकाश करनेके उपयोगको धारनेवाले साधुका मन वचन काय तीनोंकी शुद्धता पूर्वक सूत्रके अनुसार गमन करना ईर्जासमिति है ।

ॐ वंकारं ह्रियंकारं, त्रियं कारं ति अर्थ संजुक्तं ।

पदार्थ पदविंव, ईर्जभावनेन दर्सेण मगं ॥ ६१६ ॥

अन्वयार्थ—(ॐ वंकारं ह्रियंकारं त्रियं कारं) ॐ ह्रीं श्री इन तीन मंत्र पदोंमें (ति अर्थ संजुक्तं) तीनों रत्नत्रय पदार्थ गर्भित हैं (पदविंव पदार्थ) ॐ पदमें जो बिंदु है उससे शुद्ध पदार्थ या सिद्ध परमात्माका बोध होता है (ईर्जभावेन मग दर्सेण) सरलभावसे ऐसे आत्माके आराधनरूपी मार्गको देखना या अनुभव करना ईर्यासमिति है ।

भावार्थ—ईर्या समितिपर निश्चयनयसे चलनेवाले साधुका कर्तव्य है कि वह ॐ ह्रीं श्री मंत्रोंके द्वारा निश्चय रत्नत्रय स्वरूप सिद्ध परमात्माके समान अपने ही आत्माका ध्यानमग्न हो आराधन करे, यही मोक्षमार्गपर चलना है व यही ईर्या समिति है ।

सम्यक्दर्सेन सुद्धं, ॐ वंकारं विंद स्थान संदिहं ।

ह्रियंकारं अरहंतं, ज्ञान मयो ज्ञान सुद्ध संमत्तं ॥ ६१७ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध सम्यग्दर्शन) सुद्ध सम्यग्दर्शन (ॐ वंकारं विन्दस्थान मंदिह) ॐ शब्दके बिंदु स्थानमें विराजित सिद्ध स्वरूप आत्माको भलेप्रकार देखनेवाला है (ह्रियंकारं भाहत) ह्रीं मंत्र अर्द्धतको यत्ना-नेवाला है (ज्ञान मयो ज्ञान सुद्ध संमत) ज्ञान स्वरूपी अपने अपने आत्माका ज्ञान शुद्ध सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—ॐ शब्दमें यद्यपि पांच परमेष्ठी गर्भित है, परन्तु सुखयतासे उसके ऊपर चन्द्र बिंदुसे सिद्ध शिलामें विराजित श्री सिद्ध भगवानका ज्ञान होता है । इसलिये मोक्षमार्गीको ॐके आलम्बनसे सिद्धात्माका ध्यान करना चाहिये । ह्रीं मंत्रमें व से ४, व ? से २ इस तरह २४ तीर्थंकर अर्द्धत भगवान गर्भित हैं । इस मंत्रके द्वारा अर्द्धत भगवानका स्वरूप विचारना चाहिये । अर्द्धत व सिद्ध परमात्माका आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है वैसा ही मेरा आत्मा है । ऐसा अज्ञान करके अपने शुद्ध आत्माका अनुभव करना शुद्ध सम्यग्दर्शन है । व इसीका आराधन ईर्या समिति है ।

श्रींकारं सुद्ध सुभावं, अवधि संजुत ज्ञान स सखवं ।

मन पर्जय जानंतं, पद विंदं सुद्ध केवलं ईर्जं ॥ ६१८ ॥

अन्वयार्थ—(श्रीकारं सुद सुभावं) परम ऐश्वर्यमय लक्ष्मीको प्रगट करनेवाला श्री पद है—वह आत्माका एक शुद्ध स्वभाव ही है (अवधि सञ्जुत ज्ञान स सख्य) अवधिज्ञान सहित आत्माका स्वाभाविक ज्ञान एक ऐश्वर्य है (मन पर्यय जानत) मनःपर्यय ज्ञानको जानना भी एक ऐश्वर्य है (पद विंदं सुद केवल) इस पदके विंदुसे व्योतित शुद्ध केवलज्ञान भी एक महान ऐश्वर्य है (ईश्वर) इन ऐश्वर्योंका लाभ मोक्षमार्गमें गमन रूप ईर्ष्या समितिसे होता है ।

भावार्थ—जो कोई तत्त्वज्ञानी श्री पदके द्वारा आत्माकी स्वाभाविक ज्ञान दर्शन सुख वीर्य मय लक्ष्मीका ध्यान करते हैं उनको अवधिज्ञान तथा मनःपर्यय ज्ञानकी ऋद्धि सिद्ध होजाती है तथा अंतमें परम ऐश्वर्यमय केवलज्ञानका लाभ होता है । अतएव शुद्ध आत्मको मननरूप सरल पथमें गमन करना चाहिये, यही ईर्ष्यासमिति है ।

पंचज्ञान संसुद्धं, कुज्ञानं मिच्छ भाव विलयंती ।

ईर्ष्या पंच निवेदं, ईर्ष्या समिदी च अप्य पसम्पं ॥ ६१९ ॥

अन्वयार्थ—(पंचज्ञान ससुद्ध) जिसके प्रतापसे मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल पांचों ही ज्ञानोंकी सिद्धि होमके (कुज्ञानं मिच्छ भाव विन्यती) मिथ्याज्ञान व मिथ्यात्वभाव नाशको प्राप्त हो जावे (ईर्ष्या पंच निवेदं) ऐसे सरल शुद्ध मार्गपर चलना ईर्ष्या पथ गमन (ईर्ष्यासमिदी च) या ईर्ष्यासमिति कहलाता है (अप्य पसम्प) जहां आत्माको परमात्मारूप जानके स्वानुभव किया जाता है । यही स्वानुभव ही ईर्ष्यासमिति है ।

भावार्थ—शुद्ध स्वभावके अनुभव रूप सरल शल्य रहित जिन मार्गपर चलनेसे मतिश्रुत ज्ञान भी निर्मल होजाते हैं । श्रुतज्ञानका पूर्ण लाभ होसक्ता है । शेष तीन ज्ञान भी इसीसे प्राप्त होजाते हैं, मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञानका विलकुल लोप होजाता है । आत्माका परमात्मारूप अनुभव करना ही ईर्ष्यासमिति है ।

भाषा समिति स उरं, जं उत्तं जिनेद केवलं ज्ञानं ।

तं भाषा परमानं, ज्ञान सहावेन भाव संजुतं ॥ ६२० ॥

अन्वयार्थ—(भाषा समिति स उरं) भाषा समिति वह कही गई है (जं जिनेद केवल ज्ञान उत्तं त भाषा परमानं) कि जो कुछ जिनेन्द्रने केवलज्ञानसे जानकर कहा है उस भाषाको प्रमाण कर लेना-मान लेना (ज्ञान सहावेन भाव संजुतं) तथा ज्ञान स्वभावका मनन करते हुए शुद्ध भाषा कहना ।

भावार्थ—जिनेन्द्र कथित तत्त्वोंके स्वरूपको यथार्थ मानकर उनका अनुभव करना, ज्ञान स्वभावमें वर्तन करना, शुद्ध आत्माका अनुभव करना व इसी स्वानुभव करानेवाले वचनोंका कहना सो भाषा समिति है । तत्त्वार्थसारमे कहा है—

वयलीकादिविनिर्मुक्तं, सत्यासत्यापृषाद्वयम् । वदतः सुत्रमार्गेण, भाषासमितिर्दिष्यते ॥ ८-६ ॥

भावार्थ—असत्य व सत्य असत्य मिश्र तथा कठोर कर्कश भाषाको छोड़कर सत्य व अनुभव इन दो प्रकारकी भाषाको सिखात सूत्रके अनुसार कहना भाषा समिति है । आमंत्रणी आदि भाषाको अनुभव भाषा इसलिये कहते हैं कि न तो वह सत्य है न असत्य है, वहाँ कोई अभिप्राय सत्य या असत्यका नहीं है ।

भाषा अविचल सुद्धं मय मिच्छत दोस परिहरनं ।

भाषा जिन उपसं, तं भाषा समिति सुद्ध जाने हि ॥ ६२१ ॥

अन्वयार्थ—(अविचल सुद्धं भाषा) जो भाषा चञ्चलता रहित सरल शुद्ध मार्गको बतानेवाली है (मय मिच्छत दोस परिहरन) जिससे मद व मिथ्यात्वका दोष न प्रगट हो अथवा जो दूसरोंके मद व मिथ्यात्वको हटानेवाली है ऐसी भाषा कहना अर्थात् (जिन उपसं भाषा) जिनेन्द्रके उपदेशका प्रकाश करना (त सुद्ध भाषा समिति जानेहि) उसे शुद्ध भाषा समिति जानना चाहिये ।

भावार्थ—संसारके पदार्थोंका सत्य मानना मिथ्यात्व है । उनमें घमण्ड करना मद है । इन दोषोंको छुड़ानेवाली व शुद्ध आत्माका अनुभव करानेवाली व जिनेन्द्रके उपदेशको यथार्थ प्रकाश

करनेवाली भाषाको कहना भाषा समिति है। जिनेन्द्रके कथनानुसार शुद्ध तत्त्वको, अनुभव करना व इसीका भाषासे प्रकाश करना वास्तवमें भाषा समिति है।

एकना समिति ।

एषन समिति स उत्तं, ईजं पंथं च एषनं मुञ्चं ।
विज्ञान ज्ञानं रूवं, पिच्छंतो सुद्ध दंसनं अमलं ॥ ६२२ ॥

अन्वयार्थ—(स एषन समिति उत्तं) वह एषना समिति कही गई है (सुद्ध ईजं पंथं च एषनं) जो शुद्ध सरल मोक्षमार्ग की चाहना की जावे (विज्ञान ज्ञानं रूवं) वह सरल मार्ग भेदविज्ञान द्वारा प्राप्त आत्मज्ञान स्वभाव रूप है (सुद्ध अमल दंसनं पिच्छंतो) जहां शुद्ध व निर्दोष सम्प्रेरदर्शनका अनुभव किया जाता है ।

भावार्थ—व्यवहारनयसे भिक्षावृत्तिसे प्राप्त छ्यालिस दोष व बत्तीस अतराय रहित सुनियोंके उद्देश्यसे न बनाया हुआ किन्तु कटुम्ब हेतु बनाए हुए भोजनके भागको लेना-समताभावसे उदर भरना एषना समिति है। यहां निश्चय प्रधान कथन है कि आत्मा व अनात्माका भेदविज्ञान करके जहां शुद्ध आत्माकी भावना की जावे व अपने ही आत्माको शुद्ध आत्माके समान प्रतीतिमें लाकर उसीका ही अनुभव किया जावे। यही आत्माको शुद्ध भावका भोजन कराकर एषना समितिको पालना है। तत्त्वार्थसारमें कहा है—

पिंड तयोर्धि शय्यामुद्रमोषादिनादिना । साधोः शोधयत शुद्धा ह्येवम समितेभवेत् ॥ ९-६ ॥

भावार्थ—जो साधु उद्गम उत्पादन आदि दोषोंसे रहित भोजन, पीछी, कमंडल, शय्या आदि शोधयते हैं उनहीके शुद्ध एषना समिति होती है। यह कथन व्यवहार नयसे है।

पिच्छै ज्ञानं सरूवं, पिच्छै वरनं पि सुद्ध सम्पत्तं ।

पिच्छै अप्य सहावं, अप्या परमप्यं ममल पिच्छेइ ॥ ६२३ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सख्खं पिच्छं) जो ज्ञानके यथार्थ स्वरूपको देखता है (चातं पि सुद सम्यक् पिच्छं) चारित्र्यको तथा शुद्ध सम्यग्दर्शनको देखता है (अथ सहा पिच्छं) जो आत्माके स्वभावको देखता है (अथा परमप्यं अमल पिच्छेई) जो आत्माको परमात्माके समान निर्मल देखता है वह अपना समिति है।

भावार्थ—आत्मा स्वयं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य स्वरूप है। जो कोई भेद करके भिन्न २ तीनों गुणोंको विचारे फिर भेद करके एक आत्माका ही मनन करें—आत्माको सिद्ध भगवानके समान देखें तथा एकाग्र हाक अनुभव करें वही तत्तज्ञानी महात्मा एवना सभी तिको पालन करनेवाला है। निश्चयसे आपसे आपको अनुभव करना ही अपना समिति है।

आदान निक्षेपन समिति ।

आदानं निक्षेपं, आद सहवेन दंसा सुद्धं ।

निस्खवइ कम्प तिविहं, आद सहवेन सयल दोष निक्षेपं ॥३४॥

अन्वयार्थ—(आदान निक्षेप) आदान निक्षेपन समिति कहते हैं आदानके अर्थ हैं (बाद सहवेन दंसा सुद्ध) जो आत्म-स्वभावको ग्रहण कर उसे शुद्ध अनुभव करना (तिविहं कम्प निस्खवइ) निक्षेपनके अर्थ हैं कि तीन प्रकार कर्मोंको क्षय करना अर्थात् (बाद सहवेन सयल दोष निक्षेपं) आत्माका स्वभाव ग्रहण कर सर्व रागादि दोषोंका क्षय करना निश्चयसे आदान निक्षेपन समिति है।

भावार्थ—पीछी कमण्डल शरीर शास्त्रादि पदार्थोंको देख कर रखना आदान निक्षेपन समिति है जिससे प्राणियोंकी रक्षा हो यह कथन व्यवहारनयसे है। जैसा तत्त्वार्थसारमें कहा है—
सहसादृष्टदुर्मृष्टाप्रत्यक्षेणद्रूपणम् । त्यक्तः समितिज्ञाननिक्षेपणोचरा ॥ १०-६ ॥

भावार्थ—यकायक विना देखे विना छाडे जल्दीसे रखना, आदि द्रूपणोंको चचाकर जीव-जन्तुकी रक्षा करते हुए रखना उठाना सो आदाननिक्षेपन समिति है। यहां निश्चय प्रधान कथन है कि आत्माके निज स्वरूपको ग्रहण कर अर्थात् आत्माका अनुभव करते हुए भाव कर्म द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि और नोक्तर्म शरीरादिके सम्बन्धको दूर करना आदान निक्षेपन समिति है।

आद सहाव ज्ञानं, अप्यं च अप्य दंसनं ज्ञानं ।
चरनं दुविह संजुतं, कम्मं निषेव लहे निव्वानं ॥ ६२५ ॥

अन्वयार्थ—(आद सहाव ज्ञान) आत्माके स्वभावका ध्यान करना अर्थात् (अप्यं च अप्य दंसन ज्ञान) अपनेसे आपको ही देखना जानना (दुविह चन संजुत) दो प्रकार चारित्रके साथ वर्तना (कम्म निषेव न्हे निव्वान) कर्मोंको नाश करके निर्वाणको प्राप्त करनेवाला है ।

भावार्थ—जो कोई भव्यजीव अपने आत्माको दर्शन ज्ञानमई अज्ञान कर व जानकर व्यवहार चारित्रके द्वारा निश्चय चारित्रमे आरुढ होकर आत्माका ध्यान करता है वह अवश्य कर्मोंको क्षय कर सुक्त होजाता है । इस आत्माका ध्यान हो आदान निक्षेपन समिति है, जो कर्मोंको दूर करनेवाली है ।

प्रतिष्ठापन समिति ।

प्रतिष्ठापन समिदिओ, ज्ञानं धम्मं च सुक्क ज्ञानं च ।

प्रतिस्थापन संजुतं, ज्ञान समस्थेन अप्य संतुडं ॥ ६२६ ॥

अन्वयार्थ—(प्रतिस्थापन समिदिओ) प्रतिष्ठापन समिति यह है कि (धम्म ज्ञान च सुक्क ज्ञान च प्रतिष्ठापन संजुत) अपनेको धर्मध्यान और शुक्लध्यानसे प्रतिष्ठित किया जावे (ज्ञान समस्थेन) ध्यानके बलसे (अप्य संतुड) आत्माको सन्तोषित व आनन्दिता किया जावे ।

भावार्थ—व्यवहारनयसे जन्तु रहित स्थानमें मलमूत्र करना प्रतिष्ठापना समिति है ।
जैसा तत्त्वार्थसारमें कहा है—

समितिर्दक्षितानेन प्रतिष्ठापनगोचरा । स्याज्य मूत्रादिकं द्रव्यं स्थण्डिले त्यजतो यते ॥ ११-६ ॥

भावार्थ—साधुको निर्जंतु प्राशुक भूमिमें सूत्रादिका छोड़ना प्रतिष्ठापना समिति है । यहाँ निश्चयनयसे शब्दके अर्थको लेकर कहा गया है कि अपने आपको धर्मध्यानमें अथवा शुक्लध्यानमें स्थापित करके आत्मानन्दको लेते हुए आपमें परम सन्तोष पाना प्रतिष्ठापना समिति है ।

ज्ञाने ज्ञान जोतोः, मल रहिओ सयल दोम परिचत्तो ।

गय संकल्प वियप्पो, पंचम समिदी व ज्ञान संजुत्तो ॥ ६२७ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान जोतोः ज्ञाने) ज्ञान ज्योतिके ध्यानमें तिष्ठकर (मल रहिओ सयल दोम परिचत्तो) अतीचार रहित व सर्व रागादि दोषोंसे हटकर (गय संकल्प वियप्पो) तथा संकल्प विकल्पोंसे रहित होकर (ज्ञान संजुत्तो व पंचम समिदी) आत्माके ध्यानमें लीन होना पंचमी प्रतिष्ठापना समिति है ।

भावार्थ—जहाँ सर्व मिथ्यात्व व रागादि भावोंको हटा दिया जावे और सर्व ही संकल्प विकल्पोंको त्याग दिया जावे व आपको आपसे आपमें स्थापित किया जावे-निज आत्मामें एक तासे लीन होकर आपमें आपको प्रतिष्ठित किया जावे, अपने आत्माके ही सिंहासन पर अपने परमात्मा देवको प्रतिष्ठित किया जावे, यही प्रतिष्ठापना समिति है ।

निश्चय मोक्षमार्ग ।

समिदी पंच विसुद्ध, तेरह विहि चरन संजमं भनियं ।

सम्मत चरन चरनं, संजम संजुत्त लहइ निव्वानं ॥ ६२८ ॥

अन्वयार्थ—(पंच समिदी विसुद्ध) पांच समितियोंको शुद्ध निश्चय नयसे पालना (तेरह विहि चरन संजम भनिय) तथा तेरह प्रकार चारित्र पालना सो संजम कहा गया है (सम्मत चरन चरन) जो भव्य जीव सम्पदशीनका आचरण करता है (संजम संजुत्त) तथा संजमी होता है वह (निव्वान लहइ) निर्वाणको पात है ।

भावार्थ—साधुका तेरा भकार चारित्र है उसीमें पांच समिति भी गर्भित है । निश्चय नयके द्वारा जो इनको समझकर अपने ध्यानमें लेता है और शुद्ध आत्माकी प्रतीति सहित निज आत्माके भीतर संयमित होकर आत्माका अनुभव करता है वह अवश्य निर्वाणका पात्र होता है ।

चरनं सुद्ध सहावं, चरनं संसार सरनि तिक्तं च ।

चरनं पि सुद्ध अप्पा, परमप्पा परम मोक्षस्य ॥ ६२९ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सुख सहाय) निश्चय चारित्र्य शुद्ध स्वभावमें चलना है (ज्ञान मार्ग में निश्चित च) निश्चय चारित्र्य संसारके मार्गसे दूर रहना है (ज्ञान में सुख अर्थात्) निश्चय चारित्र्य शुद्ध आत्मा हा है (परमप्राप्त्यर्थ) निश्चय चारित्र्य पालनेवाला ही परम मोक्षका अधिकारी परमात्मा हो जाता है ।

भावार्थ—निश्चय चारित्र्य रूप वास्तवमें आत्माका सम्भव है । जब कोई नरनर्यानी सत्कार कारणीभूत सर्व प्रकारके राग द्वेष मोह भावोंका परित्याग करके अपने आप ही ठहर जाता है व आपका ही शुद्ध अनुभव करता है तब वह सर्व कर्मोंसे छूटकर निश्चयसे सिद्ध परमात्मा हो जाता है, यही निश्चय मोक्षमार्ग है ।

एयं संजोगे नय, अवध्यं चित्तेह लेइ गरु भारं ।

अप्या परमप्यानं, महावयं हुति साहूनं ॥ ६३० ॥

अन्वयार्थ—(एय संजोगे नय) इन तेरा प्रकार चारित्र्यका संयोग मिलाकर (अवध्य चित्तेह गरु भार लेइ) पवित्र अविनाशी आत्माको चिन्तन करना हुआ गुरुपनेके भारको लेता है अथवा अवधि-ज्ञानको चिन्तन करते हुए ज्ञानका विशेष भार प्राप्त कर लेता है (अप्या परमप्यानं) आत्माको परमात्मरूप अनुभव करता है (महावयं हुति साहूनं) उसही साधुके महावन होता है ।

भावार्थ—गुरु वही है जो भारी भारको सहन कर सके । सबसे भारी भार परमात्मध्यान है । जो कोई साधु तेरा प्रकार चारित्र्य पालता हुआ आत्माको परमात्मा रूप निश्चय करके उसीके ध्यानमें लवलीन होजाता है वही महाव्रती साधु मोक्षमार्गके ऊपर चलता हुआ आत्मसंयमके भारी भारको ढोनेवाला है । अथवा जो कोई महाव्रतोंको यथार्थ पालके आत्माको ध्याना है उसका अवधिज्ञान प्राप्त होजाता है ।

जंमन मरन विमुक्का, अप्या अप्पेन अप्पयं सुद्धं ।

परमप्या परम पयं, परम सरूवं च चेयना सुद्धं ॥ ६३१ ॥

अन्वयार्थ—(जंमन मरन विमुक्का) जन्म मरणसे रहित यह अविनाशी (अप्या अप्पेन अप्पयं सुद्धं) आत्मा अपने ही द्वारा आपको शुद्ध ध्याना है अर्थात् (परमप्या परम पयं) परमात्माके अष्ट पदोंको

ध्याता है अर्थात् (परम सरूब च चेतना सुद्ध) परम स्वरूपको ध्याता है या शुद्ध चेतनाको ध्याता है, यही निश्चय ध्यान है ।

भावार्थ— निश्चय ध्यान ही मोक्षका साधक है । उस ध्यानमें आत्माको निश्चय नयने देखा जाता है कि यह सदासे एकाकार चला आया हुआ एक अविनाशी पदार्थ है । जब ध्याता सर्व संकल्प विकल्प त्यागकर अपनेसे ही आपको शुद्ध भावनाके साथ ध्याता है, तब वही मानो परमात्माको ध्याता है या परम पदको ध्याता है या अथ आत्मस्वभावको ध्याता है या उसीका अनुभव कर्म चेतना च कर्मफल चेतनासे छूटकर शुद्ध ज्ञान चेतना रूप होजाता है, यही करने योग्य है ।

सून्यं ज्ञान समर्थं, ज्ञानं ज्ञायति निम्नलं सुद्धं ।

अप्या परमप्यानं, मनपर्यय ज्ञान निम्नलं सुद्धं ॥ ६३२ ॥

अन्वयार्थ—(सून्य ज्ञान समर्थ) रागादि विकल्पोंसे शून्य ध्यानकी माभर्षसे जो (निम्नल सुद्धं ज्ञानं ज्ञायति) निर्मल शुद्ध आत्मध्यानको ध्याते हैं (अथा परमप्यानं) आत्माको परमात्मा रूप अनुभव करते हैं उनको (निम्नल सुद्ध मनपर्यय ज्ञान) निर्मल मनःपर्यय ज्ञानका लाभ होजाता है ।

भावार्थ—निर्विकल्प आत्म रमण रूप ध्यानका यह बल है कि मनःपर्यय ज्ञानको आवरण करनेवाला कर्म कम होजाता है, उस कर्मका क्षयोपशम होजाता है । और निर्मल मनःपर्यय ज्ञान साधुको पैदा होजाता है जिसके प्रतापसे साधु परके मनके भीतर चितवनमें आप हृष्ट सुक्ष्मतत्त्वोंको भी जान सकता है ।

रिजुमति मनःपर्यय ।

रिजुमति सुद्ध सरूबं, रूवातीतं च व्यक्त रूवेन ।

जम्बुदीप सुद्धिं, मनःपर्यय निम्नलं विमलं ॥ ६३३ ॥

अन्वयार्थ—(रिजुमति सुद्ध सरूब) कजुमति मनःपर्यय ज्ञान शुद्ध आत्माक एक स्वभाव है (रूवा तीत च व्यक्त रूवेन) यह ज्ञान अतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष है (जम्बुदीप सुद्धिं) जम्बुद्वीपके भीतर इस ज्ञानका विषय है (मनपर्यय निम्नल विमल) यह मनःपर्यय ज्ञान अति निर्मल है ।

भावार्थ—आत्माका ध्यान करनेसे ऋद्धिधारी सुनिके जब मनःपर्यय ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होता है तब विशुद्ध भावोंसे ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान पैदा होता है। जो जम्बूद्वीपकी चौड़ाई एक लाख योजनके भीतर मनवाले प्राणियोंके भीतर जो वर्तमान कालमें पदार्थोंका चिंतवन हो रहा है उसको जान लेता है। यह ज्ञान आत्मासे ही प्रत्यक्ष होता है, इसमें इन्द्रिय व मनकी सहायताकी जरूरत नहीं है। यह ज्ञान अवधिज्ञानकी अपेक्षा निर्मल है।

विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानम् ।

विपुलमति सुद्ध सहावं, विमलं च सुद्ध केवलं ज्ञानं ।

दीव अढाई सुद्धं, मनपर्ययज्ञान सुद्ध उववन्नं ॥ ६३४ ॥

अन्वयार्थ—(विपुलमति सुद्ध सहावं) विपुलमति मनःपर्यय शुद्ध आत्माका एक स्वभाव है (दीव अढाई सुद्धं) यह अढाई द्वीप तक जानेकी शुद्धता रखता है (मनपर्ययज्ञान सुद्ध उववन्नं) ऋजुमतिकी अपेक्षा यह मनःपर्ययज्ञान विशेष शुद्धतासे उत्पन्न होता है (विमलं च केवलं ज्ञानं) सर्वसे निर्मल तो केवलज्ञान है, यह अकेला त्रिकालगोचर तीन लोकके पदार्थोंको सर्व गुण पर्याय सहित जानता है।

भावार्थ—आत्माके निर्मल ध्यानके प्रतापसे ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञानसे अति निर्मल विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान पैदा होजाता है। यह जान अढाई द्वीपके बैतालीस लाख योजनके भीतर तिष्ठे हुए मनवाले प्राणियोंके मनके भीतरके सूक्ष्म रूपी पदार्थोंको जानता है। आत्मध्यानका अन्तिम फल पूर्ण केवलज्ञानको प्राप्त करना है। यह ज्ञान पाँचों ज्ञानावरण कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होता है।

मनःपर्यय ज्ञानका कथन गोम्मटसारमें ऐसा दिया है—

मणपञ्च च कुविह उजुवेउलमदिति उजुमदी तिविहा । उजुमणवयणे ऋण गदथ्यविसयसि जियमेण ॥ ४३८ ॥

विउलमदीवि य छद्धा उजुणणुजुवयणकयवचिचगयं । अत्थं ज्ञाणदि जम्हा सदत्थगया हु ताणत्था ॥ ४३९ ॥

तियक्कालविसयरूप्पि चित्तिं वट्टमाणभीवेण । उजुवदिण्ण ज्ञाणदि मुरमविस च विउलमदी ॥ ४४० ॥

भावार्थ—मनःपर्यय ज्ञान दो प्रकारका है—रिजुमति विपुलमति । रिजुमति तीन प्रकारका है।

सरल मनके द्वारा चिंतवन किये हुए पदार्थोंको जाने। सरल वचनसे किये हुए पदार्थोंको जाने। विपुलमति ज्ञान छः प्रकारका है। सरलतासे किये हुए मन, वचन, काय द्वारा पदार्थोंको तथा कुटिलतासे मन, वचन, काय द्वारा किए हुए पदार्थोंको जाने। दूसरेके मनमें रहनेवाले पहले तीन प्रकारके पदार्थोंको रिजुमति जानता है जब कि विपुलमति पहले व दूसरे तीन प्रकारके अर्थात् छहों प्रकारके पदार्थोंको जानता है जो दूसरेके मनमें हो। रिजुमति ज्ञान तीन कालके पदार्थोंको जो वर्तमानमें कोई चिन्तवन कर रहा है उसीको जानता है। विपुलमति ज्ञान वर्तमान चितवन किए हुएको व भूतकालमें चिंतवन किए हुएको व भविष्यमें जो चितवन करेगा उस सबको जान सकता है। तारणस्वार्माने गाथा ६३१ में रिजुमति मनःपर्यय ज्ञानका क्षेत्र जम्बुद्वीप बताया है। जब कि श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्तीने गोम्मतसारमें सात आठ योजनसे अधिक क्षेत्र नहीं बताया है, जब कि विपुलमतिकी क्षेत्र ढाई बीप है, इसे दोनों ग्रंथकर्ताओंने बताया है। इसपर अन्य ग्रंथोंसे विचारना चाहिये। गोम्मतसारकी वह गाथा यह है—

गाडपुष्यत्तमवर उक्तासं होदि जोगणपुष्यत्त । विजलमदिरत्त य भवरं तत्स पुष्यत्त वरं खु णरलोय ॥ ३१४ ॥

भावार्थ—रिजुमतिका जघन्य क्षेत्र दो तीन कोस व उत्कृष्ट सात आठ योजन है। विपुलमतिकी जघन्य आठ नव योजन व उत्कृष्ट नरलोक है।

अरहंत स्वरूप ।

अरहंतं सर्वज्ञं, केवल भावेन सुद्ध स सरूवं ।

अप्या परमानंदं, अठारह दोस विविज्जिओ विमलं ॥ ६३५ ॥

बन्वयार्थ—(केवलभावेन सुद्ध स सरूवं) केवलज्ञान रूपसे शुद्ध अपने स्वरूपमें रहनेवाले (अरहंतं सर्वज्ञं) अरहंत सर्वज्ञ भगवान् होते हैं (अप्या परमानंदं) उनकी आत्मा परमानन्दकी अनुभव करता है। वे अरहंत (अठारह दोस विविज्जिओ विमलं) अठारह दोषोंसे रहित वीतराग होते हैं।

भावार्थ—निश्चय रत्नत्रयके आराधन स्वरूप निर्मल शुद्धिध्यानके प्रतापसे जब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय चारों घातीय कर्मोंका क्षय होजाता है तब वह साधु अरहंत पर-

मात्मा होजाता है। इस शुद्ध अवस्थामें अरहंत भगवान सर्वज्ञ वीतराग होते हैं तथा अपने अतीन्द्रिय आनन्दका भोग करते हैं। उनमें क्षुधा तृषा आदि अठारह दोष नहीं होते हैं।

घम्मरसायणमें पञ्चनदि मुनि कहते हैं—

खुह तगाहा भय दोसो राओ मोहो य चित्तण वाही । जा मरण जम्म णिद्धा खेदो वेदो विसदो य ॥ ११८ ॥

रह निमओ यद्वो एए दोसा तिलोय सत्ताण । सव्वेसिं सामण्णा संसारे परिमंत्ताण ॥ ११९ ॥

एए सव्वे दोसा जस्स ण विज्जनत्ति खुह वि सईया । सोहोह परमदेओ णिस्स देहेण वेतव्वो ॥ १२० ॥

भावार्थ—१-क्षुधा, २-तृषा, १-भय, ४-द्वेष, ५-राग, ६-मोह, ७-चिंता, ८ व्याधि, ९-जरा

१०-मरण, ११-जन्म, १२-निद्रा, १३-खेद, १४-स्वेद (पसीना), १५-विषाद, १६-रति, १७-जुम्भा

१८-दर्प । ये १८ दोष तीन लोकके प्राणियोंके पाए जाते हैं, सर्व संसारीयोंके हैं। जिनके ये नहीं हैं, वे निःसंदेह परम देव अरहंत हैं, उनको मानना चाहिये।

जुम्भा (जंभाई आना), विषाद, रतिके स्थानमें श्री रत्नकरंड आवकाचारकी टीकामें अरति, आश्चर्य व गर्व तीन दिये हैं।

चार घातीय कर्मोंके क्षयसे ये १८ दोष अरहंतमें नहीं होते हैं।

अठारह दोस वियानं दोसं गुण रूव भेय विज्ञानं ।

रूवं रूव समत्थं, विज्ञानं ज्ञान जानि सदभावं ॥ ६३६ ॥

अन्वयार्थ—(अठारह दोस वियानं) अठारह दोषोंको जानना चाहिये (दोसं गुण रूव भेय विज्ञान) दोषोंका और सुणोंका भिन्न २ स्वरूप जानना भेदविज्ञान है (रूवं रूव समत्थ) पुद्गलका स्वरूप पुद्गलमई स्वरूपको समर्थन करता है (विज्ञान ज्ञान सदभाव जानि) ज्ञानीका स्वरूप ज्ञानमई जानना चाहिये।

भावार्थ—ये अठारह दोष उमीके होंगे जो शरीरादि पर पदार्थोंका मोहो होगा। जिसका मोह शरीरसे दृष्ट गया है उसके पुद्गल जनित कोई चिंता नहीं होती है। अर्हंतका आत्मा निरन्तर ज्ञान स्वरूप वीतराग रहता है। कर्म जनित कोई विकार उनके निर्मल ज्ञानमें नहीं होता है इसलिये उनके ये दोष सम्भव नहीं हैं।

अटारह दोष रहित अरहंत ।

क्षुधा त्रया परिहरणं, संसारे सरनि भाव तिकं च ।

ज्ञान सहावं सुखं, ज्ञान अहोरेन अन्नपान सहकारं ॥ ६३७ ॥

अन्वयाय— क्षुधा त्रया (परिहरण) अर्हत भगवानके भूख प्यासकी बाधा नहीं होती है (संसारे सरनि भाव तिक च) क्योंकि उनके संसारके भ्रमणके कारणरूपी भावोंका अर्थात् सांपरायिक आस्रव भावोंका त्याग है (ज्ञान सहाव सुख) शुद्ध ज्ञान स्वभाव प्रकाशमान है (ज्ञान बहारेन अन्नपान सहकार) ज्ञानका आहार है, यही अन्नपानकी तरह सहकारी है ।

भावार्थ—अर्हत भगवानके मोहनीय कर्मका नाश होगया है इसलिये कोई इच्छा पैदा नहीं होसक्ती है । यदि इच्छा हो तो कषाय भाव पाया जावे । कषाय हो तो सांपरायिक आस्रव हो । ये मोहके नाशसे पूर्ण धीतराग होकर यथारूपात् चारित्र्यमें तथा ज्ञान चेतनाके अनुभवमें लीन है । उनके ज्ञानानन्दका ही आहार है । वे सांसारिक प्राणियोंकी तरह अन्नपान नहीं लेते, उनका शरीर भी रत्न-स्फटिककी तरह या कपूरकी तरह धातु उपधातु रहित शुद्ध होगया है । उनके अनन्त लाभकी शक्ति प्रगट होगई है जिससे शरीरको पुष्ट करनेवाली आहारक वर्गणाएँ स्वयं योगोंके द्वारा आकर्षित होकर आती हैं व शरीरमें मिलती हैं । जैसे वृक्षोंके व खानके पाषाणोंके लेप आहार है, सुखसे आहार नहीं है वैसे ही केवली भगवान अर्हतके नोकर्म वर्गणाओंका ग्रहणरूप आहार है ।

आप्तस्वरूप ग्रंथमें अरहंतका स्वरूप कदा है:—

तदा स्फटिक संकाश तेजोमूर्ति भयं वपुः । जायते क्षणदोषस्य सप्तघातु विवर्धितम् ॥ १२ ॥

भावार्थ—तब दोष रहित अरहंत भगवानके स्फटिकमणिकी तरह तेजमूर्ति व सात धातु रहित शरीर होजाता है । १-रस, २-रुचिर, ३-मांस, ४-मेद (चर्बी), ५-हृद्वाड, ६-मिजी (गूरा), ७-शुक्र या वीर्य ये सात धातु अरहंतके नहीं रहती हैं ।

भयं च दोषाईनं, भयं च संसार सरनि तिकं च ।

ज्ञान सहाव सरुवं, भय अभयं दोष तिक स सरुवं ॥ ६३८ ॥

अन्वयार्थ—(दोषार्हने भय च) दोषोंके होनेपर भय होता है (भयं च संसार सरति तिकं च) केवली भगवानके संसारके भ्रमणका कोई भय नहीं रहा है (ज्ञान महाव सखं) वे ज्ञान स्वभावमें लवलीन हैं (भय दोष तिकं भय स सखं) वे भय नामके दोषसे रहित अभय निजस्वरूपमें सावधान हैं।

भावार्थ—कोई हिंसा, असत्य, चोरी, कुशलि आदि पाप होनेपर या शरीर व धनादिका मोह होनेपर भय पैदा होजाता है, केवली अरहंत भगवानके कोई पापका कारण भाव ही नहीं है और न शरीरादिका मोह ही है, इससे उनके भय नोक्रपायका उदय संभव ही नहीं है, वे निरंतर अनत-वीर्यकी सहायतासे अपने स्वभावमें तल्लीन परम निर्भय हैं।

रागो मोह सचितं, संसारे तजंति सुद्ध ससखं ।

ज्ञानं राग सहां, ज्ञानं मोहेन तजंति मोहं धं ॥ ६३९ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध सखं) अरहंतके शुद्ध आत्माका स्वरूप झलक रहा है इसलिये वहां (संसारे वहां) ज्ञानका ही स्वाभाविक राग है (ज्ञानं मोहेन तजंति मोहं धं) व अपने ज्ञानका ही मोह है इसीसे उन्होंने संसारके अध व अज्ञानमय मोहको त्याग दिया है।

भावार्थ—अरहंत भगवानने दर्शनमोह व चारित्रमोहका सर्वथा क्षय कर डाला है इसलिये उनके भीतर राग या मोह कभी संभव नहीं है। वे परम वीतराग होकर शुद्ध स्वरूपमें लीन हैं, उनके संसारका अभाव है, अलङ्कार रूपसे यह कह सकते हैं कि वे प्रभु अपने शुद्ध ज्ञान स्वभावमें ही रागी व मोही हैं। उनके पर पदार्थका अज्ञानमय राग व मोह नहीं है।

ज्ञान सहावे चित्तं, चिंता संसार तजंति परिनामं ।

चित्तं अप्य सहां, अप्या परमप्य केवलं सुद्धं ॥ ६४० ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सहावे चित्तं) केवली महाराजकी चिंता ज्ञान स्वभावमें लय होगई है उन्होंने (संसार परिनाम चिंता तजंति) संसारके भावोंकी या सांसारिक अवस्थाओंकी चिंता या फिकर छोड़ दी है (अप्य सहां चित्तं) वे आत्मीक स्वभावका ही अनुभव कर रहे हैं (अप्या परमप्य केवलं सुद्धं) उनके अनुभवमें आत्मा परमात्मारूप केवल शुद्ध झलक रहा है।

भावार्थ—अर्हत भगवानको चिंताका दोष भी सम्भव नहीं है, उनके वीतराग भाव प्रगट है। उनको किसी शरीरादि व घनादि पर पदार्थसे राग ही नहीं है। जिन हेतुसे कोई चिंता या फिकर पैदा होवे तो निश्चित होकर अपने शुद्ध परमात्म स्वभावमें तल्लीन हैं, सर्व चिंता रहित हैं।

वृद्धं तु अल्प मृत्युं, चौगढ़ भावेन तनंति सदभावे ।

ज्ञाने ज्ञान सहावं, अजरामर सासयं ठानं ॥ ६४१ ॥

अन्वयार्थ—(वृद्धं तु अल्प मृत्युं) बुढ़ापा होना व थोड़े कालके लिये मरण होना (चौगढ़ भावेन) चार गति सम्यन्धी भावोंसे होता है (सदभावे तनंति) केवलने अपने स्वभावमें ठहरकर इन भावोंको त्याग दिया है (ज्ञाने अजरामर सासयं ठानं ज्ञान सहाव) उनके ज्ञानमें जरा व मरण रहित अविनाशी ज्ञान स्वभावी पदार्थ झलक रहा है ।

भावार्थ—केवली भगवानका शरीर सात घातु रहित होनेमें उसमें जरा नहीं फैलती है, उनका शरीर चमकदार व तेजस्वी दीखना है । मरण उसे ही कहते हैं जहां फिर जन्म हो । केवली भगवानने चार गति बांधनेवाले भावोंका ही त्याग कर दिया है, उनके चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिका बंध नहीं है। इससे उनका फिर किसी शरीरमें जन्म नहीं है। जब जन्म नहीं है तब मरण भी नहीं है। वे तो निरंतर अजर अमर अविनाशी स्वाभाविक ज्ञानधारी परमात्मा होगए हैं। आयु कर्म हटते ही सिद्ध हो जायंगे, जब शरीरका सम्बंध ही न रहेगा ।

स्वेदं खेद संजुतं, भव कार्त्तनेन सयल तित्तं च ।

ज्ञान सहाव सरूवं, स्वादं च परम केवलं ज्ञानं ॥ ६४२ ॥

अन्वयार्थ—(स्वेदं खेद संजुतं) पसीना खेद या थकन सहित (भव कार्त्तनेन) संसारके कार्योंके निमित्तसे होता है (सयल तित्तं च) उनको अरहं न भगवानने त्याग दिया है (ज्ञान सहाव सरूवं) वे तो एक ज्ञान स्वभावमें ही हो रहे हैं (परम केवल ज्ञान च स्वादं) परम केवलज्ञानका ही स्वाद ले रहे हैं। उनको थकन न होनेसे न खेद है न स्वेद है ।

भावार्थ—अरहत भगवानके कोई इन्द्रियोंके द्वारा कार्य नहीं है जिससे न उनको खेद होता है

न स्वेद होसक्ता है वे अतीन्द्रिय केवलज्ञानके धारी हैं जिससे वे सहज ही सपर ज्ञायक होरहे हैं। उनको अनन्त बल है इससे ज्ञानके कार्यमें कोई परिश्रम नहीं पड़ता है। वे निरन्तर ज्ञानानन्दका स्वाद लेते हुए परम निराकुल हैं।

मदो रति संजुतं, संसारे सरनि सयल तिकं च ।

ज्ञानबलेन विसुद्धं, ममात्मा सुद्ध दंसनं अमलं ॥ ६४३ ॥

अन्वयार्थ—(मदो रति संजुत) मद दोष व रति दोष सहित या अरति दोष सहित (संसारे सरनि सयल तिकं च) संसारमें जीवोंका अमण होता है। अर्हत भगवानने मोहका क्षय करके सर्व संसार अमणके कारणोंको त्याग दिया है (ज्ञानबलेन) आत्माके यथार्थ ज्ञानके बलसे (विसुद्ध) वे परम रति हैं तथा उनको यह अनुभव है कि (ममात्मा अमलं सुद्ध दसन) मेरी आत्मा रागादि मलसे रहित है व शुद्ध सम्यग्दर्शनका धारी है।

भावार्थ—मोहका समूल क्षय कर देनेसे अर्हत भगवानके मद या रति या अरति कोई मोह कर्म जनित भावका होना सम्भव नहीं है। वे मोक्षरूप हैं-उनके संसारका कारण सब मिट गया है। वे अपने ज्ञानके बलसे ही अपने आपको शुद्ध क्षायिक सम्यग्दर्शन रूप अनुभव कर रहे हैं।

विस्मय जननी निद्रा, संसारे सरनि तिक मन विचलं ।

ज्ञान सहावे सुद्धं, जम्पन मनं च उचसमं भनियं ॥ ६४४ ॥

अन्वयार्थ—(विस्मय जननि निद्रा) आश्चर्य, जन्म तथा निद्रा ये तीन दोष भी (संसारे सरनि) संसारके मार्गमें रहेनवालेके होते हैं। (मन विचलं तिक) अरहत भगवानका मन चंचलता रहित थिर है। वहाँ कोई मनमें प्रमाद नहीं होसक्ता। उन्होंने संसार नाश कर दिया है इसमें जन्म नहीं होसक्ता है। (ज्ञान सहावे सुद्ध) वे अपने ज्ञान स्वभावमें लीन हैं, परम वीतराग है। (जम्पन मनं च उचसमं भनियं) उनका जन्म व मरण दोष सब शांत होगया है। क्योंकि आगेके लिये किसी आयुका बंध नहीं है।

भावार्थ—श्री अरहत भगवानका मन चंचल नहीं है। इससे वहाँ कोई आश्चर्य नहीं होसक्ता है न वहाँ कोई आलस्यका कारण है। इससे निद्रा नहीं होती है। वे प्रमादको पहले ही जीत चुके

हैं। निद्रा प्रमादका एक भेद है। वे केवल मनुष्य आयु भोग रहे हैं। आगेकी आयुकी कोई सत्ता नहीं है। इसलिये फिर उनका किसी शरीरमें जन्म नहीं होगा। वे अरहत परमात्मा अपने आत्म स्वभावमें परम वीतरागता सहित लीन हैं। अथ उनके कोई संसारीक पर्याय नहीं होनेवाली है। इससे वे जन्म मरणादिसे रहित हैं।

अठ दह दोस विमुक्त, ज्ञान सहावेन दोष परिचितो ।

ज्ञानं ज्ञान सखं, उत्पन्नं विमल केवलं ज्ञानं ॥ ६४४ ॥

अन्वयार्थ—(अठ दह दोस विमुक्त) अरहत भगवान् ध्रुवा आदि अठारह दोषोंसे रहित हैं (ज्ञान सहावेन दोष परिचितो) वे ज्ञान स्वभावमें लीन हैं, इससे उनमें कोई रागादि दोष नहीं है। (ज्ञान ज्ञान सखं) उनका ज्ञान सर्व ज्ञानावरण कर्मके उदयसे रहित होकर ज्ञान स्वरूप होगया है (विमल केवल ज्ञान उत्पन्न) उनको परम शुद्ध केवलज्ञान उत्पन्न होगया है।

भावार्थ—अर्हत भगवान्के भीतर सर्वज्ञपना व वीतरागपना अवश्य होता है। इसलिये उनमें ध्रुवादि १८ दोष नहीं होते हैं। ग्रन्थकर्ताने ६३७ गाथासे ६४४ तकमें ध्रुवा, तुषा, भय, राग, मोह, चिंता, जरा, मरण, स्वेद, खेद, मद, रति (भरति), विस्मय, जन्म, निद्रा; इन पन्द्रह दोषोंको गिनाया है। रोग, क्षेप विषद क्रमसे जरा, भय तथा खेदमें गर्भित होसकें हैं।

संयोग केकली अर्हत ।

संजोगे केवलिनो, तेरहमे गुण ठान ज्ञान संजुत्तो ।

अप्या अप्य सखं, अरहो देओ मुने अब्बा ॥ ६४६ ॥

अन्वयार्थ—(संजोगे केवलिनो) योग सहित संयोगी केवली भगवान्के (ज्ञान संजुत्तो तेरहमे गुण ठान) केवलज्ञान सहित तेरहवां गुणस्थान होता है (अप्या अप्य सखं) आत्माके घातक चारों कर्मोंके क्षयसे उनका आत्मा भात्म-स्वरूप मय निर्मल होगया है (अरहो देओ मुने अब्बा) उनको ही पूजने योग्य अर्हत्तदेव मानना चाहिये।

भावार्थ—अठारह दोष रहित परम वीतराग सर्वज्ञ देव श्री अर्हंत भगवान् तेरहवें संयोग-केवली गुणस्थानमें होते हुए अपने निज शुद्ध स्वरूपमें लीन रहते हैं, उनमें कुदेवोंके कोई भी दोष नहीं है। इसलिये जिनको परमात्माका आदर्श सामने रखके मोक्षमार्गपर चलना है उनको उचित है कि ऐसे ही पूज्यनीय अर्हंतदेवको अपना देव माने।

आहारोय सरीरो, अतिन्दी ज्ञान आहार संजुत्तो।

चौदस प्रान सखुवं, अप्पा परमप्प लद्ध सद्भावं ॥ ६४७ ॥

अन्वयार्थ—(आहारोय सरीरो) अर्हंत भगवान् के आहारक वर्गणाओंसे बना हुआ परम शुद्ध औदारिक शरीर होता है (अतिन्दी ज्ञान आहार संजुत्तो) उनके इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञान न होकर अतीन्द्रिय केवलज्ञानका ग्रहण है, यही एक आहार है (चौदस प्रान सखुवं) उनके द्रव्येन्द्रिय व द्रव्य मन तो है, परन्तु उपयोग इनके द्वारा काम नहीं करता है इससे दस प्राण द्रव्य अपेक्षा लेनेपर भी कार्यकी अपेक्षा छः प्राण रहित मात्र चार प्राण हैं। वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास (अप्पा परमप्प लद्ध सद्भाव) उनकी आत्मा परमात्मारूप अपने स्वभावको प्राप्त किये हुए रहती है।

भावार्थ—केवली भगवान् के परम शुद्ध औदारिक शरीर होता है। वाणी खिरती है इससे वचन बल प्राण है। विहार होता है इससे काय बल प्राण है। मंद श्वास होता है इससे श्वासोच्छ्वास प्राण है। आयु कर्मका उदय है इससे आयु प्राण है। पांच इन्द्रिय व द्रव्य मन है उनको भी लेकर दस प्राण कह सकते हैं। भाव इन्द्रिय व भाव मन नहीं है इससे चार प्राण ही कहे जाते हैं। अर्हंत भगवान् सकल परमात्मा परम पूज्य हैं।

वाहिजर दोष रहिओ, आहार निहार विवज्जिओ सुद्धो।

ज्ञान आहार संजुत्तो, ज्ञानेन ज्ञान अप्प परमप्पा ॥ ६४८ ॥

अन्वयार्थ—(वाहि जर दोष रहिओ) अर्हंत भगवान् धाहर जराके दोषसे रहित हैं (आहार निहार विवज्जिओ सुद्धो) आहार व निहारसे रहित शुद्ध हैं (ज्ञान आहार संजुत्तो) ज्ञानरूपी आहारको करनेवाले हैं (ज्ञानेन ज्ञान अप्प परमप्पा) ज्ञानेन ज्ञान अप्प परमप्पा ॥ ६४८ ॥

भावार्थ—अर्हंत भगवानके बाहर शरीरपर कुछापेके बिन्दु नहीं दीखते हैं। युवान पुरुषके चिह्न दिखलाई पड़ते हैं। वे न तो साधारण मानवोंकी तरह भोजन करते हैं न उनके मल-सूत्रादिका नीहार होता है। वे निरन्तर ज्ञानके द्वारा ज्ञानका स्वाद लेते हुए परमात्मरूप रहते हैं। उन हीको आदर्श देव मानके पूजना व भजना चाहिये।

एरिय गुने हि सुद्धो, अयसय वर ज्ञान वंसनं समगं ।

पडिहारं संजुत्तं भावन भावंति अमल अरहंतं ॥ ६४९ ॥

अन्वयार्थ—(एरिय गुने हि सुद्धो) ऐसे गुणोंके धारी वीतराग (अयसय वर ज्ञान वंसन समग) चौतीस अतिशय अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्यमई (पडिहारं सजुत्तं) आठ प्रातिहार्य संहित (अमल अरहंत) वांति मल रहित अर्हंत होते हैं (भावन भावंति) उनकी भावना आनी चाहिये।

भावार्थ—श्री तीर्थङ्कर अर्हंत भगवानकी अपेक्षा यहां अर्हंतकी महिमा कह रहे हैं। जैसे वे १८ दोष रहित होते हैं वैसे वे ४९ गुण संहित होते हैं। चौतीस अतिशय + चार अनन्त चतुष्टय + आठ प्रातिहार्य। उनके नाम नीचे प्रकार हैं—

जन्मके १० अतिशय—(१) खेदरहितपना, (२) मलरहितपना, (नीहार नहीं), (३) दुःख समान रुधिर, (४) वज्रवृषभनाराच संहनन, (५) सचमत्तुरस्य संस्थान, (६) सुन्दर रूप, (७) सुगन्ध तन, (८) १००८ लक्षण, (९) अतुल वीर्य, (१०) प्रिय वैन।

केवलज्ञानके समय १० अतिशय—(१) ८०० कोस सब तरफ दुर्भिक्ष न होना, (२) आकाशमें प्रसुका गमन, (३) जीव वध न हो जहां समवशरण हो, (४) ग्रास रूप आहारका न होना, (५) उप-सर्ग न होना, (६) चार सुख समवशरणमे दीखना, (७) सर्व विद्याका ईश्वरपना, (८) शरीरकी छाया न पड़ना, (९) नख केश नहीं बढ़ना, (१०) पलकोंका न लगना।

देवकृत १४ अतिशय—(१) अर्ध मागधी वाणीका खिरना, (२) विरोधी जीवोंका समवशरणमें घेर न रहना, (३) पटरितुके फल फूल खिलना, (४) मंद सुगन्ध पवन चलना, (५) दर्पण रूप भूमि होना, (६) सुगन्धित जलकी वर्षा, (७) कंटक रहित भूमि, (८) सुवर्ण कमलोंपर प्रसुका विहार, (९) फलोंके भारसे नम्रीभूत धान्य, (१०) आकाशकी निर्मलता, (११) देवोंके जय जयकार शब्द,

(१२) धर्मचक्रका आगे चलना, (१३) आठ मंगल द्रव्यका रहना, (१४) सय प्राणियोंमें सुख रहना। चार चतुष्टय—(१) अनन्त दर्शन, (२) अनन्त ज्ञान, (३) अनन्त सुख, (४) अनन्त वीर्य। आठ प्रतिद्वार्य—धम्मरसायणमें पद्मनन्द मुनि कहते हैं—

सिंहासन छत्तस्य दिव्येषुणि पुष्पविट्ठि चमराह । भागण्डल दुन्दुहिओ, वरतर परमेहि चिन्हूतय ॥ १११ ॥

भावार्थ—(१) अशोक वृक्ष, (२) सिंहासन, (३) तीन छत्र, (४) दिव्यध्वनि, (५) पुष्पवृष्टि, (६) चौसठ चमर ढरना, (७) भागण्डल, (८) दुन्दुभी वाजोंका बजना। इन ४६ गुण सहित ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय, मोहनीय चार घातीय कर्म मल रहित अरहन्त भगवान् होते हैं। उनका ध्यान करना योग्य है।

अरहंतो अरुहो देओ, रहिओ संसार सरनि विगतोयं ।
विगतं अज्ञानमयं, ज्ञान सहावेन तिलोय दर्सेतो ॥ ६५० ॥

अन्वयार्थ—(अरहंतो अरुहो देओ) अरहन्त भगवान् पूज्यनीय देव हैं (संसार सरनि रहिओ) वे संसार के भ्रमणसे छूट गए हैं (विगतोयं) चारों गतिके गमनसे रहित हैं (अज्ञानमय विगत) अज्ञानमई भाव जिनके नष्ट होगया है (ज्ञान सहावेन तिलोय दर्सेतो) जो ज्ञान स्वभावसे तीन लोकको देखनेवाले हैं।

भावार्थ—श्री अरहन्त भगवान् मोहादि कर्मोंसे रहित होनेके कारणसे संसारके भ्रमणसे मुक्त होगए हैं। उनमें न कोई अज्ञान है न मोह है। वे त्रिलोकदर्शी केवलज्ञानी वीतराग परमात्मा पूजने योग्य हैं।

अरुहं अरुह सरुवं, ज्ञानवलेन तिलोय सम सुद्धं ।
सम्यक्दर्सनं दर्सं, उत्पन्नं अमल केवलं ज्ञानं ॥ ६५१ ॥

अन्वयार्थ—(अरुहं अरुह सरुवं) अरहन्त भगवान् पूज्यनीय स्वभावके धारी हैं (ज्ञानवलेन तिलोय सम सुद्धं) आत्मज्ञानके बलसे तीन लोकमें समताभावके धारी शुद्ध हैं (सम्यक्दर्सनं दर्सं) क्षायिक सम्यग्दर्शनके अनुभव करनेवाले हैं (अमल केवलं ज्ञानं उत्पन्नं) उनको निर्मल केवलज्ञान पैदा होगया है।

भावार्थ—अरहन्त भगवान् रागद्वेष रहित समदर्शी वीतराग, परम निर्मल सम्यक्तेके धारी, केवलज्ञानी, पूज्यनीय देव हैं।

अरुहो देओ ज्ञायदि, ह्रींकोरे सुद्ध दंसनं अमलं ।

अमलं अमल सहावं, अरुहो देओ सुद्ध ज्ञानसंजुतो ॥ ६५२ ॥

अन्वयार्थ—(अरुहो देओ ज्ञायदि) अरहन्त देवका ध्यान करना चाहिये (ह्रींकोरे सुद्ध दंसन अमल) ह्रीं मंत्रके द्वारा शुद्ध निर्दोष सम्यग्दर्शनके धारी (अमल अमल सहाव) चार घाति कर्म मल रहित निर्मल स्वभाव धारी (सुद्ध ज्ञानसंजुतो अरुहो देओ) शुद्ध आत्मध्यान सहित अरहन्त देवको मानना चाहिये ।

भावार्थ—ह्रीं मंत्रको हृदय-कमलमें या नाशिकोके अग्रभागमें विराजमान करके उसके द्वारा श्री चौबीस तीर्थंकर अरहन्तका स्वरूप विचारना चाहिये कि वे निर्मल वीतराग आत्मा हैं, शुद्ध सम्यग्दर्शन सहित हैं, अपने स्वभावमें लीन हैं, परम पूज्यनीय हैं । उनका ध्यान अपने ही शुद्ध आत्मामें है । अरहन्तके स्वरूपको विचारकर उसी समान अपने आत्माको शक्तिरूप मानना चाहिये । यह भी पुरुषार्थ करके उस पदपर पहुँच सकता है । जैसी भावना भावे वैसा फल होता है । अरहन्त भगवानकी स्तुति मन लगाकर करना चाहिये । उनके गुणानुवाद तन्मय होकर माना चाहिये । उनकी भक्तिमें अपनेको भूल जाना चाहिये । अरहन्तकी भक्ति परम कल्याणकारी है ।

सिद्ध परमेष्ठी ।

सिद्धं सिद्धि संपत्तं, अद्व गुनं ज्ञान केवलं सुद्धं ।

अद्वमि पुहमि समियं, सिद्ध सखवं च सिद्धि संपत्तं ॥ ६५३ ॥

अन्वयार्थ—(सिद्धि संपत्तं सिद्धं) सिद्ध भगवानने सिद्धपनेकी संपत्तिको सिद्ध कर लिया है (अद्व-गुनं) आठ गुण सहित है (केवलं सुद्धं) पर वस्तुके सम्बन्ध रहित केवल शुद्ध स्वरूप हैं (अद्वमि पुहमि समियं) आठवीं पृथ्वीपर विराजित हैं (सिद्ध सखवं च सिद्ध संपत्तं) ऐसी सिद्धिको प्राप्त श्री सिद्ध स्वरूप आत्मा है ।

भावार्थ—अब श्री सिद्ध भगवानका स्वरूप बताते हैं । जो कुछ सिद्ध करना था उसको जो सिद्ध कर चुके उनको सिद्ध कहते हैं । जब सर्व आठों कर्म व उनके फलस्वरूप भावकर्म व शरीरादि

नोकर्म छूट जाते हैं तब केवल एक आत्मा परसे भिन्न रह जाता है, उसहीको सिद्ध कहते हैं। वे सर्वज्ञ धीतराग हैं, उनमें अनंत गुण होते हैं, जिनमें आठ गुण प्रसिद्ध हैं। वे सिद्ध भगवान ऊर्ध्वगमन स्वभावसे ऊपरको जाकर तीन लोकों अथभागमें तनु वातवलयमें सिद्ध-शिलाकी सीधमें तिष्ठते हैं। सिद्ध-शिला पैतालीस योजन चौड़ा नीचे रह जाती है। इसको आठवीं पृथ्वी कहते हैं। रत्नप्रभा आदि सात पृथ्वी मध्यलोकसे लेकर सातवें नर्क पर्यंत चली गई है।

सम्भक्त ज्ञान दंसन, बलवीरिय सुहम धम्म सहियं च ।

अवगाहन गुणसमिधं, अगुरुलघु तिलोय निम्मलं विमलं ॥ ६५४ ॥

अन्वयार्थ—(सम्भक्त ज्ञान दंसन) सम्यग्दर्शन, अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, (बलवीरिय) अनंतवीर्य, (सुहम धम्म सहियं च) सुक्ष्मपना धर्म सहित (अवगाहन गुणसमिधं) अवगाहन गुण सहित (अगुरुलघु तिलोय निम्मलं) अगुरुलघु गुण सहित तीन लोक द्वारा बाधा रहित ऐसे शुद्ध आत्मा सिद्ध भगवान हैं ।

भावार्थ—यहां सिद्ध भगवानके आठ मुख्य गुण बताएँ हैं—मोहनीय कर्मके नाशसे कषाय रहित निर्मल क्षायिक सम्यग्दर्शन प्रगट है। ज्ञानावरणके नाशसे अनन्तज्ञान, दर्शनावरणके नाशसे अनन्त दर्शन, अंतरायकर्मके नाशसे अनंतवीर्य, नामकर्मके नाशसे सुक्ष्मता, आयुर्कर्मके नाशसे अवगाहन-गुण, गोत्रकर्मके नाशसे अगुरु लघु, वेदनीयके नाशसे अवगाधाघ गुण ऐसे आठ गुणधारी शुद्ध आत्मा है ।

सिद्धं सहाव सुद्धं, केवलदंसनं च ज्ञान संपन्नं ।

केवल सुकिय सुभावं, सिद्धं सुद्धं मुनेयव्वा ॥ ६५५ ॥

अन्वयार्थ—(सिद्धं) श्री सिद्ध भगवान (सहाव सुद्धं) स्वभावसे शुद्ध हैं (केवलदंसनं च ज्ञान संपन्नं) केवलदर्शन व केवलज्ञानसे पूर्ण हैं (केवल सुकिय सुभावं) केवल अपने ही स्वभावमें हैं (सुद्धं सिद्ध मुनेयव्वा) ऐसे शुद्ध आत्माको सिद्ध जानना चाहिये ।

भावार्थ—श्री सिद्ध महाराज उस आत्माको कहते हैं जहां कोई पर द्रव्यका सम्बन्ध नहीं है, जहां आत्माका अपना ही स्वभाव झलक रहा है, निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव द्वारा सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हुए भी आत्मामें ही रममाण हैं, परमानन्दका भोग कर रहे हैं ।

षट् द्रव्य द्रव्य सुद्धं, काया पंचात्थि विमल सुपसिद्धं ।

तत्त्वं सप्त सरूवं, पदार्थ पदविदं केवलं ज्ञानं ॥ ६५६ ॥

चौदस पाण विसुद्धं, अतिन्द्रिय ज्ञान सयल संमिद्धं ।

नंत चतुष्टय सहियं, सिद्धं सुद्धं च सिद्धि संपन्नं ॥ ६५७ ॥

अन्वयार्थ—(षट् द्रव्य द्रव्य सुद्ध) छः द्रव्योंमेंसे शुद्ध आत्म द्रव्य सिद्ध हैं (काया पंचात्थि विमल सुपसिद्ध) पांच अस्तित्वाकारोंमें निर्मल शुद्ध जीव अस्तित्वाकार हैं (तत्त्वं सप्त सरूवं) सात, तत्त्वोंमेंसे शुद्ध जीव तत्त्व स्वरूप है (पदार्थ) नौ पदार्थोंमें शुद्ध जीव पदार्थ है (पदविद) उँ मंत्रमें बिंदु स्वरूप है (केवल ज्ञानं) केवलज्ञानाकार है (चौदस पाण विसुद्ध) न वहाँ चार पाण है न दश पाण हैं (अतिन्द्रिय ज्ञान सयल संमिद्ध) पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञानसे समृद्ध हैं (नंत चतुष्टय सहियं) अनन्त चतुष्टय सहित हैं (सुद्धं च सिद्धि संपन्न) शुद्ध हैं ऐसे सिद्धिको प्राप्त श्री सिद्ध भगवान हैं ।

भावार्थ—यहाँ बताया है कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश इन छः द्रव्योंमेंसे सिद्ध भगवान पांच अजिवोंसे रहित शुद्ध जीव द्रव्य हैं । कालको छोड़कर पांच द्रव्योंको पंचास्तित्वाकार कहते हैं क्योंकि ये पांच बहुत प्रदेशी हैं । इनमें शुद्ध जीवास्तित्वाकार सिद्ध भगवान हैं । जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इन सात तत्त्वोंमें एक शुद्ध आत्म तत्त्व सिद्ध भगवान हैं । पुण्य पाप सहित नौ पदार्थोंमें भी शुद्ध आत्मपदार्थ सिद्ध हैं । उँके चंद्राकारमें चिन्हसे लक्षित हैं शरीरका सम्बन्ध न रहनेसे इंद्रिय, बल, आशु, शासोच्छ्वास ये चार पाण या इनके दस भेदरूप पाण जो शरीराश्रित हैं वे सिद्ध भगवानमें नहीं हैं इसीसे अमूर्तिक है । इन्द्रियोंकी सहायता रहित अतीन्द्रिय ज्ञानके धारी, अनंत सुखी, अनंत बली, परम शुद्ध सर्वसिद्धिको प्राप्त श्री सिद्ध भगवान हैं उनका ध्यान करना चाहिये । अपने आत्माको सिद्धवत् अनुभव करके परमानन्द प्राप्त करना चाहिये ।

चौदह गुणस्थान ।

मिथ्या सासन मिस्तो, अविरे देसव्रत सुद्ध समिद्ध ।
प्रमत्त अप्रमत्त भनियं, अपूर्वकरन सुद्ध संसुद्धं ॥ ६५८ ॥
अनिवर्त सूक्ष्मवतो, उवसंत कषाय क्षीण सुसमिद्धो ।
सजोग केवलिनो, अजोग केवली हुंति चौदसमो ॥ ६५९ ॥

बन्वार्थ—(मिथ्या सासन मिस्तो) १-मिथ्यात्व, २-सासादन, ३-मिश्र (अविरे देसव्रत सुद्ध समिद्ध) ४-अविरत स गदर्शन, ५-देशव्रत जो शुद्धता सद्धित है (प्रमत्त अप्रमत्त भनियं) ६-प्रमत्तविरत, ७-अप्रमत्तविरत कहा गया है (अपूर्वकरन सुद्ध संसुद्धं) ८-अपूर्वकरन जो परम शुद्ध है (अनिवर्त सूक्ष्मवतो) ९-अनिवृत्तिकरन, १०-सूक्ष्म लोभ (उवसंत कषाय क्षीण सु समिद्धो) ११-उपशान्त कषाय, १२-क्षीण कषाय जहां कषाय भलेप्रकार क्षय हो गई हैं (सजोग केवलिनो) १३-सजोग केवली जिन (अजोग केवली चौदसमो हुंति) १४-अजोग केवली जिन चौदहवां गुणस्थान है ।

भावार्थ—मोक्षनीयकर्म और योगके सम्बन्धसे चौदह गुणस्थान हैं । दसवें गुणस्थान तक मोह और योग दोनोंका सम्बन्ध है । ग्यारहवेंसे तेरहवेंका योगका ही सम्बन्ध है । चौदहवेंमें योग भी बंचल नहीं है ।

पहले पांच गुणस्थान परिग्रह धारियोंके होते हैं, छठमे बारहवें तक परिग्रह त्यागी निर्व्रिय साधुओंके होते हैं । तेरहवां व चौदहवां गुणस्थान अरदंत केवली भगवानके ही होते हैं । सिद्ध भगवान सर्व गुणस्थानोंसे बाहर हैं ।

श्री गोमटसार जीवकांडमें कहा है—

जेदिं दु क्विसज्जन्ते, उदयाविसु सम्भवेदिं भावेदिं । जीवा ते गुणगणा णिद्धिं सव्वदसीदिं ॥ ८ ॥

भावार्थ—दर्शन मोक्षनीयादि कर्मोंके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अवस्थाके होनेपर होनेवाले परिणामोंसे युक्त जो जीव होते हैं, उन जीवोंको सर्वज्ञ देवने उसी गुणस्थानवाला और

परिणामोंको गुणस्थान कहा है। इन गुणस्थानोंसे जीवके परिणामोंकी अशुद्ध व शुद्ध अवस्थाएँ मालूम पड़ती हैं।

मोहनीय कर्मके २८ भेद हैं—तीन दर्शन मोहनीय कर्म, मिथ्यात्व, सम्पत्त मिथ्यात्व १ सम्प-
कृतकृति, १ चारित्र्य मोहनीयके २५ भेद हैं—१ कषाय, ९ नौकषाय। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान,
माया, लोभ; अप्रत्याख्यानवरण क्रोधादि चार, प्रत्याख्यानवरण क्रोधादि ४, संज्वलन क्रोधादि ४,
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद ये नौ नौ या द्वाप या कम कषाय हैं।
अनन्तानुबन्धी व मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। केवल अनन्तानुबन्धी कषायके
उदयसे सासादन गुणस्थान होता है। मिश्र दर्शनमोहनीयके उदयसे तीसरा होता है। मिथ्यात्व
एक या तीनों दर्शनमोहनीयके उपशम, क्षय, या क्षयोपशमसे तथा अनन्तानुबन्धीके उदय न होनेसे
चौथा अविरत गुणस्थान होता है। क्योंकि अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यग्दर्शनकी व स्वरूपाचरणकी
घातक हैं। आवक व्रतकी रोकनेवाले अप्रत्याख्यानवरण कषायके उदय न होनेसे पांचमा देशव्रत
गुणस्थान होता है। सर्व त्यागकी रोकनेवाले प्रत्याख्यानवरण कषायके उदय न होनेसे प्रमत्तविरत
साधुका गुणस्थान होता है। संज्वलन चार कषाय तथा नौ नौकषायका भेद उदय होनेसे अप्रमत्त
गुणस्थान होता है। इन्हींके अति भेद उदयपर अपूर्वकरण गुणस्थान होता है। जब चार संज्वलन
कषाय व तीन वेदका ही उदय रह जाता है तब अनिश्रुत्तिकरण गुणस्थान होता है। जब केवल
सूक्ष्म लोभका उदय रहता है तब दसवां गुणस्थान होता है। सर्व चारित्र्यमोहके उपशमसे ग्यार-
हवां व उसके क्षयसे बारहवां गुणस्थान होता है। चार घातीय कर्मोंके क्षयसे तेरहवां व योगोके न
रहनेपर चौदहवां गुणस्थान होता है।

ए चौदस गुणठान, हुंति स सहाव सुद्ध मप्यानं ।

अप्य सरूवं पिच्छदि, अप्पापरमप्य केवलं ज्ञानं ॥ ६६० ॥

अन्वयार्थ—

(ए चौदस गुणठान) ये ऊपर कहे प्रमाण चौदह गुणस्थान (स सहाव सुद्ध मप्यानं हुंति) अपने

स्वभावसे शुद्ध आत्माके ही होते हैं (अप्य अप्य सरूवं पिच्छदि) जब आत्मा अपने आत्माके स्वभावका
अनुभव करता है तब, केवल ज्ञान परमप्या) केवलज्ञानको पाकर परमात्मा होजाता है।

भावार्थ—यद्यपि आत्मा स्वभावसे शुद्ध है तथापि संसार अवस्थामें कर्मोंके मेलके निमित्तसे ये चौदह अणिमा जीवोंके भावोंकी होजाती हैं। इनमेंमे जिम अ्रेणीसे यह आत्मा अपने आत्मस्वरूपको अनुभव करने लगता है उस अ्रेणीसे चढ़ता हुआ चारहवेंके अंतमें केवलज्ञानको पाकर परमात्मा होजाता है।

तत्त्वं च द्रव्य कार्यं, पदार्थं सुद्ध परम मत्प्यानं ।

हेय उपादेय च गुणं, वर दंसन ज्ञान चरन सुद्धानं ॥ ६६१ ॥

अन्वयार्थ—(तत्त्वं च द्रव्य कार्य) सात तत्व, छःद्रव्य, पांच अस्तिकाय (पदार्थ सुद्ध परम मत्प्यानं) नव पदार्थ तथा शुद्ध परमात्माको जानकर (हेय उपादेय च गुणं) जो आत्मासे भिन्न तत्व है वह त्यागने योग्य हेय है। आत्माका जो गुण है वह ग्रहण करने योग्य उपादेय है (वर दंसन ज्ञान चरन सुद्धानं) अष्ट व शुद्ध सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र ही उपादेय हैं।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीवका कर्तव्य है कि सात तत्व आदिको समझकर उसमें भेदविज्ञानके द्वारा विचार करे तो विदित होगा कि सात तत्व व नौ पदार्थजीव और कर्म पुद्गलके बन्ध व मोक्षकी अपेक्षासे ही बने हैं। कर्मोंका आना आस्रव है, कर्मोंका बन्ध बन्ध है। कर्मका रूकना संवर है, कर्मका मूढना निर्जरा है, सर्व कर्मोंका दूढ़ जाना मोक्ष है। पुण्य कर्म प्रकृति पुण्य है, पाप कर्म प्रकृति पाप है तब कर्म पुद्गल हेय है, एक शुद्धात्मा उपादेय है। छः द्रव्य व पांच अस्तिकायोंमें भी एक शुद्ध जीव द्रव्य या जीव अस्तिकाय ही ग्रहण करने योग्य है। आत्माके स्वभावका श्रद्धान ज्ञान व चारित्र ही निश्चय रत्नत्रय है। जो आत्मानुभवरूप है यही मोक्षका मार्ग है, ऐसा सम्यक्ती समझता है।

टंकोत्कीर्नं अप्पा, दंसन मल मूढ विरय अप्पानं ।

अप्पा परमप्य सरूवं, सुद्धं ज्ञानमय ममल परमप्पा ॥ ६६२ ॥

अन्वयार्थ—(टंकोत्कीर्नं अप्पा) टांकीसे चकेरी हुई मूर्तिके समान अविनाशी, स्वभावसे अमिट यह आत्मा है (दंसन मल मूढ विरय अप्पानं) दर्शन मोहनीय कर्ममलकी मूढनासे रहित यह आत्मा है (अप्पा परमप्य सरूवं) आत्मा परमात्म स्वरूप है (सुद्धं ज्ञान मय) शुद्ध ज्ञानमई है (ममल परमप्पा) कर्ममलरहित परमात्मा है।

मावार्थ—सम्पद्दृष्टि आत्माको शुद्ध निश्चयनयके द्वारा ऐसा अनुभव करता है कि यह सदा रहनेवाला है। त्रिकाल एक रूप द्रव्यस्वरूप है, द्रव्यका स्वभाव कभी भिन्नता नहीं। दर्शन मोहनीय कर्मके उदयसे जो मिथ्यात्वभाव होता है वह मिथ्यात्वभाव आत्मामें नहीं है। सम्पद्दर्शन आत्माका स्वभाव है। जिससे इस आत्माको अपने आत्माके सबे स्वरूपकी यथार्थ प्रतीति है। यह आत्मा निश्चयसे परमात्मा स्वरूप है, शुद्ध है, ज्ञानमई है, वीतराग है, कर्ममलरहित निरंजन स्वयं परमात्मारूप ही है।

रूवं भेय विज्ञानं, नय विभागेन सवहं सुद्धं ।

अप्यसूरुवं पिच्छदि, नय विभागेन सार्द्धं विद्धं ॥ ६६३ ॥

अन्वयार्थ—(भेयविज्ञान) भेदविज्ञान (नयविभागेन सुद्ध रूवं सवह) निश्चयनयके द्वारा परसे विभाग करके अपने शुद्ध स्वरूपका अन्धान रखता है (नयविभागेन सार्द्ध विद्ध) नय विभागके साथ जो निर्मल दृष्टि है वह (अप्यसूरुव पिच्छदि) आत्माके स्वरूपको यथार्थ देखती है।

भावार्थ—ज्ञेय सिद्धांतमें निश्चयनय तथा व्यवहारनयके द्वारा आत्माके जाननेका उपदेश है। व्यवहारनय पर्याय दृष्टि है-नैमित्तिक अवस्था या भावोंको आत्माकी है ऐसा यतानेवाली है इस-लिये यह नय अभूतार्थ है-असत्यार्थ है। द्रव्यका सत्य निजस्वरूप नहीं बताती है जयकि निश्चयनय द्रव्य दृष्टि है। द्रव्यके मूल स्वरूपको अर्थात् उसके स्वभावको परसे भिन्न यतानेवाली है। व्यवहार-नयसे देखनेपर यह आत्मा वर्तमानमें अशुद्ध है, रागी द्वेषी है, कर्ममलसहित है, ऐसी झलकती है।

निश्चयनयसे यह आत्मा शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप है, वीतराग है, विकार रहित है, परमा-नन्द स्वरूप है, परमात्मारूप है। दोनों नयोंसे पदार्थको जानकर निश्चयनयके द्वारा आत्माको अन्त-त्मासे भिन्न जानना भेदविज्ञान है। जैसे धान्यको निश्चयनयसे देखनेपर चावल अलग मूली अलग दिखलाई देगी। गंदे जलको देखनेसे जल अलग व मिट्टी अलग दिखलाई देगी। तिलोंमें तेल अलग व छिलका अलग दिखलाई देगा, इसी तरह अपने ही आत्माको देखनेसे निश्चयनय आत्माको अलग और कर्मोंको व शरीरको अलग दिखाएगा। इस तरह जो भेदविज्ञानसे अपने आत्माको शुद्ध देखता है, अन्धान करता है तथा अनुभव करता है वही सम्पद्दर्शनका धारी है।

मिथ्यात्व गुणस्थान ।

उगवत तवावि जुलं, तववय क्रिया श्रुतं च अज्ञानं ।

मिच्छात दोष सहियं, मिच्छात गुणस्थान व्रत संजुतं ॥ ६६४ ॥

अन्वयार्थ—(उगवत तवावि जुलं) बहुत कठिन व्रत तप आदि सहित हो परन्तु (मिच्छात दोष सहियं) मिथ्यात्वके दोष सहित हो तो (तव वय क्रिया श्रुतं च अज्ञानं) तप, व्रत, क्रिया व शास्त्र ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान सहित हैं (व्रत संजुतं मिथ्यात गुणस्थानं) वह व्रती होकर भी मिथ्यात्व गुणस्थान वाला है ।

भावार्थ—ऊपर कही गाथाओंमें सम्यग्दर्शनका स्वरूप बताया है जिसके आपा परका भेद विज्ञान नहीं है जो आत्माको परसे भिन्न अनुभव नहीं कर सक्ता है वही मिथ्यात्व गुणस्थानका भारी पर्याय बुद्धि ध्विरात्मा है उसके मिथ्यात्व कर्म व अनन्तानुगन्धी कपायका उदय वियमान है । वह चाहे बहुत बड़े तपस्वी हो-महाव्रत या अनुव्रतका धारी है । बहुत क्रियाकांडमें मगन हो या बहुत शाल्लोका जाता हो तथापि मिथ्यात्व सहित उसका यह सम कार्य अज्ञानमय है । क्योंकि उसको न तो मोक्षका न तो मोक्षमार्गका सच्चा भ्रमज्ञान है । उसके भीतर विषय कपायका कोई अभिप्राय अवश्य मौजूद है जिसके वशीभूत होकर वह व्यवहार चारित्र पाल रहा है । वह आत्मीक रसके स्वादसे याबर है ।

श्री गोम्मटसारमें इस गुणस्थानका स्वरूप यह कहा है—

मिच्छन्तं वेदंते नीवो वियरीयदणो होदि । न य वग्म रोचेदि हु महुं खुम नहा नरिशे ॥ १७ ॥

भावार्थ—मिथ्यात्वभावको अनुभव करनेवाला जीव विपरीत श्रद्धान सहित होता है । उसको आत्मीक सच्चा धर्म उसी तरह नहीं रुचता है जैसे उससे पीडित मानवको मधुर रस नहीं रुचता है । अनादिकालसे जो जीव मिथ्यात्व गुणस्थानमें पड़े हैं उनके मिथ्यात्वकर्म व अनन्तानुगन्धी कपायका उदय है वे अनादि मिथ्यादृष्टी हैं । जो सम्यक्तको पाकर फिर मिथ्यात्व गुणस्थानमें आते हैं उनके किसीके दर्शनमोक्षकी तीनों प्रकृति व अनन्तानुगन्धी कपाय सात प्रकृतिका व किसीके पांचका ही उदय रहता है । मिथ्यात्व गुणस्थान ही संसारके भ्रमणका मूल है ।

एवं च गुण विसृद्धं, असुह कुभाव संसार सरनि मोहंधं ।

अप्य गुनं नहु पिच्छदि, संसय रूवेन दुभाव संजुतं ॥ ६६५ ॥

अंपा परु पिच्छंतो, संसय रूवेन भावना जुतो ।

अंतराल व्रतीओ, न भुवनि न सिहरि वै संतो । ६६६ ॥

अन्वयार्थ—(एवं च गुण विसृद्ध अप्य गुन नहु पिच्छदि) जो कोई ऊपर कथित शुद्ध गुणोंके धारी आत्माके स्वभावको नहीं अनुभव करता है किंतु (असुह कुभाव संगार सरनि मोहंधं) अशुभ खोटे भाव मई संसारके मार्गके मोहमें अन्धा होजाता है (संसय रूवेन दुभाव संजुतं) अथवा संशय करता हुआ दुकोटि भावमें फंस जाता है अर्थात् (अपा परु पिच्छतो) आत्मा व पर पदार्थको जानता हुआ (संसय रूवेन भावना जुतो) संशयमय होकर निर्णय रहित भावोंमें उलझ जाता है (अंतराल व्रतीओ) वह सम्यग्दर्शनका व्रतधारी सम्यग्दर्शनसे गिरकर मिथ्यात्वमें आते हुए बीचकी अवस्थाका धारी है (न भुवनि न सिहरि वै संतो) न तो वह जमीनपर है न वह शिखरपर है, बीचमें है । यही सासादन गुणस्थानका स्वरूप है ।

भावार्थ—जब किसी उपशम सम्यग्दर्शनके धारी चौथे गुणस्थानवर्ती जीवके मिथ्यात्वका उदय तो न आया हो किंतु अनन्तानुबन्धी किसी कषायका उदय आगया हो तो वह सम्यग्दर्शनके शिखरसे गिरता है और मिथ्यात्वकी भूमिपर आरहा है, बीचके परिणामोंको सासादन गुणस्थान कहते हैं । न यहां सम्यक्त है न वहां मिथ्यात्व है । बीचमें कैसे भाव होते हैं सो यहां बताया है कि अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे या तो किसी इन्द्रिय विषयकी तीव्र इच्छामें, या किसी अभिमानमें या किसी विरोधीके साथ द्वेष भावमें या किसी विषय प्राप्तिके लिये मायाचारमें फंस जाता है । खोटे संसारके मार्गके मोहमें अंधा हो जाता है या उसके भीतर संशय पैदा हो जाता है कि आत्मा है या नहीं या अनात्मा ही आत्मा है क्या, या आत्माका स्वरूप जैन सिद्धांत कहता है वह ठीक है या वेदांतादि कहता है वह ठीक है । यद्यपि न तो विपरीत

मिथ्यात्व न संशय मिथ्यात्व ही होता है। किंतु विपरीत या संशय मिथ्यात्वकी तरफ गिरता हुआ कोई न करने योग्य भाव होता है। इसका काल अधिकसे अधिक छः आवली व कमसे कम एक समय होता है। यह नियमसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें गिर पड़ता है। गोमटसारमें कहा है—

भादिम सम्पत्तद्धा समयादो छावलिंति वा सेसे । अण कणद रुय्यादो णासिय सम्मोति सातणव्वलो सो ॥ १९ ॥

सम्पत्तरयणपव्वयसिहरादोमिच्छभूमे समभिमुदो । णा सियसम्मतो सो सातणणमो मुणेव्वो ॥ २० ॥

भावार्थ—प्रथमोपशम सम्पत्त या द्वितीयोपशम सम्पत्तकालमें जब एक समयसे लेकर छः आवली तक काल याकी रहता है तब अनन्तानुबन्धी चार कपायोंमेंसे किसी एकका उदय आनेपर सम्पद्दर्शनसे गिर जाता है। सम्पद्कृते रत्नमय पर्वतके शिखरसे गिरकर मिथ्यात्वकी भूमिमें आ-रहा है बीचके परिणामोंको सासादन गुणस्थान कहते हैं। आंखकी टिमकारसे भी कम काल एक आवलीमें लगता है। समय बहुत ही सूक्ष्म काल है, एक आंखकी टिमकारमें असंख्यात समय होजाता है।

मिश्र गुणस्थान ।

मिश्रं मिश्रं सहावं, षट्दर्शनं सुभाव संजुतो ।

अप्या परु जानतो, जैनोक्तं दंसनं ज्ञानं बुझंतो ॥ ६६७ ॥

अन्वयार्थ—(मिश्रं मिश्रं सहाव) मिश्र गुणस्थानका सम्यक्त्व मिथ्यात्वका मिला हुआ स्वभाव है (षट् दर्शनं सुभाव संजुतो) ऐसा मिश्र गुणस्थानधारी छहों दर्शनोंके स्वभावोंको जानता है (जैनोक्तं दंसनं ज्ञानं बुझंतो) तथा जैन शास्त्रमें कहे हुए जैनदर्शनके ज्ञानको भी रखता है (अप्या परु जानंतो) आरमा और परको भी जानता है परंतु उसका श्रद्धान मिला हुआ होता है।

न्याइक वौद्ध संजुतो, चास्वाकर्त्तुसिव भट्ट पिच्छंतो ।

षट्दर्शनं मिश्रंतो, तव वयं कायं तव जानंतो ॥ ६६८ ॥

अन्वयार्थ—(न्यायिक बौद्ध संजुतो) मिश्र गुणस्थान धारी जैन दर्शनके साथ नैयायिक, बौद्ध, दर्शनको जानता है (चारवाक सिव भट्ट पिच्छन्तो) चारवाक दर्शन, शिब मत या सांख्य दर्शन, तथा भट्टके सीमांसक मतको जानता है (पट् दर्शन मिश्रतो) छहों दर्शनोंमेंसे छहोंके या किसी दो, तीन, चार, पाँचके मिश्र भावको रखता हुआ (तव वय काय तत्त जानतो) तप, व्रत, पालता है व पंचास्तिकाय व सात तत्त्व जानता है । या छः कार्योंके जीवोंको पहचानता है ।

व्रत क्रिया संजुतो, तव संजम मिच्छ भाव संजुतो ।

कुऔधि कुरिधि संजुतो, दधिगुड मिश्र भाव मिश्रतो ॥ ६६९ ॥

अन्वयार्थ—(व्रत क्रिया संजुतो) व्रत व चारित्र्य पालता है (तव संजम) तप व संयम धारण किए हुए हैं तथापि (मिच्छ भाव संजुतो) मिथ्यात्वके भाव सहित है (कुऔधि कुरिधि संजुतो) उसे कुअवधि-ज्ञान व कुरिद्धियां भी होती हैं (दधि गुड मिश्र भाव मिश्रतो) दही गुडके मिश्र स्वादके अनुसार उसका भाव सम्यक्त व मिथ्यात्वसे मिला हुआ होता है ।

रागमय मोह सहिओ, मिच्छा कुज्ञान सयल संजुतो ।

पुन्य सहावे जुतो, रागमय मिश्र गुणस्थान संजुतो ॥ ६७० ॥

अन्वयार्थ—(रागमय मोह सहिओ) वह राग और मोह सहित होता है (मिच्छा कुज्ञान सयल संजुतो) मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञान सहित होता है (पुन्य सहावे जतो) पुण्यमई शुभ कार्योंमें लीन होता है (रागमय मिश्र गुणस्थान संजुतो) रागमई होता है, ऐसा मिश्र गुणस्थानधारी होता है ।

भावार्थ—यहाँ चार गाथाओंमें मिश्र गुणस्थानका स्वभाव बताया है । वर्तमान कालके मानवोंकी अपेक्षा मिश्र भावको दिखलाते हुए तारणस्वामीने कहा है कि जो कोई जैन दर्शनके साथ नैयायिक, बौद्ध, नैयायिक, चारवाक, सांख्य तथा पूर्व या उत्तर सीमांसाका भी अध्यन रखता है-जैनके साथ अन्य पाचका या चारका या तीनका या दोका या किसी एकका अध्यन हो वह मिश्र गुणस्थान है ।

जैन शास्त्रानुसार व्रत, तप, क्रिया पालने हुए पर्यायसुद्धि रूपी मिथ्यारोग भाव भी सम्यक्तके साथ हो वह मिश्र गुणस्थान है । अवधि ज्ञानी व रिद्धि धारी कोई साधु बौध या छठे या पाचवे

गुणस्थानसे गिरकर मिश्रमें आजाता है तब उसका अवधिज्ञान व रिक्ति लाभ भो मिश्र अज्ञान सहित होजाता है। तब सुअवधि व सुरिक्ति लाभ नहीं रहना है। जैसे दही व गुड़का स्वाद मिला हुआ रहता है, वैसे सम्यक्त व मिथ्यात्वका मिला हुआ कोई अनुभवगम्य अज्ञान होता है, कोई जैन धर्मानुसार शुभ कार्य करता हो, परन्तु ससारका राग या मोहभाव, वैराग्यके साथमें आजावे व सबे ज्ञानके साथ मिथ्याज्ञान हो वह सब मिश्रगुणस्थानका स्वरूप जानना चाहिये। इस गुण स्थानमें मिश्र दर्शनमोहका उदय होता है। अनन्तानुबन्धी कपाय तथा मिथ्यात्वका उदय नहीं रहता है। गोमटसारमें इसका स्वरूप बताया है—

वद्विगुडमिव वामिस पुहसाव णेव कारिंदुं सक । एव मिसस्यभावो सम्मिच्छोत्तिणावव्वो ॥ २२ ॥

सो सनन ण गिण्हदि देसनप वा ण वव्वदे भाउं । सम्म वा मिच्छ वा पडिउत्तिनय मादि णियमेग ॥ २३ ॥

भावार्थ—जैसे दही और गुड़को मिलानेपर मिला हुआ स्वाद आता है, अलग र दोनोंका स्वाद नहीं आसक्ता है, उसी तरह सम्यक्त और मिथ्यात्वका मिला हुआ भाव मिश्र भाव है, यह तीसरा गुणस्थान एक अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं रहता है। यह सुनिव्रत व आवकके व्रतको नहीं ग्रहण करता है, यदि बाहरीमें पहलेसे हो तो वे यथार्थ नहीं होते हैं। इस गुणस्थानमें किसी आयु कर्मका भी बन्ध नहीं होता है न वहां मरण ही होता है। सम्यग्दर्शन या मिथ्या दर्शनमें आकर ही यह जीव मरता है। सादि मिथ्यात्वी भी चढकर मिश्र गुणस्थानी होसक्ता है और चौथे, पांचवें, छठसे गिर करके भी यह गुणस्थान होता है। अनन्तानुबन्धी कपायोंके उदय न होनेसे इसकी प्रवृत्ति तीव्र अन्याय रूप या तीव्र राग रूप या तीव्र पापरूप नहीं होती है। यह भद्र परिणामी होता है। परिणामोंकी जाति शुद्ध नहीं रहती है। निर्मल पानीमें कुछ मिट्टी मिला दी जाय ऐसी गंदली परिणति होजाती है।

अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानम् ।

अविरे सम्माइती जानि विच्छेद सुद्ध संभत्तं ।

षट् द्रव्य पंच कार्यं, नव पयथ सप्त तत्तु पिच्छंतो ॥ ६७१ ॥

अन्वयार्थ—(अविरे सम्माइती) अविरत सम्यक्दृष्टि जीव चौथे गुणस्थानवर्ती (सुद्ध समत्तं पिच्छेद) शुद्ध या निश्चय सम्यग्दर्शनको अनुभव करता है (षट् द्रव्य पंच कार्य नव पयथ सप्त तत्तु पिच्छंतो) छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, नव पदार्थ तथा सात तत्त्वपर अज्ञान रखता है ।

भावार्थ—चौथे गुणस्थानका स्वरूप यह है कि व्रत आवकके व मुनिके न होते हुए भी, संयमका नियम न होते हुए भी, जहाँ शुद्ध सम्यग्दर्शन हो वह अविरत सम्यग्दर्शन है । इस गुणस्थानधारीको आत्मा और अनात्माका सच्चा भेदविज्ञान होता है । वह शुद्ध आत्माको पहचानता है । आत्माके रसका स्वाद भी लेता है । व्यवहारमें उसको छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, नव पदार्थ व जीवादि सात तत्वोंका जिनेंद्रके आगमके अनुसार दृढ पक्का अज्ञान होता है ।

अप्यमरूवं, पिच्छदि, वर दंसन ज्ञान चरन पिच्छंतो ।

सहकारे तव सुद्धं, हैय उपदेय जानए निश्चं ॥ ६७२ ॥

अन्वयार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव (अप्य मरूव पिच्छदि) आत्माके स्वरूपको अनुभव करता है (वर दंसन ज्ञान चरन पिच्छंतो) निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चचारित्रका अनुभव करता है (सहकारे तव सुद्ध) सम्यग्दर्शनकी सहायतासे शुद्ध तप करता है (हैय उपदेय निश्च जानए) त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य तत्वको निश्चयसे यथार्थ जानता है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीवको भेदविज्ञान होता है इसलिये वह निज आत्माके स्वभावको ग्रहण कर लेता है और उसके सिवाय सर्व पर द्रव्य पर गुण पर पर्यायका त्याग कर देता है । वह जानता है कि निश्चय रत्नत्रय स्वरूप आत्मा ही है । इसलिये सर्व पर पदार्थोंसे रागद्वेष त्यागकर परम समताभावमें लीन होकर निश्चिन्त होकर निज आत्माका ही अनुभव करता है । वह तप भी आत्म-शुद्धिके लिये ही करता है । वह भूलकर भी निदान नहीं करता है ।

सुखं सुद्ध सहां, देवं देवाधि सुद्ध गुरु धम्मं ।

जानै निव अप्पानं, मल मुक्कं विमल दंसनं सुद्धं ॥ ६७३ ॥

अन्वहार्य—(सुद्धं सुद्ध सहां देवाधिदेवं) सम्यग्दृष्टी जीव धीतराग व शुद्ध स्वभावधारी देवोंके देव श्री अर्हते सिद्ध भगवानको देव (सुद्ध गुरु धम्म) शुद्ध निर्दोष परिग्रह त्यागीको गुरु और धीतराग विज्ञानमई शुद्ध धर्मको धर्म निश्चय रखता है (निव अप्पानं जानै) अपने आत्माको पहचानता है (मल मुक्कं विमल सुद्ध दंसन) उसके ही पचीस मल दोष रहित निर्मल शुद्ध सम्यग्दर्शन होता है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव ही सबे देव गुरु धर्मको पहचानता है । आत्मा मे आत्मारूप रहने-वाले अर्हत सिद्धको देव, आत्मा रमी निर्ग्रन्थको साधु, आत्मानुभवको धर्म जानता है । अपने आत्माको परमात्मके समान निर्धिकार ज्ञातादृष्टा अनुभव करता है-सम्पत्तके २५ दोषोंको वचाता है । शुद्ध सम्यग्दर्शनका आवरण करता है ।

पंचाचार विद्या नदि, परिनय सुद्ध भाव सम्मत्तं ।

जिन वयनं सद्धहनं, सद्धहनं सुद्ध अमल सम्मत्तं ॥ ६७४ ॥

अन्वयार्थ—(पंचाचार विद्या नदि) सम्यग्दृष्टी जीव पांच प्रकारके आचारको समझता है (परिनय सुद्ध भाव सम्मत्त) शुद्ध भावकी अस्त्रमें परिणमन करता है (जिन वयनं सद्धहन) श्री जिनेन्द्रकी वाणीका अद्भुत रखता है (सुद्धं अमल सम्मत्तं सद्धहनं) आत्मानुभूति रूप निश्चय निर्मल सम्पत्तका वह अस्त्रानी होता है ।

भावार्थ—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इन पांच व्रतोंके आचरणसे जीव का धित होता है या दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप, वीर्य इन पांच आचारोंको पालना चाहिये । ऐसा दृढ़ अस्त्रान सम्यग्दृष्टीको होता है । उसके श्री जिनेन्द्रके आगमका पक्क विश्वास होता है । वह शुद्ध आत्माके रमणमें रुचि रखता हुआ उसीका अनुभव करता रहता है । वह यह भलेप्रकार समझता है कि निश्चय सम्यग्दर्शन वहाँपर है जहां निर्मल आत्माके आनन्दका स्वाद लिया जावे ।

रागादि दोस विसयं, असुद्धं परिनाम भाव धियंती ।

विद्द पमाई सव्वं, विसयं संसारसरनि मोहंयं ॥ ६७५ ॥

अन्वयार्थ—(रागादि दोष विषय) सम्यग्दृष्टि अन्तरंगमें सर्व औपाधिक रागादि दोषोंसे विरक्त होता है । (असुख परिनाम भाव विषयतो) शुद्धोपयोगके सिवाय सर्व अशुद्ध परिणामोंसे उदासीन होता है । (सत्त्व प्रमाई विरह) सर्व प्रमाद भावोंसे वैरागी होता है । (संसार त्रिगुण मोहंघ विषय) संसार मार्गमें पटकनेवाले अज्ञानमय मोहसे शुन्य होता है ।

भावार्थ—मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी कषायके उदय न होनेसे सम्यग्दृष्टिको अपने शुद्ध आत्माकी व मोक्षकी ऐसी दृढ़ रुचि होजाती है कि उसको कर्म जनित सर्व रागादि दोष रोगके समान झलकते हैं । शुद्ध आत्मीक स्वभावकी परिणतिमें रमण करना ही उसका क्रीडा वन होजाता है । वह संसारकी किसी भी पर्याय द्वार चक्रवर्ती आदिका मोक्ष नहीं रहता है । वह सर्व प्रमाद भावोंसे विरक्त रहता है । मूल भेद प्रमादके पन्द्रह हैं—चार विकथा—स्त्री, भोजन, देश, राजा, पांच इंद्रिय, चार कषाय, निद्रा व स्नेह । इसके उत्तर भेद अस्सी होजाते हैं । $४ \times ५ \times ४ \times १ = ८०$ हरएक प्रमाद भावमें पांच भावोंका संयोग होता है । एक कोई कथा, एक कोई इंद्रिय, एक कोई कषाय, निद्रा तथा स्नेह । जैसे किसीने पुष्प सुंघनेका भाव किया, इस प्रमाद भावमें भोजन कथा, घ्राण इंद्रिय, लोभ कषाय, निद्रा तथा स्नेह गभित हैं । इंद्रियोंके विषय व कषायके विकारोंसे पूर्ण अशुचिको रखनेवाला सम्यक्ती जीव होता है ।

मिच्छात समय मिच्छा, समय प्रकृति मिच्छा सदभाव ।

कषायं अनंतानं, तिकंति प्रकृति सप्त सदभावं ॥ ६७६ ॥

अन्वयार्थ—(मिच्छात समय मिच्छा समय प्रकृति मिच्छा सदभाव) मिथ्यात्व कर्म, सम्यक्त मिथ्यात्व कर्म, व सम्यक्त प्रकृति कर्म इनके उदयको (कषायं अनंतानं) व चार अनन्तानुबन्धी कषायोंके उदयको (सप्त प्रकृति सदभावं तिकंति) इस तरह सात प्रकृतियोंके उदयको सम्यक्ती त्याग देता है ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनकी घातक सात कर्मकी प्रकृतियां हैं । उपशम सम्यक्तीके इनका उपशम रहता है । क्षायिक सम्यक्ती इनका क्षय करता है । क्षयोपशम सम्यक्तीके केवल सम्यक्त प्रकृतिका उदय होता है । दोष छःका उपशम या चारका क्षय, दोका उपशम, या पांचका छः एकका उपशम, या छःका क्षय एकका उदय होता है । इसीलिये अविरत सम्यक्ती मोक्षका पक्का अच्चावान होता

है। क्षयोपशम सम्यक्तीके सम्यक्त प्रकृतिके उदयसे केवल कुछ मलीनता सम्यक्त भावमें रहती है। क्षाधिक व औपशमिक सम्यक्त निर्मल होते हैं। उपशम सम्यक्तकी स्थिति जघन्य व उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ही है। क्षयोपशमकी जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट छासठ सागर है। क्षाधिककी अनन्तकाल है। मोक्ष ज्ञानकी अपेक्षा वह अधिकसे अधिक और तीन भव लेकर मोक्षको चला जायगा।

जिन वयनं सदहनं, सदहै अप्य सुद्ध सदभावं ।

मतिज्ञान रूव जुतं, अप्पा परमण्य सदहै सुद्धं ॥ ६७७ ॥

अन्वयार्थ—(जिन वयनं सदहनं) सम्यग्दृष्टीको जिनवाणीका दृढ श्रद्धान होता है (सदहै अप्य सुद्ध सदभावं) वह आत्माके शुद्ध स्वभावका श्रद्धान रखता है (अप्पा परमण्य सुद्धं सदहै) आत्माको परमात्माके समान शुद्ध श्रद्धानमें लेता है (मतिज्ञान रूव जुतं) वह मतिज्ञान श्रुतज्ञान व कोई २ साथ ही रूपी पदार्थोंको जाननेवाले अवधिज्ञान सहित भी होता है।

भावार्थ—व्यवहारमें जिनवाणीके द्वारा कथन किये हुए तत्त्वोंका सम्यक्ती दृढ़ श्रद्धानी होता है। निश्चयसे वह अपने ही आत्माके शुद्ध स्वरूपका श्रद्धानी होता है। सम्यक्ती चारों गतिधर्मों होता है। देव व नारकी सर्व तीन ज्ञानधारी सम्यक्ती होते हैं। मानव व पशुओंके साधारणतया मतिश्रुत दो ज्ञान होते हैं। किसी किसीके अवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे अवधिज्ञान भी पैदा होजाता है या तीर्थंकर जन्मसे ही तीन ज्ञानधारी होते हैं। इस तत्त्वज्ञानिके भीतर मिथ्याज्ञान बिलकुल नहीं रहता है—वह इन्द्रियोंके द्वारा व मनके द्वारा जो कुछ जानता है उसके भीतर हेय उपादेय बुद्धि करके मात्र एक निज आत्माको ही उपादेय मानता है।

आरति रौदं च विरयं, धम्मध्यानं च सह है सुद्धं ।

अविरय सम्माद्वी, अविरय गुनठान अत्रती सुद्धं ॥ ६७८ ॥

अन्वयार्थ—(आरति रौदं च विरयं) सम्यक्ती भग्य जीव चार प्रकार आर्तध्यान व चार प्रकार रौद्र ध्यानसे जो संसारके कारण है व परिणामोंको मलीन रखनेवाले हैं, विरक्त रहता है (सुद्धं धम्म ध्यान च सह है) शुद्धोपयोगरूप धर्मध्यानकी ही रुचि रखता है। (अविरय सम्माद्वी) ऐसा पांच वनोंकी प्रतिज्ञा

रहित सम्पक्कृष्टी (सुद्धं ज्ञवती) भावोंकी अपेक्षा शुद्ध परंतु व्रत रहित होता है (अवेय गुणधान) क्योंकि अविरत गुणस्थानमें है ।

भावार्थ—अविरत सम्पददर्शन गुणस्थानमें अपत्याख्यानावरण कषायोंका उदय होता है जिससे वह चारित्र्य धारणको उत्सुक होनेपर भी चारित्र्यको धार नहीं सकता है । वह संसार शरीर भोगोंसे विरक्त होता है इससे शारीरिक व मानसिक कष्टोंके भीतर ललसता नहीं और न सांसारिक सम्पत्तिके लिये हिंसादि पाप कर्मोंकी अन्याय पूर्वक भावना करता है । वह भक्तिभजन व रौद्रध्यानसे विरक्त होता है । उसको धर्मकी चर्चा सुहाती है, वह धर्मध्यानका प्रेमी होता है । कुछ आत्माको अनुभवमें लाकर आत्मरस पीनेका दृढ रुचिवान होता है । अज्ञानापेक्षा शुद्ध है, चारित्र्य अपेक्षा प्रतिज्ञारहित है, इसीसे अविरत सम्पददर्शनका धारी होरहा है ।

गोम्मदसारमें कहा है—

गो इन्द्रियेषु निरवो गो जीवे थावरे तसे वापि । गो सद्वद्वि निणुतं तन्नाहो भविदो सो ॥ २९ ॥

भावार्थ—जो इंद्रियोंके विषयोंका न तो त्यागी है और न ब्रस स्थावर प्राणियोंकी हिंसाका त्यागी है परन्तु जो जिनेन्द्रकाथित तत्वोंका दृढ अस्वामी है वही अविरत सम्पदकृष्टी है । अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि वह निरर्थक न तो इंद्रियोंकी प्रवृत्ति करता है न हिंसादि पाप करता है । तथा उसमें चार गुण भीतर झलकते हैं—

(१) प्रशम-शांतभाव, (२) सवेग-धर्मसे प्रेम, संसारसे वैराग्य, (३) अनुकम्पा-प्राणीमात्रपर दया, (४) आस्तिक्य-तत्त्वोंपर पूर्ण विश्वास, लोक परलोक पुण्य पापकी अज्ञा । यद्यपि वह ब्रती नहीं है तथापि ब्रती होनेकी भावना रखना बहुत समझलके प्रवृत्ति करता है ।

देवशक्तिरक्त गुणस्थानम् ।

देस व्रत संजुतं, एको उवैस वय गहै सुजं ।

अविरय गुन संजुतं, श्रुतज्ञानं च भाव उववन्नं ॥ ६७९ ॥

अन्वयार्थ—(देस व्रत संजुत) जो सम्पत्की जीव अणुव्रतोंको धारता है, (एको उवैस वय सुहृगर्ह)

एकोदेश शक्तिके अनुसार व्रतोंको निर्दोष पालता है (भविष्य गुण सन्तुं) तथापि व्रत रहित भावकी भी साधमें लिखे हुए है । (श्रुतज्ञानं च भाव उवक्त्र) परन्तु जो भाव श्रुतज्ञान विशेषपने प्राप्त किये हुए हैं । अर्थात् जिसका आत्मानुभव बढ गया है, वही पंचम गुणस्थानवर्ती देशव्रती श्रावक है ।

भावार्थ—जब अप्रत्याख्यानवरण कृपायका उपशम हो जाता है तब सम्पत्की प्रतिज्ञावान होता है । वह अहिंसादि पांचों व्रतोंको पूर्ण न ग्रहण करके एकदेश पालने लगता है । जितने अंश पांच पापोंका त्यागी होता है उतने अंश व्रती है । जितने अंश त्यागी नहीं होता है उतने अंश अव्रती है । कष्टार्थोंकी मलीनता विशेष दूर हो जानेसे यह सम्पत्की जीव चौथे दरजेकी अपेक्षा अधिक शुद्धात्माका अनुभव कर सकता है ।

चूंसन वय सं भाई, पोसह सचित्त राय भत्तीए ।

वंभारंभ परिगह, अनुमनु उद्दिष्ट देस विस्दोय ॥ ६८० ॥

अन्वयार्थ—(दसन वय सं भाई) ग्यारह प्रतिमाएं या श्रेणियां इस पंचम गुणस्थानमें होती हैं । १-दर्शन प्रतिमा, २-व्रत प्रतिमा, ३-सामायिक प्रतिमा, (पोसह सचित्त राय भत्तीए), ४-प्रोषधोपवास प्रतिमा, ५-सचित्त त्याग प्रतिमा, ६-रात्रि सुक्ति त्याग प्रतिमा (वभारंभ परिगह), ७-ब्रह्मचर्य प्रतिमा ८-आरंभ त्याग प्रतिमा, ९-परिग्रह त्याग प्रतिमा (अनुमनु उद्दिष्ट देस विस्दोय), १०-अनुमति त्याग प्रतिमा, ११-उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा । ये सर्वादेशव्रती हैं ।

भावार्थ—दर्शन प्रतिमासे चारित्रका धारना प्रारंभ होता है । फिर प्रत्येक श्रेणीमें चारित्र पहला बना रहता है । और कुछ बढ जाता है । इस तरह बढते बढते ग्यारहवीं प्रतिमामें वह साधुके निकट पहुंच जाता है । ऐलक एक लंगोटी मात्र रखते हैं, उसके त्याग देनेसे निर्ग्रंथ सुनि हो जाते हैं । इन प्रतिमाओंका विस्तारपूर्वक कथन उन गाथासे ३७ पर्वत पहले किया जा चुका है—

पंच अनुव्वयाईं, व्रत तप क्रियं च सुद्ध सदभावं ।

ज्ञान सहाव ति सुद्धं, सुद्धं च अप्प पसम पवविंदं ॥ ६८१ ॥

अन्वयार्थ—(पंच अनुव्वयाईं) श्रावक पांच अणुव्रतोंका धारी होता है । (व्रत तप क्रियं च सुद्ध सदभावं)

शुद्ध भावोंके साथ यह श्रावक व्रत, तप, व क्रिया आचरण पालता है। (ज्ञान महाव ति सुद्धं) उसका ज्ञान स्वभाव व रत्नत्रय मई भाव शुद्ध होता है। (सुद्ध च अण्ण परम पद् विदे) वह शुद्ध आत्माको व परम पद् मोक्षको अनुभव करता है।

भावार्थ—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इनको एकोदेश पालना अनुव्रत है। संकल्पी हिंसा त्यागना स्थूल असत्य व चोरी त्यागना, स्वस्तीमें संतोष रखना व मम्यक्तका प्रमाण कर लेना। ऐसे पाँच अनुव्रतोंको यह श्रावक शुद्ध सम्यक्तभावसे पालता है, किसी लौकिक फलकी इच्छा नहीं रखता है। उसका सर्व व्रत, उपवास, खानपानादि आचरण शुद्ध भावोंके साथ माया-शाल्य रहित होता है। रत्नत्रय वर्त्ममई शुद्ध आत्माका वह प्रेमी होता है और मोक्षके हेतुमें आत्मध्यानका अभ्यास बढ़ाता रहता है।

अप्या अप्प सरूवं, विइय भिच्छात दोस संकाई ।

अवयास सुद्ध धनं, मनरोहो निर्ई अप्पानं ॥ ६८२ ॥

कव्यार्थ—(अप्पा अप्प सरूव) आत्माको आत्मीक स्वरूपमय निश्चय करना (विइय भिच्छात दोस संकाई) मिथ्यात्वदि दोष व शंका आदिसे विरक्त रहना (अवयास सुद्ध धन) अपने आत्माके क्षेत्रको संकल्प विकल्पोंसे रहित शुद्ध धारण करना (मनरोहो निर्ई अप्पानं) मनको रोककर अपने आत्माको संकल्प विकल्पोंसे रहित शुद्ध धारण करना (मनरोहो निर्ई अप्पानं) मनको रोककर अपने आत्माको अनुभवना यह देशव्रतीका मुख्य कार्य है।

भावार्थ—देशव्रती श्रावक जब बाहरसे बारह व्रतोंका साधन करता है तब अंतरंगमें वह अपने भीतरसे सर्व राग द्वेषको व सर्व शंकादि दोषोंको दूर कर शुद्ध आत्माका ध्यान करनेका दृढतासे अभ्यास करता है।

मनवयनकाय सुद्धं, उक्त सभावै सुनिश्च जिनवयनं ।

दत्तं पत्त विसिणं, एको उहेस देसव्रत ग्रहनं ॥ ६८३ ॥

कव्यार्थ—(मनवयनकाय सुद्ध) मन वचन कायको शुद्धता पूर्वक (उक्त सभावै सुनिश्च जिनवयन) जो जिनवचनोंके कहे अनुसार आत्माका स्वभाव निश्चय करके भावना करता है (दत्त पत्त विसिणं) जो दातार भी है व पात्र भी है (एको उहेस देसव्रत ग्रहनं) ऐसा श्रावक एकोदेश व्रतोंका भारी है।

भावार्थ—पंचम गुणस्थानवर्ती आवक जिनवचनोंको भलेप्रकार अर्थात् जिनवाक्यानुसार स्वतन्त्र परतत्त्वको ज्ञानकर निश्चय करनेवाला है। पाच अणुइत व मात्र शीलोको पालता है। ग्यारह प्रतिमाद्वारा चारित्रकी उत्पत्ति व आत्मानुभवकी उत्पत्ति करता है। यह आवक जहांतक परिग्रहका स्वामी है—आरंभ कार्यमें लीन है वहांतक दान भी पात्रोको दता है इसलिये दातार है, तथा यह मध्यम पात्र है, दान लेनेके योग्य है। पहली प्रतिमासे लेकर छठी प्रतिमा तक मध्यम पात्रमें जघन्य पात्र है—सातमी आठमी नौमी प्रतिमाधारी मध्यमसे मध्यम पात्र हैं। दशमी ग्यारहमी प्रतिमाधारी मध्यममें उत्तम पात्र है।

आरभत्यागी आवकसे थुल्लक ऐलक तक मुख्यतासे ज्ञानदान व अभयदान करते हैं। शेष सर्व आवक चारों ही प्रकारका दान करते हैं। गोमटसारमें इस गुणस्थानका स्वरूप यह है:—

जो तसबहाउविरदो बविरदो उहय थावरबहादो । एकसमयलि नीबो विरदो विदो निणैकपई ॥ ६१ ॥

भावार्थ—जो जिनेन्द्रदेवमें व उनके वाक्योंमें अपूर्व अद्वाको रखनेवाला है, उसकी हिसासे विरक्त है उसी समय स्थावरकी हिसासे विरक्त नहीं है इसलिये उसको विरतविरत कहते हैं। यह आवक संकल्पी हिसाका त्यागी है। आरंभी हिसाका त्यागी सातमी तक नहीं है। आगे आरंभीका भी त्यागी है। जहांतक वस्त्रका पूर्ण त्याग नहीं है वहांतक पूर्ण आरंभी हिसाका त्याग नहीं है। इसीलिये इसको देशवती कहते हैं।

प्रथम विरक्त गुणस्थान ।

अविरय भाव विजुत्तं, अनुवय भाव सुद्ध संघरनो ।

धम्म ज्ञानं ज्ञायदि, मतिश्रुत ज्ञान संजुदं सुद्धं ॥ ६८४ ॥

अन्वयार्थ—(अविरय भाव विजुत्त) प्रमत्तविरत गुणस्थानवर्ती साधु अविरतभावसे विरक्त हैं—महा व्रती हैं (अनुवय भाव सुद्ध संघरनो) बाहरी व्रतोंके अनुकूल शुद्ध अहिंसक व निर्ममत्व भावको भलेप्रकार धरनेवाला है (सुद्ध मतिश्रुत ज्ञान संजुद) शुद्ध मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञानको रखता है (धम्मज्ञान ज्ञायदि) और धर्मध्यानको ध्याता है ।

अर्थ—छठा गुणस्थानवर्ती साधु प्रत्याख्यानावरण कृपायोंके उपशमसे सर्व परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ है। हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्म व परिग्रह इन पाँच पापोंका पूर्ण त्यागी है। पाँच इन्द्रिय व मन सम्बन्धी तथा त्रस स्थावरके दध सम्बन्धी, ऐसे बारह प्रकारका अविरत भाव जिसके परिणामोंसे चला गया है, जो अन्तरंगमें शुद्ध आत्माके रमणमें वर्तता है, जिसका मतिज्ञान व श्रुत-ज्ञान सम्पददर्शन संहित शुद्ध है व जो निरंतर धर्मका ध्यान करता है।

अवहि उवन्नो भाओ, वयगहनं भाव संजदो सुद्धो।

विरओ संसार सरीरो, भोगं त्यजंति भोग उवभोगं ॥ ६८५ ॥

अन्वयार्थ—(अवहि भाओ उवन्नो) जिसको अवधिज्ञान उत्पन्न होसक्ता है (वयगहनं भाव सजदो सुद्धो) जो महाव्रतोंको ग्रहण करता हुआ शुद्ध भाव संयमी है (विरओ ससार सरीरो भोग) जो संसार, शरीर तथा पंचेन्द्रियके भोगोंसे विरक्त है (भोग उवभोगं त्यजति) अतएव सर्व भोग व उपभोगोंका त्यागी है।

भावार्थ—यह महाव्रती साधु व्यवहारमें पाँच महाव्रतोंको पालता हुआ अन्तरंगमें भावोंकी शुद्धता पूर्वक स्वरूपावरण चारित्र्यमें लवलीन रहता है। जैसा इसका भेष है वैसा ही इसका भाव है। यह संसारका लोभ त्यागकर मुक्तिका प्रेमी है। शरीरको अपवित्र नाशवत जानकर आत्माको ऐसे शरीरके वाससे छुड़ाना चाहता है। इसने इन्द्रियोंके भोगोंको अतृप्तिकारी जानकर उनका सम्बन्ध त्याग दिया है। ऐसे पूर्ण वीतरागी साधुके ही अवधिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होकर अवधिज्ञानकी प्राप्ति होसक्ती है।

संमत्त सुद्ध चरनं, अवहि चित्तेइ सुद्ध स सरूवं।

अप्या परमप्यानं, परमप्या निम्मलं सुद्धं ॥ ६८६ ॥

अन्वयार्थ—(संमत्त सुद्ध चरन) यह साधु शुद्ध सम्पददर्शनके आचरणको करनेवाला है (अवहि चित्तेइ सुद्ध स सरूवं) अवधिज्ञानका चितवन करनेवाला है तथा शुद्ध आत्माके स्वरूपका अनुभव करनेवाला है (अप्या परमप्यानं) आत्माको परमात्मा रूप जानकर (परमप्या निम्मल सुद्ध) निर्मल शुद्ध परमात्माका अनुभव करता है।

भावार्थ—यह साधु निश्चय सम्यग्दर्शनसे विभूषित होता है। कभी अवसर पाकर अवधि-ज्ञानको जोड़कर पूर्व व आगामी भवोंकी वाते दूसरोंको बता देता है, शुद्ध आत्मस्वरूपका भले-प्रकार अनुभव करनेवाला है, अपने आत्मीक रसमें लीन है।

अर्थ वाहिर भितर, मुक्का संसार सरनि सद्भावं।

महावय गुन धरनं, मूलगुनं धरन्ति सुद्ध भवेन ॥ ६८७ ॥

अन्वयार्थ—(ससार सरनि सद्भावं) संसारके मार्गमें भ्रमण करनेवाले (वाहिर भितर अथ मुक्का) बाहरी भीतरी परिग्रहको त्यागकर (महावय गुन धरनं) महावतोंके गुणोंको धरनेवाले हैं तथा (सुद्ध भावेन मूल गुन धरति) शुद्ध भावोंसे मूलगुणोंको पालते हैं।

भावार्थ—यह साधु संसारसे पूर्ण विरक्त हैं तब ही संसारके कारण ऐसे अन्य अर्थात् परिग्रहको त्यागकर निर्ग्रथ हो गए हैं। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और स्त्री, पुरुष, नपुंसकवेद यह चौदह प्रकार अन्तरंग परिग्रह हैं व क्षेत्र, शोक, गोचन, घान्य, चांदी, सोना, दासी, दास, कपड़े, वर्तन यह दश प्रकार बाहरी परिग्रह हैं ऐसे २४ प्रकारके परिग्रहके त्यागी हैं। तथा शुद्ध भावोंसे पांच महावतोंको आदि लेकर अठारह मूल-गुणोंको पालनेवाले हैं। पाच महावत + पांच समिति + पांच इन्द्रिय दान + छः आवश्यक कर्म + स्नान त्याग + दंतधावन त्याग + भूमिशयन + खड़े भोजन + एकवार भोजन + केशलोच, ये अट्ठाईस मूलगुण हैं।

दंसन दहविहि भेयं, ज्ञानं पंच भेय उवएसं।

तेरह विहस्य चरनं, ज्ञान सहवेन महावयं सुद्धं ॥ ६८८ ॥

अन्वयार्थ—(दंसन दहविहि भेयं) सम्यग्दर्शन दश भेदरूप है तथा (पंच भेय ज्ञान उवएसं) ज्ञान पांच प्रकार है ऐसा उपदेश साधुजन देते हैं। (तेरह विहस्य चान) तेरा प्रकार चारित्र्य पालते हैं। (ज्ञान सहवेन सुद्ध महावयं) आत्मज्ञानके स्वभावमें तिष्ठना यह जिनके शुद्ध महावत है।

भावार्थ—निर्ग्रथ साधु स्वयं पांच महावत, पांच समिति व तीन गुप्ति ऐसे तेरह प्रकार चारित्र्य पालते हुए अपने उपदेशमें बताते हैं कि सम्यग्दर्शन दश प्रकारका है। उनका स्वरूप पहले कह

बुझे हैं तथा यह भी बताते हैं कि ज्ञानके मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय तथा केवल ऐसे पाच भेद हैं। वे साधु शुद्ध आत्माके ध्यानमें नित्य मगन रहते हैं, यही उनकी निश्चय महान व्रत है।

ध्यानं च धम्म सुकं, आरति रौद्रं न दृष्टि विस्तो।

अप्या परमप्यानं, ज्ञान सहोवेन महावयं हुति ॥ ६८९ ॥

मन्वयार्थ—(ध्यान च धम्म सुकं) जो धर्मध्यान तथा शुक्लध्यानको ही मोक्षमार्ग जानते हैं (नारति रौद्रं दृष्टि न दिश्यते) आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान पर अपनी दृष्टि नहीं देते हैं। (अप्या परमप्यानं) आत्माको परमात्मारूप जानकर ध्याते हैं (ज्ञान सहोवेन महावयं हुति) ज्ञान स्वभावसे उनके महाव्रत होता है।

भावार्थ—यह छोटे प्रसन्न गुणस्थानवर्ती साधु अन्तरङ्गसे ज्ञानपूर्वक महाव्रतोंको पालते हैं। धर्मध्यानका तो अभ्यास करते हैं परन्तु शुक्लध्यानके पानेकी भावना भाते हैं। शुक्लध्यान आठवें गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है। आर्त व रौद्रध्यानसे अपनी रक्षा करते हैं। आत्माको परमात्मारूप जानकर निरन्तर आत्माका ही अनुभव करते हैं। निर्यन्त्र पद छोटे गुणस्थानसे प्रारम्भ है।

गोम्मटसारमें कहा है—

संनक्तणोक्तसायाणुदयादो सज्जो इवे नम्हा। मलमणपमादो वि य तम्हा हु पमत्तविरदो सो ॥ ३२ ॥

वत्तावत्तपमादे नो वसह पमत्तसंजदो होदि। सयक्कगुणशीलक्कल्लिको महव्वई चिसकायरणो ॥ ३३ ॥

भावार्थ—सकल संयमको रोकनेवाली प्रत्याख्यानावरण कषायके उपशमसे जिसके पूर्ण संयम है परन्तु साधर्म चार संज्वलन कषाय तथा नौ नोकषायके उदयसे संयममें मलको उत्पन्न करनेवाला प्रमाद भी है इसलिये इस गुणस्थानको प्रसन्नविरत कहते हैं। यह महाव्रती सम्पूर्ण मूलगुण और शीलभावसे युक्त होते हुए भी प्रगट (अनुभवगोचर) व अप्रगट प्रमादको रखनेवाले हैं। इनका आचरण विघ्नल होता है अर्थात् कभी तो यह ध्यानमग्न होजाते हैं, कभी यह आहार विहार करते हैं—या धर्मोपदेश देते हैं। सातवेंसे लेकर सर्व गुणस्थान ध्यानमर्ह ही है। इस छोटे गुणस्थानमें ही मुनिके प्रवृत्ति रूप चारित्र होता है। इस गुणस्थानका काल अंतर्मुहूर्त है, फिर सातवां होजावे। सातवेंसे छठा होजावे ऐसा बारवार होसक्ता है। पंचम गुणस्थानका काल अंतर्मुहूर्त भी है व जीवन-

पर्यंत भी है। आगेके सर्व गुणस्थानोंका काल अंतर्मुहूर्त है, मात्र तेरहवेंका जीवनपर्यंत है उसमें चौदहवें गुणस्थानका काल रह जाता है। प्रमादोंका विशेष स्वरूप गोप्मटसारसे जानना चाहिये।

अप्रमत्त विरक्त गुणस्थानः ।

अप्रमत्त अप्रमानं, धम्मं सुकं व ज्ञान निम्मलं सुद्धं ।

अवहिदिधि संजुत्तो, खय उवसम भाव संसुद्धं ॥ ६९० ॥

अन्वयार्थ—(अप्रमत्त अप्रमान) अप्रमत्त गुणस्थान प्रमाण नय आदिकी कल्पनासे रहित है (धम्मं सुकं व ज्ञान निम्मलं सुद्धं) वहाँ शुक्लध्यानकी भावना सहित व शुक्लध्यानका कारण निर्दोष शुद्ध धर्म-ध्यान है (अवहिदिधि संजुत्तो) किसीको अवधिज्ञान प्राप्त होता है (खय उवसम भाव संसुद्धं) यहाँ शुद्ध क्षयोपशम भाव है ।

भावार्थ—सातवां अप्रमत्त गुणस्थान उसे कहते हैं कि जहाँ अपने आत्मस्वरूपमें किंचित् भी प्रमाद नहीं है, इसीलिये यहाँपर साधु विलकुल ध्यानमग्न रहते हैं—निर्विकल्प होकर आत्माका ध्यान करते हैं। उसके मनमें प्रमाण व नयका विचार नहीं आता है। आगम द्वारा द्रव्योंका विचार व शास्त्रोंका चिंतन छूटे प्रमत्तविरत गुणस्थानमें है, सातवेंमें नहीं है। यहाँ निर्मल धर्मध्यान है। जिससे शुक्लध्यान उत्पन्न होसक्ता है। कोई? मुनि अवधिज्ञानको धारनेवाले होते हैं। यहाँ अभी चारित्रकी अपेक्षा न उपशम भाव है न क्षायिक भाव है किंतु क्षयोपशिक भाव है। बारह कपायोंका उदयाभाव रूप क्षय तथा उपशम है। शेष चार कपाय व नौ नोकपायका अति मंद उदय है।

त्यक्तं रूप सुदिही, विगतं संसार सरणि सद्भावं ।

सुद्धं परमानंदं, ज्ञान सहावेन सुद्ध तव यत्नं ॥ ६९१ ॥

अन्वयार्थ—(त्यक्तं रूप सुदिही) अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती साधु आत्माके प्रगट रूपको भले प्रकार अनुभव करता है (विगत संसार सरणि सद्भाव) वह संसारके मार्गमें लेजानेवाले भावोंसे रहित है (सुद्धं परमानंदं, ज्ञान सहावेन सुद्ध तव यत्नं)

परमानंद) शुद्ध परम आनन्दका स्वाद लेता है (ज्ञान सहावेन सुख तव यत) ज्ञान स्वभावी आत्मामें ठहरकर शुद्ध आत्म तपन रूप तपश्चरण करता है ।

भावार्थ—सातवें गुणस्थानमें मन, वचन, काय तीनों स्थिर रहते हैं । ध्यानमग्न साधु शुद्धोपयोगमें ठहरकर अपने आत्माको स्वसंवेदन ज्ञानके द्वारा जानकर उसीमें तल्लीन होकर निश्चय तपका साधन करता है और कर्मोंकी निर्जरा करता है । गोममटसारमें इसका स्वरूप यह है—

गट्टावेमपमादो वयगुणसीलोलिमहिओ णाणी । अणुवसमओ भलवओ ज्ञाणणिळीणोहु अपमत्तो ॥ ४६ ॥

भावार्थ—सर्व प्रमादोंसे रहित-महाव्रतन, मूलगुण व शील स्वभावसे मंडित ज्ञानी जयतक उपशम या क्षपकश्रेणी न चढ़े तबतक ध्यानमें तल्लीन रहता है, यही अप्रमत्तविरत साधु है ।

अपूर्वैकरण गुणस्थान ।

अपूर्वकरण अपूर्व, अवधि संयुक्त निम्नलं सुद्धं ।

ज्ञान सहावं नित्यं, अप्पा परमप्प संयुत्तं ॥ ६९२ ॥

बन्वर्थ—(अपूर्वकरण) अपूर्वकरण गुणस्थान धारी साधुके (अपूर्व) पहले कभी नहीं हुए ऐसे अपूर्व उत्त्थल भाव होते हैं (अवधि संयुक्त निम्नलं सुद्धं) कोई २ अवधिज्ञान सहित निर्दोष शुद्ध भावके धारी होते हैं (ज्ञान सहावं नित्यं) वे सदा ज्ञान स्वभावमें मग्न रहते हैं (अप्पा परमप्प संयुत्त) आत्मको परमात्मारूप अनुभव करते हैं ।

भावार्थ—चारित्र मोहनीयकी २१ प्रकृतिको उपशम करनेवाला साधु उपशम श्रेणी व क्षय करनेवाला साधु क्षपकश्रेणी बढ़ता है । द्वितीयोपशम सम्यक्ती अनन्तानुबन्धी कपायको उपशम या उनको अप्रत्याख्यानारण आदिमें विसंयोजन (पलटन) करके उपशम श्रेणी बढ़ता है । क्षायिक सम्यग्दृष्टी ही बढ़ता है । सम्यक्ती भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है । क्षपक श्रेणीपर तो क्षायिक सम्यग्दृष्टी ही बढ़ता है । श्रायिक श्रेणीका पहला गुणस्थान अपूर्वकरण है । यहाँ समय समय अपूर्व अनन्तगुणी विशुद्धता बढ़ती जाती है । यहाँ पृथक्त्ववितर्कविचार नामका पहला शुद्धध्यान प्रारम्भ होजाता है । इस ध्यानमें साधु

एकाग्र रहता है तथापि अशुद्धि पूर्वक योग, शब्द व पदार्थका पलटन होजाता है। यहां शुद्धोपयोग उन्नतिरूप है। आत्मानुभवकी छटा भी अपूर्व है। गोम्मतसारमें कहा है—

एवहिं गुणदृगे विसरिससमयद्वियेहिं नीवेहिं। पुक्वमपता जह्ना होति अणुत्वा हु परिणामा ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस गुणस्थानमें भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणाम अपूर्व २ होते हैं। भिन्न २ समय-वर्ती ध्यानियोंके परिणाम कभी नहीं मिलते। एक ही समयमें चढ़नेवाले जीवोंके परिणाम सदृश व विसदृश दोनों प्रकारके होते हैं। इस गुणस्थानमें चढ़नेवाला सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानमें अध-करण लब्धि द्वारा परिणामोंको समय २ अनन्तगुणा उज्ज्वल करता है। ये परिणाम इस जातिके होते हैं कि भिन्न समयवर्ती जीवोंके मिल भी जावें व न भी मिलें। दूसरी लब्धि शुरू करने की अपूर्वकरण गुणस्थान होता है तब भिन्न समयवर्तीके परिणाम कभी मिलते नहीं हैं।

अनिवृत्तिकरण गुणस्थान ।

अनिवर्तं मसहावं, सुद्ध सहावं च निम्मलं भावं ।

षय उवसम सद अर्थ, ज्ञान सहावेन अनिवर्तयं सुद्ध ॥ ६९३ ॥

अन्वयार्थ—(अनिवर्तं मसहाव) अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें साधु आत्मस्वभावमें रहता है (सुद्ध सहाव च निम्मल भाव) शुद्ध स्वभावमें मग्न रहता है, निर्मल भावोंका धारी होता है (षय उवसम सद अर्थ) यातो क्षपकश्रेणीपर होता है या उपशम श्रेणीपर होता है, सत्य अस्तित्वरूप आत्म पदार्थको (ज्ञान सहावेन) ज्ञान स्वभावमें ही तिष्ठकर ध्याता है (सुद्ध अनिवर्तयं) तब यह शुद्ध अनिवृत्तिकरणके परिणामोंको पाता है ।

भावार्थ—जहां शरीर, आयु, इत्यादिमें भेद होनेपर भी एक समयवर्ती नानाजीवोंके परिणामोंमें समान समय समय विशुद्धताकी उन्नति हो—एक समयवर्ती जीवोंके परिणाम समान रहे सो अनिवृत्तिकरण लब्धिधारी नौवां गुणस्थान है। यहां भी उपशम या क्षपकश्रेणी होती है।

प्रथम शुक्लध्यानसे यह साधु आत्मध्यानकी ऐसी अग्नि जलाता है जिससे निवाय सुक्ष्मलोभके सर्व मोहनीय कर्मका उपशम या क्षय कर डालता है । गोमटसारमें कहा है—

एकस्मिन् कालसमये संठाणादीहिं नह निबट्टेति । न निबट्टेति तद्वि य परिणामोऽि मिहो जेहि ॥ १६ ॥

भावार्थ—जहाँ शरीरके आकार आदिके भेद होनेपर भी एक समयवर्ती सर्व जीवोंके विशुद्ध परिणामोंमें जहाँ कोई भेद न पाया जावे वह अनिवृत्तिकरण गुणस्थान है ।

सुक्ष्मभावसंज्ञापरिचयः गुणस्थानम् ।

सुक्ष्म भाव संजुतं, क्षय उवसम भाव संजदो सुद्धो ।

निम्मल सुद्ध सहावं, अप्पा परमप्प निम्मलं सुद्धं ॥ ६९४ ॥

अन्वयार्थ—(सुक्ष्मभाव संजुत) सुक्ष्म लोभ भाव सहित साधु (क्षय उवसम भाव संजदो सुद्धो) क्षयक-श्रेणीपर या उपशम श्रेणीपर होनेवाले भावोंका धारी शुद्ध सयमी (निम्मल सुद्ध सहाव) निर्दोष शुद्ध आत्मस्वभावको ध्याता है (अप्पा परमप्प निम्मल सुद्ध) आत्माको परम तत्त्वरूप मलरहित व रागादि दोष रहित शुद्ध ध्याता है ।

भावाथ—जहाँ मात्र सुक्ष्म लोभका उदय हतना अल्प हो कि ध्याताको ध्यानमें न झलक सके ऐसे ध्यानमें साधुके दसमा सुक्ष्म लोभ नामका गुणस्थान होता है । यह प्रथम शुक्लध्यानमें मग्न होता हुआ शुद्धात्माका ही अनुभव करता है, अतः सुद्धर्तमें ही लोभको उपशमया क्षय कर डालता है ।

धाय चक्कय विरयं, नंतचतुष्टय भावना सुद्धं ।

कम्ममल पयडि तिकं, ज्ञान सहावेन सुक्ष्मं परमं ॥ ६९५ ॥

अन्वयार्थ—यह साधु (धाय चक्कय विरय) चार घातीय कर्मोंसे विरक्त है (नंतचतुष्टय भावना सुद्धं) अनन्तज्ञानादि चतुष्टयकी शुद्ध भावनामें लीन है (कम्ममल पयडि तिकं) सर्व कर्म प्रकृतियोंके उदयसे ममता रहित है (ज्ञान सहावेन परम सुक्ष्म) आत्मज्ञानके स्वभावमें ठहरकर परम सुक्ष्म आत्माका अनुभव करता है ।

भावार्थ—दशवें गुणस्थानवर्ती साधुके अन्तरंगमें पूर्व अभ्याससे यह भावना उत्पन्न होती है कि किसी तरह घातीय कर्मोंका नाश होकर आत्माके स्वाभाविक अनंतज्ञानादि गुणोंका विकास हो। वह सर्व कर्मोंके उदयको नहीं चाहता है, केवल शुद्ध आत्माका प्रेमी है। वह निश्चल ध्यानमें लिप्त कर अतीन्द्रिय आत्माका स्वाद लेता है। गोमटसारमें कहा है—

शुद्धक्रोशुमयवत्य होदि नहा सुहस्रायसंयुत । एव सुक्ष्मप्राप्तो सुहस्ररामोति गादध्वो ॥ १९ ॥

भावार्थ—जैसे धुले हुए कसूमी वस्त्रके लालपना बहुत सूक्ष्म रह जाता है वैसे जो साधु अत्यंत सूक्ष्म राग सहित है वह सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानवाला जानने योग्य है। यह साधु वीतराग चारित्र्यके अनुभवमें किंचित् ही कम है।

उपशान्त मोह गुणरक्षणम् ।

उपसंतोयकषयं, दर्शन मोहं ध्रुवसं सुद्धं ।
संसार सरनि तिकं, उपसंतो पुन्य सव्वहा सव्वे ॥ ६९६ ॥

अन्वयार्थ—(उपसंतोय कषयं) जहां दर्शन मोहनीय कर्म बिलकुल उपशम या क्षय होगया है (उपसंतोय कषयं) तथा चारित्र्य मोहनीय कर्म बिलकुल उपशम होगया है (संसार सरनि तिकं) जो संसारके कारण भावोंसे रहित होगए हैं (सव्वहा सव्वे पुन्य उपसंतो) जहां सर्वथा सर्व शुभ भावोंकी भी शान्ति होगई है, एक वीतराग यथाख्यात चारित्र्य है, वह उपशान्त मोह नामका ही ग्यारहवां गुणस्थान है।

भावार्थ—उपशम श्रेणीपर चढ़नेवाला साधु दशवें गुणस्थानसे ग्यारहवेंमें आता है। यह साधु या तो द्वितीयोपशम सम्यक्ती या क्षायिक सम्यक्ती होता है। इसलिये सम्यक्त घातक सातों प्रकृतियों उपशम होरही हैं। तथा चारित्र्य मोहनीय सम्यन्धी दक्षीस कपायोंका यह शुक्लध्यानके बलसे उपशम कर चुका है। सर्व प्रकार मोहनीय कर्मोंके उदय न रहनेसे यहां यथाख्यात चारित्र्य या नम्रुनेदार वीतरागता प्रगट है। यहां न अशुभ भाव हैं न कोई शुभ भाव है मात्र शुद्धोपयोग है,

शुक्ललेइया है। यहाँ सिवाय साता वेदनीयके और किसी कर्मका आश्रय नहीं होता है। यह भी रीर्योपय आश्रय है। दूसरे ही समयमें उसकी निर्जरा होजाती है। कषायोंके न होनेसे स्थिति व अनुभाग नहीं पड़ता है। यह दशा अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं रहती है। आरमभयकी कमीसे फिर लोभका उदय आजाता है और यहाँसे गिरकर दशवैमें या चोरे २ सातवें तक आजाता है। सातवेंसे फिर एक दफे उपशम श्रेणी चढ़ सकता है या तद्वत् मोक्षगामी क्षपकश्रेणी चढ़ सकता है। यदि संसार अधिक हो तो और भी नीचेके गुणस्थानोंमें यहाँतक कि मिथ्यात्वमें भी जासक्ता है।

सुद्धो सुद्धादेसो, सुद्धो परमप्य लीन संजुतो ।

यय उवसम संजुतो, ज्ञान सहवेन चरन्ति तवयनं ॥ ६९७ ॥

कन्वयार्थ—(सुद्धो सुद्धादेसो) उपशांत कषाय गुणस्थानवर्ती साधु वीतराग है व शुद्ध शासन या श्रुतज्ञानके धारी है। (सुद्धो परमप्य लीन संजुतो) शुद्ध परमात्म स्वभावमें लीनतारूप शुक्लध्यानके धारी हैं। (यय उवसम संजुतो) क्षायिक या क्षितीयोपशम सम्यक्त संहित है (ज्ञान सहवेन तवयनं चरन्ति) ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर निश्चय तपश्चरण कर रहे हैं।

भावार्थ—उपशांत मोह भावके धारी निर्मल्य साधु निर्मल श्रुतज्ञानके धारी होकर अपने शुद्ध स्वभावमें लीन होते हुए शुक्लध्यानको ध्याते हैं—आत्माके स्वभावमें वीतरागता सहित तपश्चरण या रमण कर रहे हैं। गोमटसारमें कहा है—

कवकफलजुवजल वा सरए सरवाणिय व णिमल्य । सयलोवसतपोरो उवसनकमायओ होदि ॥ ६१ ॥

भावार्थ—निर्मली फल सहित जलकी तरह या शरदऋतुमें सरोवरके पानीकी तरह जहाँ सर्व मोहका उपशम होगया है ऐसे वीतराग परिणामके धारीके उपशान्त कषाय गुणस्थान होता है। जैसे कतकफलसे मिट्टी नीचे बैठ जाती है पानी ऊपर निर्मल है या शरदऋतुमें मिट्टी नीचे बैठ जाती है, ऊपर सरोवरका पानी निर्मल होता है, वैसे जहाँ मोहका उदय दबा हुआ है, ऊपर भाव मोह रहित है सो उपशान्त मोह गुणस्थान है।

पीन कसायं उचं, पीनं घाय कम्पमल मुकं ।

पीयंति पीन मोहो, ज्ञान सहावेन संजुत तवयरं ॥ ६९८ ॥

अन्वयार्थ—(पीन कसाय उच) अब क्षीणकषायके चारहवें गुणस्थानको कहते हैं जहां (पीन मोहो पीयति) सूक्ष्म मोह भी नष्ट होगया है (ज्ञान सहावेन तययर संजुत) जो ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर शुद्ध आत्मतपनरूप तपश्चरण करते हैं (पीनं घाय कम्पमल मुकं) तथा जो अनन्त क्षीणताको प्राप्त घातीय कर्मोंके मलको छुड़ा रहे हैं वे क्षीणमोह गुणस्थान धारी है ।

भावार्थ—क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाला साधु दशवें गुणस्थानके अन्तमें सुक्ष्म लोभका भी क्षय करके सर्व मोहनीय कर्मकी वर्गणाओंसे रहित होकरके इस गुणस्थानमें आकर पूर्ण वीतराग होजाता है और दूसरे शुक्लध्यानको ध्याता हुआ एकत्ववितर्क अधीचार परिणतिसे ध्यानमग्न होजाता है । इस शुक्लध्यानके अन्तर्मुहूर्त चलनेसे ज्ञानावरण वर्णनावरण और अंतराय इन तीन घातीय कर्मोंका बल क्षीण होता चला जाता है । जब इनका बिलकुल क्षय होजाता है तब तेरहवां गुणस्थान प्रारम्भ हो जाता है । क्षय करनेकी क्रिया इसी गुणस्थानमें होती है ।

मनपर्यय उववन्नं, धम्मं सुकं च निम्मलं रूवं ।

रूवातीत सहांवं, ज्ञान सहावेन अप्प परमप्पं ॥ ६९९ ॥

अन्वयार्थ—(मन पर्यय उववन्नं) कोई १ साधु मनःपर्यय ज्ञानके धारी होते हैं (धम्मं सुकं च निम्मलं रूवं) वे पहले निर्मल आत्म स्वभावरूप धर्मध्यानको सातवें गुणस्थान तक फिर आठवेंसे शुक्लध्या नको ध्याते हुए इस गुणस्थानमें आते हैं (रूवातीत सहांवं) यहाँ अमूर्तिक आत्मके स्वभावमें लीन हैं (ज्ञान सहावेन अप्प परमप्पं) ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर आत्माको परमात्मारूप ध्याते हैं ।

भावार्थ—किन्हीं साधुओंको मतिश्रुत दो ही ज्ञान होता है और बारहवेंमें चढ़ जाते हैं, कोई मतिश्रुत अवाधि तीन ज्ञान धारी कोई मनःपर्यय ज्ञान सहित चार ज्ञान धारी होकर यहाँ आते हैं ।

न की जायगी तथा पाचक कर्मोंका क्षय न, किया जायगा तबतक कोई भी शुद्ध सिद्ध परमात्मा नहीं होसक्ता है। गोममटसारमें कहा है—

अट्टविद्वक्कमवियत्ता सीदीमूदा निरत्तणा णिच्चा । अट्टगुणा किद्वक्खिच्चा लोयगणिविसिणो सिद्धा ॥ ६८ ॥

भावार्थ—जो ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंसे रहित है, जो परमानन्दके अनुभवमें लीन होकर परम ज्ञान्त है, जो कर्मोंके आसक्ते कारण भावोंसे रहित निरंजन है, जो अविनाशी है, कृतकृत्य है, सम्पददर्शन, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघु, अव्याघातत्व इन आठ गुणोंके धारी है तथा लोकके अग्रभागमें सिद्धक्षेत्रमें तिष्ठने है ये ही सिद्ध है।

ब्रह्मन् अक्षर निरूपण ।

ॐ नमः सिद्धं-अक्षर पांच ।

ॐ वंकारं च ऊर्ध्व, ऊर्ध्व सहावेन परमेष्ठि संजुतो ।

अप्या परमप्यानं विंशस्थितं ज्ञान परमप्या ॥ ७०४ ॥

अन्वयार्थ—(ॐ वंकारं च ऊर्ध्व) ॐ मंत्र अष्ट पद है (ऊर्ध्व महावेन परमेष्ठि संजुतो) इसमें अष्ट स्वभावधारी सिद्ध परमेष्ठी गर्भित हैं (अप्या परमप्यानं) आत्मा या परमात्मारूप है (विन्द स्थित परमप्या ज्ञान) ॐमें बिन्दु चिह्नमें स्थित परमात्माको जानो ।

भावार्थ—ॐ नमः सिद्धं पांच अक्षरी मंत्रमें ॐ शब्द अष्टपद इसीलिये है कि इसमें सिद्ध परमात्मा गर्भित हैं जो स्वाभाविक शुद्ध गुणोंके धारी हैं। यही द्रव्य दृष्टिसे आत्माका भी स्वभाव है। ॐमें अर्द्ध-चन्द्राकारमें जो बिंदु है वह सिद्ध परमात्माका श्रोतक है।

ज्ञानं सुद्ध सहावं, ज्ञानमयं-परमप्य संसुद्धं ।

ज्ञानं ज्ञान सरूवं, अप्या परमप्य सुद्धमप्यानं ॥ ७०५ ॥

वे शुद्धोपयोगमें लीन हैं, परम भीतराग हैं। उनकी शांत सुद्राका दर्शन करके देव, मानव, पशु सब तृप्त होजाते हैं। उनकी सर्व ही भव्यजीव सब परिणामी पूजते हैं व नमन करते हैं।
श्री गोम्मटमारमें कहा है—

देवस्रणादिदशः साक्षिणश्चाव्यवर्णाविदग्गजो । पदेदेवस्रजद्वयमसुनिपिपरासदवयवो ॥ ६३ ॥

सप्तदशयणाजनेमणदिओ ददि देवकी दु नोरेण । त्तोनि पत्तोगित्तो भउडिह्णारिसे उत्तो ॥ ६४ ॥

भावार्थ—जिनके केवलज्ञानस्वर्षा सूर्यकी किरणोंके समान्ने अज्ञानका सर्वथा नाश होगया है, जिनके नव केवललब्धियां प्राप्त हैं उसीसे उन्होंने परमात्मा नाम पाया है। वे नव गुण हैं—आधिक सम्पत्त, आधिक चारित्र्य, अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त दान, अनन्त लाभ, अनन्त भोग, अनन्त उपभोग, अनन्त योग्य। वे भगवान् अतीन्द्रिय असंख्य ज्ञान व दर्शनके धारी हैं। योगीसे युक्त होनेके कारण सयोगी हैं। वातीय कमोंके जीतनेसे विन हैं। ऐसा अनादि नियत तपि प्रणीत आगममें कहा है।

अयोग केवलि जिन गुणस्थान ।

अजोग केवलिनो, परमप्या निम्मलो सुद्धं ।

आनन्दं परमानन्दं, नन्त चतुष्टय मुक्ति संपत्तो ॥ ७०१ ॥

अन्वयार्थ—(अजोग केवलिनो) अयोग केवली जिन चौदहवें गुणस्थान धारी (परमप्या निम्मलो सुद्धं) मल रहित शुद्ध परमात्मा है। योगोंका हलन करने भी नहीं है (परमानन्द आनन्द) स्वाभाविक परमानन्दमें सब हैं (नन्तचतुष्टय मुक्ति भत्तो) अनन्त चतुष्टय सजित मुक्तिको पहुंचनेवाले हैं।

भावार्थ—जब आयुर्कर्ममें उतना काल बाकी रह जाता है जितना काल अ द उ त ल इन पांच लक्ष अक्षरोंके उच्चारणमें लगता है तब अरुण परमात्माका योग विलकुल निश्चय होजाता है योग रहित होनेसे वे अयोगी जिन कहलाते हैं। यहाँ चौथा शुद्धिमान होता है। उसीसे योग अघातीय कमोंका भी श्रेय कर यह मुक्तिको प्राप्त कर लेते हैं। गोम्मटमारमें कहा है—

सीलेसि सपत्तो गिरुद्धणित्तेसव्वासवो जं बो । कम्मयाविविचयमुक्को गयजोगो वेवलो होदि ॥ ६९ ॥
भावार्थ—जो १८०० शील्लोंके स्वामी होगए हैं—जिनके पूर्ण सहकारसे कर्मोंका आस्रव नहीं है, जिनके कर्मरूपी रज निर्जराको प्राप्त होरहा है, जिससे वे शीघ्र मुक्त होंगे ऐसे अयोगकेवली होते हैं।

गुणस्थानातीति सिद्ध भगवान् ।

सिद्धं सिद्ध सरूवं, सिद्धं सिद्धि सौख संपत्तो ।

नंदो परमानंदो, सिद्धो मुद्धो मुनेअव्वा ॥ ७०२ ॥

अन्वयार्थ—(सिद्ध सिद्ध सरूवं) सिद्ध भगवान अपने स्वरूपको सिद्ध कर चुके हैं (सिद्धि सौख संपत्तो सिद्ध) सिद्ध भगवानके होनेवाले अनन्त सुखको प्राप्त होकर जो सिद्ध भए हैं (परमानंदो नंदो) जो परमानन्दमें आनन्दित हैं। (मुद्धो सिद्धो मुनेअव्वा) वेही शुद्ध निर्जन सिद्ध हैं, ऐसा जानना योग्य है।

भावार्थ—जब आठों कर्म क्षय होजाते हैं तब कर्मजनित सर्वरचना भी दूर होजाती है इसलिये सिद्ध महाराज रागादि भावकर्म व शरीरादि नोकर्म रहित हैं, सर्व बाधासे रहित हैं, स्वाभाविक परमानन्दमें नित्य मग्न हैं, जो साध्य था उसको सिद्ध कर चुके हैं, इसीसे सिद्ध कहलाते हैं। यही परमात्माका वास्तविक स्वरूप है।

ए चौदस गुन ठानं, रूवं भयं च किंचि उवएसं ।

ज्ञान सहावे निपुनो, कमेनय विमल सिद्ध नायव्वो ॥ ७०३ ॥

अन्वयार्थ—(ए चौदस गुन ठानं) ऊपर कहे प्रकार चौदह गुणस्थानोंके (रूवं भयं च किंचि उवएसं) स्वरूपका व भेदका कुछ उपदेश किया गया है (ज्ञान सहावे निपुनो) जो भव्य जीव अपने ज्ञान स्वभावमें लीन होनेमें प्रवीण हैं वह (कमेनय विमल सिद्ध नायव्वो) उसीको गुणस्थानोंके क्रमसे निर्मल सिद्धपना होता है ऐसा जानना योग्य है।

भावार्थ—जो कोई भव्य जीव मोक्ष गए हैं व जानेवाले हैं व अब जारहे हैं उनके लिये मोक्ष मार्गपर चलनेका एक ही मार्ग है। जबतक इन गुणस्थानोंको क्रमसे पार करके शुद्ध भावोंकी उन्नति

न की जायगी तथा बाधक कर्मोंका क्षय न किया जायगा तबतक कोई भी शुद्ध सिद्ध परमात्मा नहीं होसक्ता है। गोमटसारमें कहा है—

अट्टविद्वक्त्रमवियत्ना सीदीमुदा निरज्जा णिच्चा । अट्टगुणा किदक्किच्चा लोयगणिवामिणो सिद्धा ॥ ६८ ॥

भावार्थ—जो ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंसे रहित हैं, जो परमानन्दके अनुभवमें लीन होकर परम शान्त हैं, जो कर्मोंके आसक्तके कारण भावोंसे रहित निरंजन हैं, जो अविनाशी हैं, कृतकृत्य हैं, सम्यग्दर्शन, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघु, अव्यावाधत्त्व इन आठ गुणोंके धारी है तथा लोकके अग्रभागमें सिद्धक्षेत्रमें तिष्ठने है वे ही सिद्ध हैं।

व्याकृत्य अक्षर निरूपण ।

ॐ नमः सिद्ध-अक्षर पांच ।

ॐ वंकारं च ऊर्ध्व, ऊर्ध्व सहावेन परमेष्ठि संजुतो ।

अप्या परमप्यानं विदस्थितं जान परमप्या ॥ ७०४ ॥

भावार्थ—(ॐ वंकारं च ऊर्ध्व) ॐ मंत्र अष्ट पद है (ऊर्ध्व महावेन परमेष्ठि संजुतो) इसमें अष्ट स्वभावधारी सिद्ध परमेष्ठो गर्भित हैं (अप्या परमप्यान) आत्मा या परमात्मारूप हैं (विन्द स्थित परमप्या जान) ॐमें विन्दु चिह्नमें स्थित परमात्माको जानो ।

भावार्थ—ॐ नमः सिद्ध पांच अक्षरी मंत्रमें ॐ शब्द अष्टपद इसीलिये है कि इसमें सिद्ध परमात्मा गर्भित हैं जो स्वाभाविक शुद्ध गुणोंके धारी हैं। यही द्रव्य दृष्टिसे आत्माका भी स्वभाव है। ॐमें अर्द्ध-चन्द्राकारमें जो बिंदु है वह सिद्ध परमात्माका चोतक है।

ज्ञानं सुद्ध सहावं, ज्ञानमयं - परमप्य संसुद्धं ।

ज्ञानं ज्ञान सरूवं, अप्या परमप्य सुद्धमप्यानं ॥ ७०५ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सुद्ध सहाय) सिद्ध भगवान ज्ञानमई शुद्ध स्वभावके धारी हैं (ज्ञानमय परमप्य संसुद्धं) वे ही ज्ञानमई परम शुद्ध परमात्मा हैं (ज्ञान ज्ञान सत्त्व) वे अपने ज्ञान स्वरूपका अनुभव करते हैं (ज्ञान परमप्य सुद्वयपान) वे आप ही अपने शुद्ध आत्माको परमात्मारूप ध्याते हैं ।

भावार्थ—सिद्ध परमात्मा शरीर रहित व सर्व मूर्तीक पुद्गलोंके सम्बन्ध रहित असूतीक ज्ञानाकार अपने शुद्ध स्वभावमें तल्लीन है । वे आपसे ही आपमें अपने आपका अनुभव करते हुए आत्मीक रसका पान कर रहे हैं । उनका उपयोग अपने स्वरूपमें ही घुल रहा है ।

ममात्मा अमलं सुद्धं, सुद्ध सहावेन तियर्थ संजुतं ।

संसार सरनि विगतं, अप्या परमप्य निम्मलं सुद्धं ॥ ७०६ ॥

अन्वयार्थ—(ममात्मा अमल सुद्ध) सिद्ध भगवानके समान ही निश्चयनयसे मेरा आत्मा कर्ममल रहित शुद्ध है (सुद्ध सहावेन तियर्थ संजुत) शुद्ध स्वभावमें तन्मय है तथा रतनत्रय स्वरूप है (सवार सरनि विगतं) संसारके झमणसे रहित है (अप्या परमप्य निम्मलं सुद्ध) यह आत्मा ही वास्तवमें परमात्मा है, परम धीतराग व निर्दोष है ।

भावार्थ—इस पाच अक्षरी मंत्रसे सिद्धोंको नमस्कार करता हुआ, उनका शुद्ध स्वरूप विचारता हुआ अपने आत्माको देखे, तब यह अनुभव करे कि मेरा आत्मा द्रव्य स्वभावसे या निश्चयनयसे सिद्धके समान सर्व कर्मरहित व सर्व रागादि दोष रहित सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र-मई सदा ही मुक्त रूप संसारझमणसे रहित परमात्मा देव है ।

ॐ वं नम एकत्वं, पद अर्थ नमस्कार उत्पन्नं ।

ॐ वंकारं च विंदं, त्रिंदस्य नमामि तं सुद्धं ॥ ७०७ ॥

अन्वयार्थ—(ॐ वं नम एकत्वं) ॐ नमः जो एक पद है (पद अर्थ नमस्कार उत्पन्न) इस पदका अर्थ यह है कि ॐको नमस्कार किया जावे (ॐ वंकार च विंद) ॐका भाव अनुभव किया जावे (त्रिंदस्य व सुद्ध नमामि) ॐके बिंदुमें स्थित शुद्ध सिद्धको मैं भाव नमस्कार करता हूं ऐसा अनुभव किया जावे ।

भावार्थ—ॐ नमः पांच अक्षरी समुक्त पदसे पांच परमेष्टीको नमस्कार हो ऐसा लिया जाता है, परन्तु इसमें जो बिंदु है उससे सिद्धका बोध होता है, इससे सिद्धको मुख्यतासे नमस्कार किया

गया है। यहा भाव नमस्कारसे प्रयोजन है कि सिद्धके समान अपने आत्माको शुद्ध रूप अनुभव किया जावे, यही सिद्धोंको भाव नमस्कार है। ॐ में जो पांच पांमेष्टी गर्भित है उनके भीतर भी जो निश्चयनयसे शुद्धात्मापना है वही शुद्धात्मापना मेरेमें है ऐसा अनुभव किया जावे, यही वास्तवमें ॐ नमः पदका अर्थ है। अपने आत्माको श्री सिद्ध भगवानके समान जानकर उसीमे तन्मय होजाना यही वास्तवमें भाव नमस्कार है। जो भावोंको शुद्ध करनेवाली है। शब्दोच्चारण करना व मस्तक छुकावा आदि द्रव्य नमस्कार है। इसका महत्व तब ही है जब भाव नमस्कार किया जावे। जिसको नमस्कार करना हो उसके गुणोंमें तन्मय होजाना ही सच्चा नमस्कार है। नमस्कारका प्रयोजन ही नमस्कार योग्यके गुणोंमें सच्चा प्रेम भाव है। ऐसा प्रेमभाव सिद्ध परमात्मामें करना अपनेको रागद्वेषसे मुक्तकर शुद्ध वीतराग भावमें जम जाना है। अर्थात् स्वानुभवको पाकर शुद्ध आत्मीक रसका पान करना है।

सिद्धं सिद्धि सदर्थं, सिद्धं सुद्धं च निम्नलं विमलं ।

दरसन मोहंध विमुक्तं, सिद्धं सुद्धं समाग्रहि ॥ ७०८ ॥

भावार्थ—(सिद्ध सिद्धि सदर्थ) “ ॐ नमः सिद्धं ” मंत्रसे सिद्ध उन्हें कहते हैं जो सदमोक्ष पुरुषार्थको सिद्ध कर चुके हैं (सिद्ध सुद्ध च निम्नलं विमलं) वे सिद्ध शुद्ध हैं, कर्ममल रहित हैं। रागद्वेषादि रहित वीतराग हैं (दरसन मोहंध विमुक्तं) दर्शन मोह व अज्ञानसे रहित हैं (सिद्धं सुद्धं समाग्रहि) ऐसे शुद्ध सिद्ध भगवानका अनुभव करना चाहिये।

भावार्थ—सिद्ध करने योग्य मोक्ष पुरुषार्थ है जिसकी सिद्धि होनेपर यह जीव कृत्त कृत्य च पूर्ण होजाता है। जिस भव्यजीवने ऐसे मोक्ष पुरुषार्थको सिद्ध कर लिया है उसको सिद्ध भगवान कहते हैं। वे केवल शुद्ध परम वीतराग आत्मा हैं। उनके समान अपने आत्माको जानकर अनुभव करना योग्य है।

धम्मं च चेयनत्वं, चेतना लक्ष्णे हि संजुतं ।

अचेत असत्य विमुक्तं, धम्मं संसार मुक्ति सिवपथं ॥ ७०९ ॥

अन्वयार्थ—(धम्म च चैनत्त्व) धर्म आत्माका चेतनपना है । अर्थात् आत्माका आत्मारूप अनुभव करना है (चेतना ब्रह्मने हि सजुत) धर्मका लक्षण ही चेतना है (भवेत्त अमल विमुक्त) जहां न तो अज्ञान है न कोई मिथ्याभाव है (धर्मं सगार मुक्ति विवर्ण) ऐसा आत्माका धर्म या स्वभाव संसारसे छुड़ानेवाला और मोक्षका मार्ग है ।

भावार्थ—धरतुके स्वभावको धर्म कहते हैं । आत्माका जो स्वभाव है वह आत्माका धर्म है । आत्मा स्वभावसे चेतना लक्षण है, यही आत्माका धर्म है । जहां आत्मा कर्म चेतना तथा कर्मफल-चेतनासे रहित हो जान चेतनाका अनुभव करता है वहीं वह अपने धर्ममें है । ऐसा ज्ञानानुभवरूप या आत्मानुभवरूप धर्म ही वीतरागताके भावको लिये हुए है । अतएव कर्मोंकी निर्जराका कारण है । नवीन कर्मोंका संवर करता है । इसीके वारम्बार अभ्याससे यह आत्मा एकदम संसारसे छूटकर मुक्त हो जाता है ।

पंच अक्षर उत्पन्नं, पंचम ज्ञानेन सम संजुतं ।

रागादि मोह त्यक्तं, संसारे तरति सुख सद्भावं ॥ ७१० ॥

अन्वयार्थ—(पंच अक्षर उत्पन्न) इस पांच अक्षरी “ ॐ नमः सिद्धं ” मंत्रके वाक्य परम शुद्ध सिद्धात्माके अनुभवसे उत्पन्न (पंचम ज्ञानेन सम संजुतं) पंचम केवलज्ञान तथा साम्य भाव सहित यह भव्य-जीव (रागादि मोह त्यक्तं) राग द्वेषादि मोह भावोंसे छूटकर (सुख सद्भावं) शुद्ध आत्मीक भावरूप होकर (संसारे तरति) संसारसे पार उतर जाता है ।

भावार्थ—ॐ नमः सिद्धं मंत्रके जपनेसे व ध्यानेसे, सिद्ध भगवानको भाव नमस्कार करनेसे, सिद्धरूप अपने ही आत्माको अनुभव करनेसे धर्मध्यान होता है, फिर शुद्धज्ञान होता है, जिससे चार घातीय कर्मोंका नाश होकर केवलज्ञानका व पूर्ण वीतरागताका लाभ होजाता है । सर्व राग, द्वेष, मोहादि छूट जाता है । फिर चार अघातीय कर्म भी नष्ट होजाते हैं और यह आत्मा संसारसे पार हो मुक्त होजाता है । यहां तारणस्वामीने यह प्रेरणा की है कि मोक्षके इच्छुकको उचित है कि इस पांच अक्षरी मंत्रके द्वारा सिद्धोंका स्वरूप विचारकर अपने आत्माको सिद्ध स्वरूपमय ध्याये ।

जोड़ा स्वर निरूपण ।

अल्प सहां सुद्धं, अप्पा सुद्धं सहरह सुद्धं ।

संसार भाव सुद्धं, अप्पा परम पयं च संसुद्धं ॥ ७११ ॥

अन्वयार्थ—(अप्पा) आत्मा (सुद्धं कथ्य सहाव) शुद्ध आत्माके स्वभावको (सुद्धं सुद्धं सहरह) शुद्धात्मा रूप शुद्ध अज्ञानमें लाता है । (पप्पाभाव युक्त) संसारके रागादि भावोंसे नष्ट कर (कप्पा) संसुद्ध परम पय च) आत्मा परम शुद्ध अष्ट मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है ।

भावार्थ—यहाँ प्रथम अ स्वरको लेकर विचार किया गया है । आत्मा जब अपनेको उन्नत दृष्टिसे शुद्ध मित्र सम अज्ञानमें लाता है और सर्व राग केयादि उ मंरुत्प विकल्पोंसे नष्टकर अपने ही शुद्ध आत्माके ध्यानमें एकाग्र होकर अतमानुभव करता है तब रागें ही परम पद रूप मोक्षको पा लेता है ।

आदि अनादि सुद्धं, सुद्ध सचेयन अल्प सद्भावं ।

मिथ्या राग विमुक्तं, आकारे विमल निम्बलं सुद्धं ॥ ७१२ ॥

अन्वयार्थ—(आदि क्तादि सुद्ध) कर्मका सम्यग् जो प्रयाश्चक्री अपेक्षा अनादि है व नवीन वंशकी अपेक्षा सादि है उस सर्व कर्म बन्धसे जो रहित हो गए हैं (मिथ्याग विमुक्त) संसार सम्पन्नी मिथ्या राग जिनके नहीं रहा है (सुद्ध सचेयन कथ्य सद्भाव) जो शुद्ध चेतनामय आत्माका सत्तारूप है (आकारे विमल निम्बल सुद्धं) जिनके आत्माके प्रदेश सब अतिशय निर्मल व शुद्ध है । ऐसे ही सिद्धात्मा ध्यानके योग्य है ।

भावार्थ—यहाँ आ अक्षरको विचार गया है । आत्मा और कर्मका परस्पर सम्बन्ध अनादि प्रवाहकी अपेक्षा अनादि है । तथापि कर्म अपनी एक स्थिति को लिये पुन बन्धने हैं व उसी स्थितिके भीतर वे क्षण होते हैं इस अपेक्षा कर्मका सम्यग् आत्मासे सादि है । ऐसे सर्व उन्नत कर्मोंसे, रागादि पाप कर्मोंसे व शरीरादि नोकर्मोंसे रहित होकर जो शुद्ध चेतनामय स्वभावमें लीन हैं, जिनके आत्माके सर्व प्रवेश स्फटिकमणि सम शुद्ध झलक रहे हैं, वे ही मित्र भगवान् हैं । उनका ध्यान सदाकाल करना योग्य है ।

इष्ट संजोयं सुद्धं, इय दंसन ज्ञान वरन सुद्धानं ।
मिथ्या सत्य विमुक्तं, अप्पा परमप्यं च जानेहि ॥ ७१३ ॥

बन्वयार्थ—(इष्ट सन्तोय सुद्ध) जहाँ शुद्ध इष्ट संयोग है (इय दसन ज्ञान वरन सुद्धान) जहाँ शुद्ध या निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्रकी एकताका लाभ है (मिथ्या सत्य विमुक्तं) जहाँ मिथ्यात्वकी शल्य नहीं है (अप्पा परमप्यं च जानेहि) वहीं आत्माको परमपदका होना जानना चाहिये ।
भावार्थ—यहाँ इ अक्षरपर विचार है—वज्रवृषभ नाराच संहनन आदि सुक्तिके योग्य शुभ सामग्रीका मिलना इष्ट संयोग है तब यथार्थ मोक्षका साधक निश्चय रत्नत्रय स्वरूप आत्मानुभवका होना परम इष्ट संयोग है । मिथ्या माया निदान तीन शल्य रहित जो भव्य-जीव निश्चय मोक्ष-मार्गको भलेप्रकार साधन करता है वह परमपदको शीघ्र प्राप्त कर लेता है ।

ईर्जी पंथ निवेदं, तित्थि संजुत ज्ञान संपन्नं ।

कुज्ञान मोह वियं, ईर्जी पन्थ सु निम्मलं सुद्धं ॥ ७१४ ॥

बन्वयार्थ—(ईर्जी पंथ निवेदं) ईर्जी पंथ अर्थात् मोक्षगमनके यथार्थ शुद्ध मार्गका जो अनुभव करते हैं वे (तित्थि संजुत ज्ञान संपन्नं) रत्नत्रय सहित आत्मज्ञानके धारी होते हैं । (कुज्ञान मोह वियं) वे मिथ्या ज्ञान व मिथ्या अज्ञानमें कभी रचते नहीं हैं (सु निम्मलं सुद्ध ईर्जी पंथ) वे परम निर्मल शुद्ध मोक्षमार्गपर चलेते हैं ।

भावार्थ—यहाँ ई स्वर पर विचार है । चार हाथ भूमि देखकर चलना ईर्थां सामिति है । यहाँ मोक्षमार्गमें मन, वचन, कायकी गुप्ति सहित चलना ईर्थापंथ है ऐसा झलकाया है । जहाँ रत्नत्रयकी एकता होती है, आत्मानुभव होता है, वहाँ यथार्थ मोक्षमार्ग है । वहाँ सम्यग्दर्शनके प्रभावसे मिथ्याअज्ञान व मिथ्याज्ञान अवकाश नहीं पाता है । भव्यात्मा इसी मार्गपर चलकर परम पदको पाते हैं ।

उत्पन्न ज्ञान सुद्धं, ज्ञानमई निश्च तत्त ससरूवं ।
तत्त अतत्त निवेदं, मल मुक्तं च दंसनं अमलं ॥ ७१५ ॥

अन्वयार्थ—(उत्पन्न सुद्ध ज्ञान) जहाँ शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होगया है, (ज्ञानमई निश्च तत् सत्स्वरूप) जहाँ ज्ञानमई निश्चय तत्त्व निज आत्माके स्वरूपका अनुभव है, (तत् अतत् निवेद) जहाँ तत्त्व अतत्त्वका भेदविज्ञान है, (मल मुक्तं च दसनं अमलं) वह मल रहित निर्मल सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—यहाँ तीन स्वरपर विचार है । निश्चय सम्यग्दर्शनका घारी वही आत्मा है जिसको आत्मा व परका भेदविज्ञान पैदा होकर निर्मल ज्ञान होगया है जिसको अपना स्वरूप ज्ञानमई रागादिसे भिन्न मलक गया है । जहाँ निज आत्म तत्त्वका परसे भिन्न यथार्थ अनुभव है ।

ऊर्ध्व ऊर्ध्व सभावं, ऊर्ध्व संजुलु दिद्धि दंसनं अमलं ।

विषय कषाय विसुक्तं, ऊर्ध्व सम्पत्त सुद्ध संवरनं ॥ ७१६ ॥

अन्वयार्थ—(ऊर्ध्व ऊर्ध्व सभावं) अष्टमें अष्ट श्री सिद्ध भगवानका स्वभाव है (ऊर्ध्व संजुलु दिद्धि दंसनं अमल) जहाँ सिद्ध स्वरूप पर दृष्टि है तहीं निर्मल सम्यग्दर्शन है (विषय कषाय विसुक्त) वहाँ पांच इंद्रियोंके विषयोंका व क्रोधादि कषायोंका त्याग है (ऊर्ध्व सम्पत्त सुद्ध संवरन) वहाँ अष्ट धा उत्तम या निश्चय सम्यक्त है जो शुद्ध है व संवररूप है, कर्मोंके आस्रवोंको रोकनेवाला है ।

भावार्थ—तीन जगतमें सधसे महान् आत्मा श्री सिद्ध परमात्मा है । जो कोई सिद्धोंको पहचान कर उनके स्वरूपके समान अपने आत्माके स्वरूपको ध्याता है, वह विषय कषायोंसे पराङ्मुख होकर निज आत्माके स्वभावमें तन्मय होता है, वही निश्चय सम्यक्तका अनुभव करनेवाला यथार्थमें संवररूप है । वह वीतराग भावसे कर्मोंके आस्रवोंको रोक रहा है । यहाँ ऊ स्वपर विचार किया गया है ।

ऋजु विपुलं च सहावं, सुद्ध ज्ञानेन ज्ञान संजुतं ।

संसार सरनि विरयं, अप्पा परमप्य सुद्ध सदभावं ॥ ७१७ ॥

अन्वयार्थ—(ऋजु विपुलं च सहावं) जिस साधुके आत्म-स्वभावमें रमण करनेसे विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न हो गए हैं (सुद्ध ज्ञानेन ज्ञान संजुत) जो शुद्धात्माके ध्यानमें तन्मय होकर ज्ञानका आराधन कर रहे हैं (संसार सरनि विरय) संसारके मार्गसे विरक्त हैं (अप्पा परमप्य सुद्ध सदभाव) उनका ही आत्मा परमात्माके शुद्ध स्वभावको प्राप्त करता है ।

भावार्थ—यहाँ ऋ अक्षरपर विचार है। विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानी ऋद्धिधारी साधु उसी भवसे मोक्षको जाते हैं। ऐसे साधु शुक्लध्यानकी अग्नि जलाकर शुद्धोपयोगमें रमण करते हुए धातिया कर्मोंका क्षय करके अर्द्धत परमात्मा होजाते हैं। और फिर चारों अघातियोंका भी क्षय करके सिद्ध होजाते हैं। यह सब शुद्ध ध्यानकी माहिमा है।

दीनं कर्म कलंकं, दीनं संसार सरनि मोहंघं ।

रुचियंति अमल ज्ञानं, धर्मं सुकं व अमल अप्यानं ॥ ७१८ ॥

अन्वयार्थ—(दीन धर्मकलंकं) जिन्होंने कर्मके कलंकको छोडाला है (दीनं संसार सरनि मोहंघं) तथा संसारमें अमण करानेवाले मिथ्यात्वको दूर वहा दिया है (रुचियंति अमल ज्ञानं) जिनको निर्मल ध्यानकी रुचि होगई है (धर्म सुकं व अमल अप्यानं) वेही निर्मल आत्माका अनुभव करते हुए धर्म तथा शुक्ल-ध्यानको ध्याते हैं।

भावार्थ—यहाँ ऋ अक्षर पर विचार है। मिथ्यात्वका क्षय करनेवाले क्षायिक सम्यक्ती जीव निरन्तर कर्मोंकी निर्जरा करते हुए निर्मल रुचि रखते हैं, वे ही साधुपदमें पहले धर्मध्यानका अभ्यास करते हैं फिर शुक्लध्यानको ध्याकर निर्मल आत्माका अनुभव करते हुए सर्व कर्म-कलंकको धोकर परमात्मा होजाते हैं।

लिंगं व जिन वरिंदं, छिन्नं परभाव कुमय अज्ञानं ।

अप्या अप्य संजुत्तं, परमप्या परम भवेन ॥ ७१९ ॥

अन्वयार्थ—(लिंगं व जिन वरिंदं) जो जिनेन्द्र भगवानके समान भाव व द्रव्यलिंगके धारी हैं वे (छिन्न परभाव कुमय अज्ञानं) रागादि परभाव तथा मिथ्यामति व मिथ्या श्रुतज्ञानके क्षय करनेवाले हैं (अप्या अप्य संजुत्तं परम भवेन परमप्या) उनका आत्मा आत्माके स्वभावमें लीन होकर उत्कृष्ट ध्यानके प्रतापसे परमात्मा होजाता है।

भावार्थ—यहाँ ल अक्षरपर विचार है। मोक्षका मार्ग वही भावलिंग व द्रव्यलिंग है जिसे श्री जिनेन्द्र भगवानने तपके समय धारण किया था। भावलिंग रत्नत्रयकी एकता है। द्रव्यलिंग

दिगंबर नग बालकके समान सहज स्वभावी है। ऐसे निर्ग्रथ साधु मिथ्यात्वके अभावसे सर्व मिथ्या-ज्ञानसे रहित होकर सम्यग्ज्ञानमें लीन है तथा अपने आत्माको परमात्मा स्वरूप ध्याते हुए कर्मोंका नाश कर परमात्मा होजाते हैं। यहाँ यह साफ घटा दिया है कि बाहरी लिंग अंतरंग भावोंके लिये निमित्त कारण है। जब बाहरी सर्व वस्त्रादि परिग्रहका त्याग होगा तब ही अंतरंगमें ऐसा निर्ममत्व भाव जागृत होगा जिसके प्रतापमें प्रमत्तादि साधुके गुणस्थान होसकें और आत्मा मोक्षपथपर चढ़ता चला जावे।

लीला अप्य सहावं, पर दवं च वै सव्वहा सव्वे ।

अपा परमप्यानं, लीला परमप्य निम्मलं सुद्धं ॥ ७२० ॥

अन्वयार्थ—(अप्य सहाव लीला) जो अपने आत्माके स्वभावमें क्रीडा करते हैं (सव्वे पर दवं सव्वहा च वै) सर्व पर द्रव्योंको जिन्होंने सर्वथा त्याग दिया है (अप्या परमप्यान लीला) आत्माको परमात्म स्वरूपमें क्रीडा करनेसे (निम्मलं सुद्ध परमप्य) आत्मा कर्म रहित वीतराग परमात्मा होजाता है।

भावार्थ—यहाँ लु अक्षरको विचार किया गया है। जो महात्मा सर्व परद्रव्योंमें क्रीडा करना छोड़कर एक अपने आत्माके स्वभावमें ही क्रीडा करते हैं—रमण करते हैं—आत्मानुभव करते हैं वे अवश्य कर्मोंसे रहित ही वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा होजाते हैं।

एयं सुद्ध सहावं, एयं संसार सरनि विगतोय ।

एयं च सुद्ध भावं, सुद्धप्पा ज्ञान दंसनं सुद्धं ॥ ७२१ ॥

अन्वयार्थ—(एयं सुद्ध सहाव) एक शुद्ध स्वभावमें जहाँ रमण है, (एय संसार सरनि विगतोय) जो एक आप ही संसारके मार्गसे रहित है, (एयं च सुद्ध भाव) एक ही शुद्ध भावको धारकर जो (ज्ञान दंसन सुद्धं) शुद्ध ज्ञान व दर्शनमें लीन होता है, वही (सुद्धप्पा) शुद्ध आत्मा हो जाता है।

भावार्थ—यह आत्मा एक अकेला ही संसारमें भ्रमण करता है व आप अकेला ही मोक्षमार्ग-पर चलकर मुक्त हो जाता है। जब यह संसारके कारणीभूत राग, द्वेष, मोह भावोंसे रहित होकर एक अपने ज्ञान दर्शन स्वभावमें ठहरकर स्नात्म रमण करता है तब यह आप ही शुद्धात्मा होजाता है। यहाँ ए अक्षरका विचार किया गया है।

ऐयं इय अप्पानं, अप्पा परमप्य भावना सुद्धं ।

रागं विषय विमुक्कं, सुद्धं समहाव सुद्ध सम्मत्तं ॥ ७२२ ॥

अन्वयार्थ—(इय भयान ऐय / जहाँ एक अपने आत्मासे ही एकपना होरहा है (अप्पा परमप्य भावना सुद्धं) आत्मा परमात्माकी शुद्ध भावनामें लीन है (राग विषय विमुक्क) पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें रागसे जो मुक्त है (सुद्धं समहाव सुद्ध सम्मत्त) और शुद्ध अपने स्वभावमें रत है वहीं शुद्ध सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—यहाँ ऐ अक्षरपर विचार किया गया है । अपने ही शुद्ध स्वभावसे एकमेक होकर व सर्व विषयवासनाके रागसे मुक्त होकर जो शुद्ध स्वभावमें तल्लीन है, वही निश्चय सम्यग्दर्शनका धारी है ।

ओं वं ऊर्ध्वं सहावं, अप्पा परमप्य विमल ज्ञानस्य ।

मिथ्या कुञ्चान विसं, सुद्धं च अमल केवलं ज्ञानं ॥ ७२३ ॥

अन्वयार्थ—(ओं व ऊर्ध्वं सहावं) ॐ अक्षरमें सिद्ध भगवानका अष्ट स्वभाव झलक रहा है, (अप्पा परमप्य विमल ज्ञानस्य) जब आत्मा ॐ के द्वारा परमात्माके निर्मल ज्ञानमें एकाग्र होता है । (मिथ्या कुञ्चान विसं) मिथ्या अज्ञान और मिथ्या ज्ञानसे विरक्त हो जाता है, तब इसे (सुद्ध च अमल केवल ज्ञान) शुद्ध निर्मल केवलज्ञान प्राप्त हो जाता है ।

भावार्थ—यहाँ ओ अक्षरका विचार किया गया है । ओं के भीतर परमात्माके निर्मल स्वभावका दर्शन होता है । जो कोई मिथ्यात्वको त्याग कर इस निर्मल आत्म स्वभावमें लीन होजाता है, वह शीघ्र ही केवलज्ञानको पालेता है ।

औकासं उवएसं, औकासं विमल केवलं ज्ञानं ।

संसार विगत रुवं, औकासं लहन्ति निव्वानं ॥ ७२४ ॥

अन्वयार्थ—(औकास उवएस) अभ्यन्तर आत्मा सम्बन्धी यही उपदेश है कि (औकास विमल केवल ज्ञान) निर्मल केवल आत्माका ध्यान ही अभ्यन्तरमें जिसके रहता है वह (संसार विगत रुवं) संसारके विभावोंसे छुटकर (औकास निव्वान लहन्ति) अभ्यन्तरमें ही निर्वाणको पाता है ।

भावार्थ—यहाँ औ अक्षरका विचार किया गया है। निर्वाण और निर्वाणका मार्ग दोनों भीतर आत्मामें ही हैं। जो कोई बहिरात्मापना छोड़कर तथा अन्तरात्मा होकर शुद्धात्माको ध्याता है वही निर्वाणको पाता है। केवल बाहरी क्रियाकांडसे मुक्ति नहीं होती है। आत्माका पूर्ण स्वभाव मोक्ष है तथा अपूर्ण स्वभाव मोक्षमार्ग है।

अप्या परमप्यानं घाय चक्कय विमुक्क संसारे ।

रागादि दोस विसयं, अप्या परमप्य निम्मलं सुद्धं ॥ ७२५ ॥

अन्वयार्थ—(अप्या) आत्मा (संसारे) संसारमें (रागादि दोस वियं) रागादि दोषोंसे विरक्त होकर (परमप्यानं) व परमात्मामें स्वल्पमें लय होकर (घाय चक्कय विमुक्क) चार घातीय कर्मोंसे छूटकर (अप्या) आप ही (निम्मलं सुद्ध परमप्य) निर्मल शुद्ध परमात्मा होजाता है।

भावार्थ—आत्माके शुद्ध होनेका उपाय आत्माका ही वीतराग विज्ञानमय होकर ध्यान करना है। जब शुद्धोपयोग रूप शुद्धध्यान प्रकाशित होता है तब ज्ञानावरणादि चारों घातीय कर्मोंका क्षय होजाता है और यह आत्मा स्वयं अर्हत परमात्मा होजाता है।

अह अप्या परमप्या, ज्ञानं संजुत सुदंसनं सुद्धं ।

संसार सरनि विसुक्कं, परमप्या लहे निव्वानं ॥ ७२६ ॥

अन्वयार्थ—(अप्या) यह आत्मा (ज्ञान संजुत सुदंसनं सुद्धं) शुद्ध सम्यग्दर्शन व शुद्ध ज्ञान सहित होकर जब (संसारे सरनि विसुक्कं) संसारके मार्गसे वैरागी होकर (अह परमप्या) निरन्तर परमात्मा रूप अपनेको ध्याता है तो यही (परमप्या लहे निव्वान) परमात्मा होकर निर्वाणको पाता है।

भावार्थ—रत्नत्रय व्यवहार तथा निश्चय उभयरूप है। जो कोई व्यवहार रत्नत्रय ध्याता निश्चय रत्नत्रय स्वरूप अपने आत्माका वारवार अनुभव करता है—संसारके रससे विरक्त होकर आत्मीक रसका पान करता है तो वह अवश्य कर्मबंधमें छूटकर सिद्ध परमात्मा होजाता है।

सुर चौदस संसुद्धं, नंत चतुस्सै विमल सुद्धं च ।

सुद्धं ज्ञान सरुव्वं, सुरविदं अमल ज्ञान स सहात्रं ॥ ७२७ ॥

अन्वयार्थ—(सुर चौदस ससुखं) चौदह स्वरोँके द्वारा परम शुद्ध (नत चतुष्टे विपल सुद्ध व) अनन्त चतुष्टय विराजमान कर्ममल रहित निर्दोष आत्माके (सुद्ध ज्ञान सखुवं) शुद्ध ज्ञान स्वरूपका ध्यान करना चाहिये (सुर अमल ज्ञान ससहवं विर) अर्थात् इन स्वरोँके द्वारा निर्मल ज्ञान स्वभावी अपने आत्माका अनुभव करना चाहिये ।

भावार्थ—यहां चौदस स्वरोँको लेकर आत्माके तत्वका विचार किया है—अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ । इन चौदह स्वरोँकी अपेक्षासे परमात्माके स्वरूपका मनन किया गया है । अर्थात् आत्माके शुद्ध स्वभावका स्वयं स्वाद लिया गया है । मुमुक्षु जीवको उचित है कि एक-एक स्वरका मनन करते हुए उसके सहारेसे आत्माका ध्यान करे ।

तेतीस द्युज्जन निरुक्कण

विंजन स एन सुद्धं, सुद्धप्पा ज्ञान दंसनं परमं ।

परमं परमानन्दं, ज्ञान सहावेन विंजनं अमलं ॥ ७२८ ॥

अन्वयार्थ—(स सुद्धं विंजन) वही शुद्ध व्यंजन है (एन सुद्धप्पा ज्ञान दसन परम) जिसके द्वारा शुद्ध ज्ञान दर्शन गुणोंका बोध हो (परम परमानन्द) श्रेष्ठ परमानन्दका लाभ हो (ज्ञान सहावेन अमल विंजनं) तथा ज्ञान स्वभावके अनुभव द्वारा निर्मल आत्माका प्रकाश हो ।

भावार्थ—अब आगे तेतीस क ख आदि व्यंजनोंके आलम्बनसे विचार करेंगे । वे ही शब्द व वे ही अक्षर सार्थक हैं जिनके द्वारा अपना आत्मा यथार्थ द्रव्यरूप अविनाशी ज्ञाता दृष्टा परमानन्दमई झलके व अपना उपयोग निजात्मीक स्वभावमें लवलीन होजावे । और निजानन्दका स्वाद मिल सके । तथा यह संसारीसे सिद्ध होजावे ।

कक्का कम्म पिपनं, कक्का वर ज्ञान केवलं ज्ञानं ।

कक्का कमल सुवन्नं, कम्मं पिपति सुद्ध ज्ञानत्थं ॥ ७२९ ॥

मन्वयार्थ—(कक्षा इन्द्रिय विपन्न) क अक्षर बताता है कि कर्मोंका क्षय कर देना चाहिये (कक्षा वर ज्ञान केवल ज्ञान) क अक्षर सुझाता है कि अष्ट ज्ञान जो केवलज्ञान है उसको प्राप्त करना चाहिये (कक्षा कमल सुख) क अक्षर उन सुवर्णमई कमलोंकी स्मृति कराता है जिनको तीर्थकर भगवानके अर्पित अवस्थाके समय विहार करते हुए देवतागण रचते हैं (इन्द्रिय विपत्ति सुख ज्ञान) क अक्षर बताता है कि निर्मल ध्यानमें जमकर कर्मोंका नाश कर देना चाहिये ।

भावार्थ—यहाँ क अक्षरपर विचार किया गया है। इसके द्वारा अपना भाव आत्माकी शुद्धावस्थापर खींचा गया है कि जिन कर्मोंने आत्माका स्वभाव रोक रक्खा है उन कर्मोंका क्षय कर देना चाहिये। और केवलज्ञानको प्रकाश करना चाहिये ।

पथा विपत्ति सुकर्मं. विपक भेन पवे संसारे ।

मिथ्या कुजान विपन्नं, अप्य सरुवं च ज्ञान सहकारं ॥ ७३० ॥

मन्वयार्थ—(पथा विपत्ति सुकर्म) प अक्षर द्वारा अपने कर्मोंको क्षय करनेका विचार करना चाहिये (विपक भेन पवे संसारे) क्षयकश्रेणीके गुणस्थानोंपर चढ़नेसे ही संसारका क्षय होता है (मिथ्या कुजान विपन्न) मिथ्यादर्शन व मिथ्या ज्ञानका क्षय करना योग्य है (पथा सरुवं च ज्ञान सहकार) इस कार्यके हेतु आत्माके स्वरूपका ज्ञान सहाकारी है ।

भावार्थ—प अक्षरपर विचारते हुए यही भावना की गई है कि मिथात्वका व मिथाज्ञानका क्षय किया जावे। तथा चारित्रकी वृद्धि करके क्षयकश्रेणीपर आरुढ़ होकर चार घातीय कर्मोंको, जो संसारमें भ्रमण करानेवाले हैं, क्षय किया जावे और आत्माको परमात्मामे बदल दिया जावे। इस सब कामके लिये निश्चय सम्यग्दर्शनके लाभकी आवश्यकता है। जिससे आत्माका स्वभाव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोकर्मसे भिन्न सिद्ध सम शुद्ध ज्ञानाकार झलके। यही आत्मानुभव आत्माको शुद्ध करनेवाला है व सर्व कर्मोंके क्षयका अमोघ बाण है ।

गंगा गमन सहावं, ज्ञानं ज्ञानं च अप्यं विमलं ।

तिक्तं ति सयल मोहं, विक्तं रूत्वेन भावना निश्चं ॥ ७३१ ॥

अन्वयार्थ—(गंगा गमन सहाय) ग अक्षरसे गमन स्वभावी अर्थात् परिणमन स्वभावी और ज्ञान स्वभावी आत्मापर लक्ष्य देना चाहिये (ज्ञान ज्ञानं च अपर्ययं विमल) निर्मल आत्माका ही ज्ञान व उसीका ही ध्यान करना चाहिये (तिकं ति सखल मोह) सर्व मोहको त्याग देना चाहिये (तिकं रूवेन निश्रं भावना) प्रगट आत्माके स्वभावपर लक्ष्य देकर निश्चय स्वरूपकी भावना करनी चाहिये ।

भावार्थ—यहां ग अक्षरपर विचार है । गमन शब्दका अर्थ परिणमन भी है और ज्ञान भी है । इससे आत्माका बोध होता है । आत्मा द्रव्य है, इससे परिणमनशील भी और ज्ञान स्वरूप भी है । आत्माके सबे स्वभावका ज्ञान प्राप्त करके हमको अपना उपयोग और सब संसारके मोहजनित कर्मोंसे बड़ा करके बिलकुल निर्मोही तथा निस्पृही होकर निज आत्माका ही ध्यान करना चाहिये । निश्चय निज आत्माकी ही प्रगट रूपसे भावना करना चाहिये अर्थात् मैं ही आत्मा हूं ऐसा जानकर स्वसेवेन ज्ञान द्वारा उसीका ही अनुभव करना चाहिये ।

घन घाय कम्म मुक्कं, घनअ समूह कम्म निव्वलनं ।

घन ज्ञान ज्ञान मुद्धं, सुद्धसरूवं च सुद्ध मय्यानं ॥ ७३२ ॥

अन्वयार्थ—(घन घाय कम्म मुक्कं) आत्माके साथ गाढ रूपसे अनादिसे प्रवाह रूप बंधे चल आए हुए इन ज्ञानावरणादि घातीय कर्मोंका नाश करना चाहिये, (घनअ समूह कम्म निव्वलनं) अत्यन्त गाढ बन्ध हुए अनन्त कर्मोंके समूहका क्षय कर देना चाहिये, (घन ज्ञान मुद्धं) दृढतासे निश्चय पूर्वक आत्माका ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध आत्माका ही दृढतासे ध्यान करना चाहिये, (सुद्ध सरूवं च सुद्ध मय्यानं) जिससे शुद्ध आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकाशमान हो जावे ।

भावार्थ—यहां घ अक्षरपर विचार है । इस अक्षरके द्वारा अनादि कालसे आत्माके साथ एक क्षेत्रावगाह रूप गाढ सम्बन्ध रखनेवाले घाति तथा अघाति अनन्त कर्म समूहको क्षय करनेके लिये अपने ही आत्माका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उसीका ही ध्यान करना चाहिये । आत्मध्यानकी अप्रिमं ही यह शक्ति है जो कर्मोंको जला देवे और आत्माका शुद्ध स्वरूप झलका देवे ।

नानाप्रकार सुद्धं, ज्ञानं ज्ञानं च सुद्ध ससरूवं ।

निदलंति कम्म मलयं, नन्तानन्त चतुस्त्यं अमलं ॥ ७३३ ॥

अन्वयार्थ—(नानाप्रकार सुद्ध) अनेक प्रकारसे शुद्ध अर्थात् संशय विमोह विश्रम रहित (ज्ञान ज्ञानं च सुद्ध समरूप) सम्यग्ज्ञानके द्वारा अपने ही शुद्ध स्वरूपका ध्यान (कर्म मलयं निदलेति) कर्मस्वपी मैलको नाशकर डालता है (नैवान्त चतुष्टयं अमल) तथा निर्मल अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य तथा अनन्त सुखका प्रकाश कर देता है ।

भावार्थ—यहाँ ल अक्षरपर विचार किया गया है । जिसको नकार ध्यानमें लेकर नानाप्रकारके मिथ्या ज्ञान संशयादि पर लक्ष्य दिया गया है कि इन सर्व विकारोंसे रहित आत्मा व परका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके आत्माका स्वभाव यथार्थ ज्ञान करके उसीका ही ध्यान करना चाहिये । आत्मध्यानमें ही यह शक्ति है कि जिससे कर्म मैल कट जावे और आत्माके केवलज्ञानादि गुण प्रकाशमान होजावे ।

चेयन गुन संजुतं, चित्तं चिंतयन्ति तिय लोयं ।

गय संकल्प वियपं, चेयन संजुत अप्प ससरुवं ॥ ७३४ ॥

अन्वयार्थ—(चेयन गुन संजुतं चित्तं) चेतन गुण सहित आत्मा या मन (तिय लोयं चिंतयन्ति) तीन लोकके स्वरूपका विचार करता है परन्तु (गय संकल्प वियपं) जब उस मनके सर्व संकल्प विकल्प मिट जाते हैं तब (चेयन संजुत अप्प समरूप) चेतन गुण सहित आत्माका निज स्वरूप ही अनुभवमें आता है ।

भावार्थ—यहाँ च अक्षर पर विचार किया गया है । चित्त या भावमन आत्माके अशुद्ध बंधल उपयोगको कहते हैं । इस मनका ही यह काम है जो तीनोंलोकके स्वरूपका या तीनोंलोक जिनसे भरा है उन जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन छः द्रव्योंके स्वरूपका गुणपर्याय रूप विचार कर जब यह मन धम जाता है तब सर्व संकल्प विकल्प मिट जाते हैं । अहंकार, ममकार, राग, द्वेष, नयोंके भेदरूप विचार सब धूँ होजाते हैं तब आत्मा स्वयं निज निश्चल चेतन स्वरूपमें वीतरागता सहित आपको झलक जाता है अर्थात् आत्माका अनुभव होजाता है । समाधिशातकमें कहा है—

रागद्वेषादि षष्ठोल्लोल यन्मनोजलम् । स पश्यत्यात्मनस्तत्त्व स तत्त्व नेतरो जन ॥ ३९ ॥

भावार्थ—जिसका मनरूपी जल रागद्वेषादि तरंगोंसे चलायमान नहीं है वही आत्माके तत्त्वको अनुभव कर सकता है, दूसरा मनुष्य कोई नहीं कर सकता है ।

छ काय क्रिया जुत्तं, क्रिया ससहावं सुद्ध परिणामं ।

संसार विषय वियं, मल मुक्कं दंसनं अमलं ॥ ७३६ ॥

अन्वयार्थ—(छ काय क्रिया जुत्तं) जो छ कायके प्राणियोंपर दयावान हैं (क्रिया ससहावं सुद्ध परिणामं) अहिंसामय आत्मीक स्वभाव रूप शुद्ध परिणामोंके धारी हैं (समा विषय वियं) संसारके विषय-भोगोंसे विरक्त हैं (मल मुक्कं दसन अमल) दोष रहित निर्मल सम्यग्दर्शनके धारी हैं वे ही मोक्षगामी हैं ।

भावार्थ—दयावान साधु पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा व्रस इन छः काय धारी प्राणियोंके ऊपर करुणाभावसे वर्तते हुए इनकी रक्षा करते हैं । उनका परिणाम ही अहिंसामर्ह दीनराग निज स्वभावमें आसक्त होता है । वे सर्व विषय-भोगोंके रागसे पूर्णतया विरक्त हैं । उनहीके शुद्ध निश्चय सम्यग्दर्शन होता है जिसके प्रतापसे वे आत्मानुभव करते हुए मोक्षमार्गके पथिक हो रहे हैं । यहाँ छ अक्षरपर विचार है ।

जैवंतं जिनवयनं, जैवंतं विमल अप्प सहावं ।

कम्ममल पयडि मुक्कं, अप्प सहावेन ज्ञान सहकारं ॥ ७३६ ॥

अन्वयार्थ—(जिनवयनं जैवंतं) जिनवाणीकी जय हो (विमल अप्प सहावं जैवंतं) उस वाणी द्वारा प्रगट निर्मल आत्माका स्वभाव जयवन्त हो (अप्प सहावेन ज्ञान सहकारं) जिस आत्माके स्वभावमें ठहरनेसे आत्मज्ञानकी सहायतासे (कम्ममल पयडि मुक्कं) कर्ममलकी प्रकृतियोंसे आत्मा छूट जाता है ।

भावार्थ—यहाँ ज अक्षरका विचार किया गया है । श्री जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित आगम परम वन्दनीय व प्रशंसनीय है, जिसके अभ्यास करनेसे भव्यजीवको अपने निर्मल आत्माका ज्ञान सर्व द्रव्य कर्म, भाव कर्म व नोकर्मसे रहित झलक जाता है । वे भव्यजीव इसी आत्म-स्वभावका अनुभव करते हुए आत्मज्ञानके बलसे ऐसी प्रथल ध्यानकी अग्नि जलाते हैं जिससे कर्मोंका मेल उड़ जाता है और आत्मा पवित्र हो जाता है ।

ज्ञान सहावं सुद्धं, धम्मं मुक्कं व ज्ञान निम्मलयं ।

कम्मकलंक विमुक्कं, ज्ञानमय ज्ञान रूढ संजुत्तो ॥ ७३७ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सहाय सुद्ध) आत्मध्यानका स्वरूप वीतराग मय है (वम्म सुक्कं च ज्ञान निम्मल्लय) ऐसे निर्मल ध्यान धर्म तथा शुद्ध हैं (ज्ञानमय ज्ञान रुद्ध संजुतो) जो कोई सम्यग्दर्शनके साथ ध्यानारूढ होते हैं वे (कम्म कल्लं क विमुक्कं) कर्मोंके कलंकसे छूट जाते हैं ।

भावार्थ—यहां ज अक्षरका विचार किया गया है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान पूर्वक ध्यान ही सच्चा शुद्ध ध्यान है । इसीको धर्मध्यान तथा शुद्धध्यान कहते हैं । जो कोई इन दोनों ध्यानोका क्रमशः अभ्यास करते हैं, वे सर्व कर्मोंसे शुद्ध होकर सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं ।

नंतानंत सुद्धि, नंतं संसार सरनि विलयन्ति ।

विलयंति कम्म मलयं, ज्ञान सहावेन सुद्ध सद्भावं ॥ ७३८ ॥

अन्वयार्थ—(नंतानंत सुद्धि) अनन्तानन्त ज्ञानादि गुणोंके धारी आत्माका जो भले प्रकार अनुभव करनेवाला है, उसके (नंत संसार सरनि विलयंति) अनन्त संसारका मार्ग विला जाता है, (ज्ञान सहावेन सुद्ध सद्भाव) वह आत्मीक ज्ञानके स्वभावसे शुद्ध स्वरूपमें वर्तन करता हुआ, (वम्म मल्लय विलयन्ति) कर्म मलका क्षय करता है ।

भावार्थ—यहां च वर्गका पांचवां अक्षर ज है उसके स्थानपर न का विचार किया गया है । आत्मा अनन्त ज्ञानादि गुणोंका समुदाय है । जो कोई भव्य जीव परम श्रद्धा सहित अपने आत्माको ज्ञान करके उसीका मनन तथा अनुभव करते हैं, उनका संसार कारणीभूत मिथ्यात्व नष्ट होजाता है । वे सम्यग्दृष्टी जीव अपनी ज्ञान चेतनाका विलास लेते हुए परम वीतरागताके प्रभावसे सर्व कर्मोंका क्षय करके परमात्मा हो जाते हैं ।

टंकोत्कीर्णं अमलं, मल संसार सरनि विलयं च ।

अप्य सहाव धुदीडं, निद्धिं संजदो रुवं ॥ ७३९ ॥

अन्वयार्थ—(टंकोत्कीर्णं अमल) आत्माका स्वभाव टंकीसे लकरी हुई मृत्तिके समान अविनाशी और शुद्ध है । (मल संसार सरनि विलयं च) जहां संसारके भीतर भ्रमण करनेवाला कर्म मल विलकुल नहीं है, (अप्य सहाव सुद्धि) जिसने ऐसे आत्माके स्वभावको भले प्रकार अनुभव किया है, (संजदो रुव निद्धि) उसीको संघभी साधुका स्वरूप कहा गया है ।

भावार्थ—यहां ठ अक्षरका विचार है। यह आत्मा अपने स्वभावसे ध्रुव है। जितने शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि गुणोंका धारी है, उतने गुण सदा बने रहते हैं। कोई भी गुण न तो कम होता है, न कोई गुण कहींसे नया आकर मिलता है। द्रव्यके स्वभावकी अपेक्षा देखा जावे तो आत्मामें न तो कभी कर्म धे न अब है न आगामी कर्म संयोग पाएँगे। ऐसे सिद्धवत् शुद्ध आत्मাকে स्वभावका जो साधु अनुभव करनेवाले हैं वे ही सबे सयमी, यति, अनगर हैं।

गनं ज्ञानं ज्ञायदि, ज्ञायदि सुद्धं च अमल ज्ञानस्य ।

ज्ञायंति सुद्ध भावं, कम्ममल तिक असुह संसारे ॥ ७४० ॥

अन्वयार्थ—(ठन ज्ञानं ज्ञायदि) हरएक गुणस्थानमें या हर स्थानमें साधु आत्मध्यानको ध्याते हैं (सुद्धं च अमल ज्ञानस्य ज्ञायदि) शुद्ध वीतराग ज्ञानका ही ध्यान करते हैं (सुद्ध भाव ज्ञायंति) अर्थात् शुद्ध आत्मीक भावका ही ध्यान लगते हैं जिसमें (कम्ममल तिक असुह संसारे) कर्म-मलोंको छुड़ाकर इस आत्मাকে अद्वितकारी संसारसे पृथक् होजाते हैं।

भावार्थ—यहां ठ अक्षरका विचार किया गया है। साधुओंके गुणस्थान छ में बार तक होते हैं। छठे सातवेंमें साधु निर्मल ज्ञानस्वभावी आत्माका ध्यान करते हुए धर्मध्यानको ध्याते हैं फिर आठवेंसे बारहव तक शुद्धध्यानको ध्याते हैं, यहां शुद्धोपयोगकी निर्मलता होती है। इसीसे घातीय कर्मका नाश कर अरहन्त होजाते हैं। फिर तीसरे चौथे शुद्धध्यानके बलमें चार अघातीय कर्मोंको भी क्षय कर सिद्ध परमात्मा होजाते हैं—इस अमणरूप-जन्म मरणरूप संसारके चक्रमें हमेशाके लिये छूट जाते हैं।

डंड कपाटं दिहं, दिहं विमल दसनं सुद्धं ।

मिथ्यातराग विलयं, संसारे तजंति मोहं ॥ ७४१ ॥

अन्वयार्थ—(डंड कपाटं दिहं) केवल समुद्रघात डंड कपाट प्रतर लोक पूर्ण करने गले अरहन्तको जिसने जाना है (विमल सुद्धं दसनं दिहं) निर्दोष शुद्ध सम्यग्दर्शनका जिसने अनुभव किया है (मोहं मिथ्यातराग विलयं) मोहमें अन्धा करनेवाले मिथ्यात्वके रागका जहां नाश होगया है वे ही ससारे तजति) संसारसे छूट जाते हैं।

भावार्थ—मिथ्यात्व रहित सम्यग्दृष्टी जीवको श्री अरहन्त भगवान् ही मध्ये देव हैं ऐसा दृष्ट अज्ञान है, वह शुद्धात्माको श्रुतज्ञानके बलसे जानकर अनुभव करते हैं। इसी स्वात्मानुभवके प्रतापसे धीरे २ सर्व कर्मोंसे मुक्त होकर संसार रहित होजाते हैं। यहाँ ढ अक्षरका विचार किया गया है

ढं परमप्या ज्ञानं, ज्ञान सखुवं च अप्य सदभावं ।
विकहा कषाय विरयं, अप्या परमप्य भावना सुद्धं ॥ ७४२ ॥

अन्वयार्थ—(ढ) निर्गुण-अर्थात् औपाधिक गुण रागादिसे रहित (परमप्या ज्ञानं) परमात्माका ध्यान है सोई (ज्ञान सखुवं च अप्य सदभाव) ज्ञान स्वरूपी आत्माकी सत्तामें निवास है (विकहा कषाय विरयं) न जहाँ कोई स्त्री भोजनादि विकथाका विचार है न वहाँ क्रोधादि कषाय है, वहाँ (अप्या परमप्य भावना सुद्ध) आत्मा परमात्माकी शुद्ध भावनामें लीन है ।

भावार्थ—यहाँ ढ अक्षरका विचार किया गया है। ढ का अर्थ निर्गुण है। अर्थात् जहाँ कोई रागादि विकार नहीं है, ऐसे परमात्माका जो ध्यान है वही निज शुद्ध आत्माका ध्यान है। स्त्री, भोजन, देश व राजा कथाके भावोंको व क्रोध, मान, माया, लोभके विकारोंको दूर रखकर जो वीतराग भावसे शुद्धात्माकी भावना करते हैं वे ही मोक्षमार्गी हैं ।

नाना प्रकार दिट्ठं, ज्ञानं ज्ञानेन सुद्ध परमेष्ठि ।
ज्ञानेन ज्ञान सुद्धं, ज्ञान सहावेन सुद्ध स सहावं ॥ ७४३ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध परमेष्ठि ज्ञानेन) शुद्ध परमेष्ठी अर्थात् सिद्धके ध्यान करनेसे (नानाप्रकार ज्ञानं दिट्ठं) अनेक प्रकारका ज्ञान प्रकाशित होता है (ज्ञानेन ज्ञान सुद्ध) ध्यानके द्वारा ही ज्ञान शुद्ध होता है (ज्ञान सहावेन सुद्ध स सहावं) ज्ञान स्वभावमें लीन होने हीमें शुद्ध आत्माका स्वभाव झटक जाना है ।

भावार्थ—शुद्ध आत्मापर लक्ष्य देते हुए अर्थात् सिद्ध परमेष्ठिके आलम्बनसे जब उपगमको स्थिर करके आत्मध्यान किया जाता है तब भावोंकी शुद्धता होनेसे ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होता है जिससे ज्ञानका विकाश होने लगता है। ध्यान हीमें पूर्ण श्रुतज्ञान होजाता है, नानाप्रकार देशावधि परमावधि व सर्वावधि ज्ञान झलकता है। ऋजुमति, विपुलमति, मनःपर्यय ज्ञान होजाता है। ध्यानके ही प्रतापसे सर्व ज्ञानावरण कर्मका क्षय होनेसे केवलज्ञान झलक जाता है। आत्माके

ज्ञान स्वभावमें लीन होना ही ध्यान है। इसी आत्मीक ध्यानसे आत्मा परमात्मारूप होजाता है। यहाँ ण के स्थानपर न अक्षरपर विचार किया गया है।

तारंति सुद्ध भावं, तिकंति भाव सयल मिच्छन्तं ।

अप्पा परु पिच्छन्तो, तरन्ति संसार सायरे घोरे ॥ ७४४ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध भाव तारंति) शुद्ध भाव ही प्राणियोंको संसार सागरसे तारनेवाला है (सयल मिच्छन्ते भाव तिकंति) जहाँ सर्व मिथ्यात्व भावका त्याग कर दिया जाता है (अप्पा परु पिच्छन्तो) आत्मा और परको भेदज्ञानसे भिन्न देखा जाता है वहीं शुद्ध भाव झलकता है। इसी शुद्ध भावके घारी सम्यग्दर्शी जीव (घोरे संसार सायरे तरन्ति) भयानक संसाररूपी समुद्रको तरके पार होजाते है।

भावार्थ—यद्वा त अक्षरपर विचार किया गया है। शुभ अशुभ दोनों ही प्रकारके उपयोग पुण्य तथा पापकर्मके बांधनेवाले हैं, एक शुद्धोपयोग ही कर्मोंकी निर्जराका कारण है। यह भवसागरसे पार करनेको जहाज है। पर्याय युद्धि मिथ्यात्व है, इसको छोड़के जो शुद्ध आत्मीक आनन्दमें रुचि रखके अपने आत्माको सर्व कर्मोंसे भिन्न जानके अनुभव करता है वही शुद्धोपयोगको पाता है। शुद्धोपयोगी साधु ही अरहन्त व सिद्ध परमात्मा होते है।

थानं च सुद्ध ज्ञानं, ति अर्थ पंच दीप्ति थान सुद्धं च ।

मिथ्या कुज्ञान तिकं, ज्ञान सहावेन थान संसुद्धं ॥ ७४५ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध ज्ञान च थान) शुद्ध आत्मध्यान ही वह स्थान है जहाँ (तिअर्थ) रत्नत्रय धर्म है (च पंच दीप्ति सुद्ध थान) तथा पाँचों ज्ञानोंके प्रकाशका शुद्ध स्थान है या पाँच परमेष्ठी पदोंके प्रकाशका शुद्ध स्थान है (मिथ्या कुज्ञान तिकं) उस शुद्ध ध्यानमें मिथ्यादर्शन तथा मिथ्याज्ञान नहीं है (ज्ञान सहावेन संसुद्ध थान) ज्ञान स्वभावमें लीन होनेहीसे परम शुद्ध स्थान जो मोक्ष है वह प्राप्त होता है।

भावार्थ—यद्वा प अक्षर पर विचार किया गया है। रागद्वेष रहित वीतरागता सहित तथा मिथ्यात्वभाव और मिथ्या ज्ञानकी वासनासे मुक्त सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यमई रत्नत्रयसे भूषित जो आत्मध्यानका अभ्यास करना है वही मतिश्रुत अवाधि मनःपर्यय तथा केवल-

ज्ञानको प्रकाश करनेवाला है अथवा इसी ध्यानसे अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व साधुके पाँच पद प्राप्त होजाते हैं। मोक्षका साधक ज्ञानमई ध्यान ही है

दर्शन सुद्धि निमित्त, भावं सुद्धं व निम्मलं सुद्धं ।

ज्ञानेन ज्ञान रूवं, जित् उत्तं ज्ञान निम्मलं सुद्धं ॥ ७४६ ॥

अन्वयार्थ—(दर्शन सुद्धि निमित्त) सम्यग्दर्शनकी शुद्धताके कारणसे (सुद्धं भाव) शुद्ध भाव होता है (व निम्मल सुद्ध) और आत्मा कर्ममलसे रहित शुद्ध होता है (ज्ञानेन ज्ञान रूवं) ज्ञानके द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्माका अनुभव करना चाहिये, इसी ध्यानके प्रतापसे (जित् उत्तं निम्मल सुद्ध ज्ञान) श्री जिनेन्द्रके कहेके अनुसार कर्ममल रहित शुद्ध केवलज्ञान प्रकाशमान होजाता है ।

भावार्थ—यहाँ द अक्षरका विचार किया गया है । दर्शनविशुद्धि भावना सोलहकारण भाव-नाओंमें प्रथम इसीलिये दी है कि सम्यग्दर्शनकी शुद्धता सर्व भावनाओंकी जड़ है। इसीसे भावोंकी शुद्धता होती है। इसीमे शुद्ध आत्मध्यान होता है व इसीसे केवलज्ञानका प्रकाश होता है व इसीसे आत्मा कर्ममलसे रहित शुद्ध होता है। इसीके प्रतापसे आत्मा परसे हटकर निज स्वभावमें लीन होकर निजानन्दका स्वाद लेता है ।

धरयंति धम्म जुत्तं, मन पसरन्त ज्ञान सह धरनं ।

ज्ञायं सुद्ध सहावं, ज्ञान सहावेन निम्मलं चित्तं ॥ ७४७ ॥

अन्वयार्थ—(धरयंति जुत्तं धम्म) जो संसार-समुद्रमें पडनेसे उद्धार करे वही योग्य धर्म है (मन पसरन्त ज्ञान सह धरनं) वह धर्म आत्मज्ञान है जिसकी सहायतासे पर पदार्थोंमें फैलनेवाले मनको रोक लिया जाता है (सुद्ध सहाव ज्ञाय) तथा शुद्ध आत्मीक स्वभावका ध्यान धर्म है (ज्ञान सहावेन निम्मल चित्तं) ज्ञान स्वभावमें लीन होने हीसे यह चेतन स्वरूप आत्मा कर्ममल रहित शुद्ध होजाता है ।

भावार्थ—जो उद्धार करे-पतन होनेसे बचावे, संसार सागरसे उद्धार करे, मोक्षमें स्थापन करे वह धर्म है। वह धर्म निश्चय रत्नत्रयमई एक आत्मानुभूति है, जहाँ शुद्ध आत्माका ज्ञान भी है व ध्यान भी है। इसी आत्मानुभूतिके होते हुए संकल्प विकल्परूपी मन धम्म जाता है, उपयोग

निर्विकल्प होजाता है। यही शुद्ध आत्माका ध्यान है। इस ध्यानसे ही आत्मा कर्मोंके मेलसे छूटकर परमात्मा होजाता है। यहाँ व अक्षरपर विचार किया गया है।

॥ ४१२ ॥

न्यानमयं अप्पानं छिंदति दुड्ड कम्म मिच्छन् ।

छिन्नं कषाय विषयं, अप्प सरूवं च निम्मलं भावं ॥ ७४८ ॥

अन्वयार्थ—(न्यानमय अप्पान) ज्ञानमई आत्माको ध्यानेसे (मिच्छत दुड्ड कम्म छिंदति) मिथ्यात्व कर्म तथा दुष्ट आठों ही कर्म नष्ट होजाते हैं (कषाय विषयं छिन्न) क्रोधादि कषाय तथा पाँचों इन्द्रियोंके विषय भोगके भाव दूर होजाते हैं (अप्प सरूवं च निम्मल भावं) आत्माका स्वाभाविक निर्मल स्वभाव झलक जाता है ।

भावार्थ—यहाँ न अक्षर पर विचार है। आत्माका स्वभाव ज्ञान दर्शनमय परम ज्योतिस्वरूप निर्विकार है। जो सर्व विकल्पोंसे सुदृढ़ मोडकर एक निज आत्माका ध्यान लगाते हैं उनका मिथ्यात्व कर्म क्षय होजाता है। वे क्षायिक सम्यक्ता होजाते हैं। फिर विशेष आत्मध्यानसे ही विषयवासनाका सर्व भाव नष्ट होजाता है। चारित्र मोहनीय कर्मका क्षय होनेसे यथाख्यात चारित्र या वीतरागभाव पैदा होजाता है। तथा वसी आत्मध्यान स्वरूप शुक्लध्यानसे चारों घातीय कर्मोंका नाश होकर केवलज्ञान होजाता है। शेष चारों अघातीय कर्मोंके भी नाशसे आत्माका स्वाभाविक सिद्ध पद झलक जाता है ।

परमप्य चित्तवनं, अप्पा परमप्य निम्मलं सुद्धं ।

कुज्ञान सल्य विस्यं, तिकं संसार सरनि मोहं ॥ ७४९ ॥

अन्वयार्थ—(परमप्य चित्तवन) परमात्माका चित्तवन करनेसे (अप्पा परमप्य निम्मल सुद्धं) आत्मा परमात्मारूप मल रहित शुद्ध होजाता है (कुज्ञान सल्य विस्य) मिथ्याज्ञान व तीन शल्यसे रहित होजाता है (तिकं संसार सरनि मोह) संसारके चक्रमें भ्रमण करनेवाला अन्ध मोह नष्ट होजाता है ।

भावार्थ—यहाँ प अक्षरपर विचार किया गया है। परमात्मारूप मैं हूँ, मेरे आत्मामें परमात्मासे कई भी तरह भिन्नता नहीं है। प्रदेशोंका भेद होनेपर भी स्वभाव दोनोंका एक है। इस तरह अज्ञा लाकर जो कोई परमात्माके शुद्ध ज्ञानानन्दमय स्वभावको आत्मामें आरोपण करता है

अर्थात् भेदविज्ञानसे आपको ही कर्म-बन्धसे रहित परमात्मा देखता है, उसका सर्व मिथ्याज्ञान व माया मिथ्या निदान शल्य भाव तथा सर्व ही मोहनीय कर्म नष्ट होजाता है। वह इसी आत्माके शुद्ध ध्यानसे सर्व कर्मोंसे छूटकर परमात्मा होजाता है।

फटिक सरूवं अप्पा, चेयनगुन सुद्ध निम्भलं भावं ।

कम्पमल पर्यडि विरयं, संसार सरणि मोहन्धं ॥ ७५० ॥

अन्वयार्थ—(फटिक सरूव अप्पा) यह आत्मा स्फटिकमणिके समान (चेयनगुन सुद्ध निम्भल भाव) चेतना गुणधारी शुद्ध वीतराग भावरूप है (कम्पमल पर्यडि विरय) यह सर्व कर्मरूपी मैलकी विभाव परिणतिसे रहित है (विरय संसार सरणि मोहन्धं) यह संसारमें अमण करानेवाले अन्ध मोहभावसे रहित है। इसीका ध्यान करना चाहिये ।

भावार्थ—यहाँ फ अक्षरपर विचार किया गया है। आत्माका स्वभाव स्फटिक समान निर्मल है। यदि लाल पीले हरे रंगकी उपाधि लग जाती है तो फटिकके रंगका परिणमन लाल, पीले, हरे रंगरूप होजाता है परन्तु यदि उपाधि न लगे तो स्फटिक सदा निर्मल रहता है। इसी तरह आत्मा स्वभावसे शुद्ध वीतराग ज्ञानानन्दमय है। अनादिकालके प्रवाहसे कर्ममलकी उपाधिके कारणसे संसारमें राग द्वेष मोह करता हुआ अमण किया करता है। परन्तु उपाधि पर पदार्थ है। स्वभावसे यह सर्व उपाधि रहित है। न इसके संसारका अमण है न इसके कर्म मैलका सम्बन्ध है। निश्चयनयसे आत्माको स्फटिकसम शुद्ध ही ध्याना चाहिये ।

वर सुद्ध ज्ञान निश्चं, बंभं चरनं अवंभ तिकं च ।

तिकं असुद्ध भावं, सुद्ध सहावं च भावना सुद्धं ॥ ७५१ ॥

अन्वयार्थ—(वर सुद्ध ज्ञान निश्चं) जिसने निश्चय शुद्ध आत्मध्यानको स्वीकार किया है (बंभं चरनं) जो ब्रह्मचर्यमें चलता है (अवंभ तिकं च) तथा अब्रह्म भावसे अलग है (असुद्ध भाव तिकं) उसने असुद्ध भाव त्याग दिया है (सुद्ध सहावं च भावना सुद्ध) वह शुद्ध स्वभावमें ठहरकर शुद्ध भावना करता है। भावार्थ—यहाँ व अक्षरपर विचार किया गया है। निश्चयनयसे आत्माका ही ध्यान करता है। जो इस निश्चय आत्मध्यानका अभ्यास करता है वही ब्रह्मचर्य पालता है और अब्रह्मसे अलग है।

निश्चयसे आत्मा परब्रह्मा है। अनात्मा अब्रह्मा है व्यवहारसे कामभाव त्याग ब्रह्मचर्य है, कामभाव अब्रह्मा है। जो आत्मध्यानमें अनुरक्त हैं वह व्यवहार व निश्चय दोनों ही प्रकारके अब्रह्मसे अलग होकर व्यवहार व निश्चय दोनों ही प्रकारके ब्रह्मचर्यमें लीन हैं। वही सर्व अशुद्धोपयोगसे छुटा हुआ व शुद्धोपयोगमें तिष्ठा हुआ मोक्षका सच्चा पथिक है।

भद्रं मनोज्ञं सुद्धं, भद्रं जाती च निम्नलं सुद्धं ।

संसार विगतं रूवं, अप्य सहावं च निम्नलं भावं ॥ ७५२ ॥

अन्वयार्थ—(अप्य सहावं च निम्नलं भाव) आत्माका स्वभाव निर्मल भावरूप है (भद्र) मङ्गलरूप है (मनोज्ञ) सुन्दर तथा (सुद्ध) शुद्ध है (भद्र जाती च निम्नल सुद्ध) आत्माकी जाति भी श्रेष्ठ निर्मल तथा शुद्ध है (सप्ता विगत रूवं) यह संसारके भ्रमणके स्वभावसे रहित है।

भावार्थ—यहां भ अक्षरपर विचार किया गया है। निश्चयनयसे विचारा जाय तो यह आत्मा परम शुद्ध है। इसी तरह सर्व ही आत्माएँ निश्चयसे शुद्ध हैं। अर्थात् आत्माकी जातिमें सर्व ही आत्माएँ एकरूप शुद्ध हैं। उनमें कोई कर्मका मेल नहीं है, न उनका कहीं चारों गतिमें भ्रमण है। यह आत्मा बहुत ही सुन्दर है, शांत है, आनन्दरूप है तथा यही भद्र है, परम मङ्गलरूप है। जो आत्माका ध्यान करते हैं वे कर्ममलको दूर कर परमानन्दको पाते हैं।

मम आत्मा सुद्धानं, सुद्धया ज्ञानं दत्तं समगं ।

रागादि दोषं रहितं, ज्ञानं सहावेन सुद्धं सद्भावं ॥ ७५३ ॥

अन्वयार्थ—(मम आत्मा सुद्धानं) मेरा आत्मा निश्चयसे शुद्ध है (सुद्धया ज्ञानं दत्तं समगं) यही शुद्धात्मा ज्ञान दर्शन गुणोंसे पूर्ण है। (रागादि दोषं रहितं) राग द्वेषादि विकारोंसे रहित है (ज्ञानं सहावेन सुद्धं सद्भाव) ज्ञान स्वभावमें थिर होनेके कारणसे यही शुद्ध सत्ताको धरनेवाला है।

भावार्थ—यहां म अक्षर पर विचार किया गया है। ज्ञानीको यह विचारना चाहिये कि मेरा आत्मा निश्चय नयसे सिद्धके समान शुद्ध है, यह परम वीतराग है, पूर्ण ज्ञान व दर्शन गुणोंसे भर-पूर है, इसकी शुद्ध सत्ता इसीमें है। इस तरह ध्यानमें लाकर जो शुद्ध आत्माका ध्यान करता है वही मोक्षमार्गी सम्यग्दृष्टी है।

जयकारं जिन उच्चं, जयवंतो सुद्ध निम्मलं भावं ।

मिच्छात राग मुक्तं, ज्ञान सहावन निम्मलं चित्तं ॥ ७५४ ॥

अन्वयार्थ—(जयधार जिन उच्च) श्री जिनेन्द्र कथित वाणीकी जय हो (सुद्ध निम्मल भाव जयवंतो) इस वाणी द्वारा प्रगट शुद्ध निर्मल भावकी जय हो। जो भाव (मिच्छात राग मुक्तं) मिथ्यात्वसे व रागसे मुक्त है (ज्ञान सहावन निम्मलं चित्तं) इसी ज्ञान स्वभावमें तिष्ठनेसे आत्मा निर्मल होता है।

भावार्थ—यहां य अक्षरके स्थानपर ज का विचार किया गया है। इस जगतमें द्वादशांगवाणी धन्य है, जो स्याद्वादनयसे अनेकान्त स्वरूप पदार्थोंको झलकानेवाली है, जो व्यवहारनयसे पर्यायोंको व निश्चयनयसे द्रव्यके स्वभावको झलकाती है। इसी वाणीके प्रतापसे अपने आत्माका बोध होता है कि यही निश्चयसे परमात्मा है, न इसमें मिथ्यात्व है न संसारका राग है। इस आत्माके ज्ञान स्वभावमें तिष्ठनेसे ही आत्मा कर्म-मल रहित शुद्ध होजाता है।

रयनत्तय संजुत्तं, अप्पा परमप्प निम्मलं सुद्धं ।

मयमान मिच्छ विरयं, संसारे तरंति निम्मलं भावं ॥ ७५५ ॥

अन्वयार्थ—(रयनत्तय संजुत्तं) जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य सहित हैं (अप्पा परमप्प निम्मल सुद्ध) आत्माको परमात्मारूप दोष रहित शुद्ध अनुभव करते हैं (मयमान मिच्छ विरय) मान माया व मिथ्यात्व भावसे विरक्त है वे (नियम भाव संसारे तरति) निर्मल भावोंके द्वारा संसारसे पार उतर जाते हैं।

भावार्थ—यहां र अक्षरपर विचार किया गया है। व्यवहार रत्नत्रयके आलम्बनसे जो निश्चय रत्नत्रयमें स्थिर होकर अपने आत्माको सिद्धके समान शुद्ध ध्याते हैं। तथा राग, द्वेष, मोहसे रहित वे अपने शुद्धोपयोगके बलसे संसारसे पार होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।

लंकृत ज्ञान सहावं, कुज्ञानं त्यजंति सयल मिच्छातं ।

परमानन्दं सखुवं, ज्ञानमयं परम भाव सिद्धीष्ट ॥ ७५६ ॥

अन्वयार्थ—(संकृत ज्ञान सहाय) तत्त्वज्ञानी ज्ञान स्वभावमे विभूषित होकर (कुञ्जान सयल भिच्छातं त्यजति) मिथ्याज्ञान व सर्व मिथ्या श्रद्धानको त्याग देते हैं (पमानन्द सख्य ज्ञानपथं परम मान मुहोप) जिससे कि वे परमानन्दमई ज्ञान स्वरूपी उत्तम भावकी सिद्धि कर सकें ।

भावार्थ—यहां ल अक्षर पर विचार किया गया है । मोक्षमार्गपर चलनेवाले साधुजन मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान व मिथ्या चारित्रको त्यागकर आत्माके स्वभावमें ही रमण करते हैं । उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने आत्माका शुद्ध स्वभाव जो परमानन्दमई व वीतराग है वह प्रकाशित होजावे ।

वाराणार महोर्मि, तरंति मे ज्ञान ज्ञान संजुने ।

भावंति सुद्ध भावं, ज्ञान सहावेन संजमं सुद्धं ॥ ७५७ ॥

अन्वयार्थ—(वाराणार महोर्मि) वे ही महान अपार संसाररूपी बड़े समुद्रको तर जाते हैं (तरति मे ज्ञान ज्ञान संजुने) जो आत्मज्ञान व आत्मध्यान सहित (सुद्ध भावं भावंति) शुद्ध भावकी भावना भाते हैं (ज्ञान सहावेन सुद्ध भंजम) तथा ज्ञान स्वभावमे तिष्ठकर शुद्ध संयमके आराधक हैं ।

भावार्थ—यह संसाररूपी महान समुद्र है जहां राग द्वेष मोहकी तरंगें उठा करती हैं । जो तत्त्वज्ञानी शुद्ध आत्माका ध्यान करते हैं—शुद्धोपयोगमे जमते है अर्थात् निज आत्मामें ही समयमरूप होजाते हैं वे ही कर्मोंको काटकर भवसागरमे पार होजाते है । यहा व अक्षरपर विचार किया गया है ।

सहकरे जिन उत्तं, सुतं संसार तारने नित्यं ।

संसार सरनि विसं, ज्ञान सहावेन भावना सुद्धं ॥ ७५८ ॥

अन्वयार्थ—(जिन उत्तं सुत) जिनेन्द्र कथित श्रुतज्ञान (भंसात्माने नित्यं सहकरे) संसारसे पार होनेमें सदा ही सहकारी है । इस जिनवाणीकी सहायतासे जो (संसार सरनि विसं) संसारके मार्गसे विरक्त होजाते हैं वे (ज्ञान सहावेन सुद्ध भावना) ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर शुद्ध भावना करते रहते हैं ।

भावार्थ—ग्रहा श के स्थानमें स अक्षर विचार किया गया है । केवलज्ञ नका साधक वास्तवमें आत्मानुभवरूप भावश्रुत ज्ञान है । जो कोई जिनवाणीके अभ्याससे इस भावश्रुत ज्ञानको पाकर

संसारके भ्रमणसे वैरभी होजाते हैं वे ज्ञान स्वभावमें 'तिष्ठन्' शुद्धात्माकी भावना, भाते हुए संसारसे पार होजाते हैं ।

विपिनिक भाव निमित्तं, विपिओ संसार सरनि मोहंय ।

बय उवसम संजुत्तं, अप्पा परमप्य निम्मलं सुद्धं ॥ ७५९ ॥

अन्वयार्थ—(विपिनिक भाव निमित्तं) क्षाधिक भावरूप मोक्षके लिये (ससार सरनि मोहघ विपिओ) जो संसारके भ्रमणके कारण दर्शनमोहको क्षय करके क्षायिक सम्यक्ती होजाते हैं, वे (बय उवसम संजुत्तं) क्षपकश्रेणी या उपशम श्रेणीपर चलते हुए (अप्पा परमप्य निम्मल सुद्धं) अपने आत्माको परमात्मारूप निर्मल शुद्ध अनुभव करते हैं ।

भावार्थ—यहाँ ष अक्षरपर विचार किया गया है । मोक्ष आत्माका निज स्वभाव है । इस स्वभावकी प्रगटताके लिये भव्यजीव दर्शनमोहकी तीन प्रकृति और अनन्तानुबन्धी चार कषाय इन सात प्रकृतियोंका क्षय करके क्षायिक सम्यक्ती होजाते हैं । फिर चारित्रकी उन्नतिके लिये साधु पदमें यदि तद्भव मोक्षगामी हुए तो क्षपकश्रेणीपर चढ जाते हैं, नहीं तो उपशम श्रेणीपर चढते हैं, दोनों ही श्रेणियोंपर जाकर शुद्ध आत्माका ही ध्यान शुक्लध्यानके द्वारा करते हुए चारित्र मोहका क्षय या उपशम करते हैं । कोई र क्षायिक सम्यक्ती पहले उपशम श्रेणीपर चढकर फिर लौटकर क्षपकश्रेणी उसी शरीरसे चढ सक्ते हैं । ऐसे महात्मा शीघ्र ही परमात्मा होजाते हैं ।

सहकार धम्म धरनं, सहजोपनीत सहज नन्द आनन्दं ।

संसार विगत रुवं, अप्पा परमप्य सुद्ध मप्पानं ॥ ७६० ॥

अन्वयार्थ—(सहकार धम्म धरन) मोक्षका साधक धर्मका पालना यह है जो (सहजोपनीत सहज नन्द आनंद) स्वाभाविक आनन्दको अपने स्वभावके द्वारा ही स्वादा जोधे (संसार विगत रुवं) यह भंसारके सुखसे विलक्षण है (अप्पा परमप्य सुद्ध मप्पान) यहाँ आत्मा परमात्मारूप अपने शुद्ध आत्माका ही अनुभव करता है ।

भावार्थ—यहाँ स अक्षर पर विचार किया गया है । मोक्ष आत्माका एक ऐसा स्वभाव है जहाँ निरन्तर सहजानन्दका विलास है । हमलिये मोक्षका मार्ग भी उसीके समान सहजानन्दका

भोग है। यह इंद्रियोंके सुखोंसे विलक्षण स्वाधीन है। जब आत्मा शुद्ध निश्चयनयके द्वारा अपनेको परमात्मारूप जानकर आपसे ही आपमें मगन होजाता है तब यह आनन्द प्रकाशित होता है।

ह्रींकारं अरहंतं, तेरह गुन गन संजदो सुद्धं ।

चौतीस अतिसय जुत्तो, केवल भावै सुने अव्वो ॥ ७६१ ॥

अन्वयार्थ—(ह्रींकारं अरहंत) ह्रीं मंत्रसे अर्हंतका ध्यान करना चाहिये (तेरह गुन गन संजदो सुद्धं) जो सयोग केवली नामके तेरहवें गुणस्थान घारी स्नातक संघमी धीतराग हैं (चौतीस अतिसय जुत्तो) चौतीस अतिशयसे अलंकृत हैं (केवल भावै सुने अव्वो) वे केवल ज्ञानादि भावोंके घारी हैं ऐसा जानने योग्य है।

भावार्थ—यहां ह अक्षरपर विचार किया गया है। अर्हंतके स्वरूपका ध्यान ह्रीं मंत्रको नाशिकाके अग्रभाग आदि किसी स्थानपर पिराजमान करके करना चाहिये। अर्हंतका स्वरूप भी विचारना चाहिये कि वे सयोग केवली जिन हैं। उनका विहार होता है। वे भव्यजीवोंको घर्मोपदेश देते हैं। वे चौतीस अतिशय आठ मातिहार्य व केवलज्ञानादि चार चतुष्टय युत विराजमान है। इन अतिशयोंका स्वरूप ६४९ वीं गाथामें किया गया है।

विपतं कम्म सभावं, विपियं संसार सरनि सद्भावं ।

अपा परमानंदं, परमप्पा मुक्ति संजुत्तं ॥ ७६२ ॥

अन्वयार्थ—(विपत कम्म सभाव) जिन्होंने कर्मकी सब प्रकृतियोंका क्षय कर डाला है (विपियं संसार सरनि सद्भाव) व जिन्होंने संसार मार्गके प्रेरक सर्व रागादि भावोंका क्षय कर डाला है (अपा परमानंदं) जिनका आत्मा परमानन्द स्वरूप है (परमप्पा मुक्ति संजुत्तं) वे ही सिद्ध परमात्मा मोक्षरूप हैं।

भावार्थ—यहां चौदह स्वर, तेतीस व्यंजन व पांच अक्षरी “ ॐ नमः सिद्ध ” मंत्र इन भावन अक्षरोंके मननका सार यह है कि हम सिद्ध परमात्माको पहचाने, जो रागादि भाव कर्म, ज्ञाना-वरणादि आठों द्रव्य कर्म, व शरीरादि नोकर्मसे रहित हैं, परमानन्दमें निरन्तर मग्न है। मोक्ष स्वरूप अमूर्तीक ज्ञानाकार तथा पुरुषाकार विकल परमात्मा निरंजन देव हैं। सिद्ध सम आपका ध्यान ही मोक्षका साधन है।

अक्षर स्वर विंजन रूवं, पदविंद सुद्ध केवलं ज्ञानं ।

ज्ञानं ज्ञानं सरूवं, अप्यानं लहंति निव्वानं ॥ ७६३ ॥

भन्वयार्थ—(अक्षर स्वर विंजन रूवं) पांच अक्षर, चौदा स्वर तथा तैत्तिरीय वंजनोंके द्वारा (पदविंद सुद्ध केवल ज्ञानं) शुद्ध केवलज्ञानके धारी पद अरुहत तथा सिद्धका मनन करना चाहिये (ज्ञान ज्ञान सरूवं) अपने ज्ञानमें आत्माको ज्ञानमय (अप्यान लहति निव्वानं) आत्मारूप ध्यायकर निर्वाणको प्राप्त करना चाहिये ।

भावार्थ—ऊपर लिखित यावन अक्षरोंकी जापका अभिप्राय यह है कि हम अरुहन्त तथा सिद्ध परमात्माके शुद्ध गुणोंपर लक्ष्य देकर अपने आत्माको परमात्मारूप निश्चयसे जानकर निज आत्माके ध्यानमें तल्लीन होजावें, इसी उपायसे आत्मा कर्मोंसे छूटकर मुक्तिका लाभ कर सकता है ।

तत्त्व पदार्थ निरूपण ।

तत्त्वं तत्तु सहावं, जीवाजीवं च तत्तु जाने हि ।

आस्रव बंधं निरोधं, संवर निज्जर विमल भावस्य ॥ ७६४ ॥

मोक्षं विपति ति कम्मं, तत्त्वं जाने हि सयल विज्ञानं ।

पदार्थं पदविंदं, जीवाजीवस्य विंद विज्ञानं ॥ ७६५ ॥

पुन्य पाप आस्रवनं, बंधं संवर ति ज्ञान सहकारं ।

निज्जर मोक्ष सुभावं, पदार्थं ज्ञान सहाव निम्मलयं ॥ ७६६ ॥

भन्वयार्थ—(तत्तु सहाव तत्त्व) मोक्षमार्गमें प्रयोजनभूत वस्तुका जो स्वभाव है वही तत्त्व है । वे तत्त्व सात हैं (जीवाजीवं च तत्तु जाने हि) सुलभ तत्त्व जीव अजीवको जानो इनहीसे शेष पांच तत्त्व बने हैं (आश्रव बंध निरोधं संवर) तीसरा तत्त्व कर्मोंका आना सो आस्रव है, चौथा कर्मोंका बंधना सो बंध है । आस्रव बन्धका रोकनेवाला पांचवा तत्त्व संवर है (विमल भावस्य निज्जर) शुद्ध भावोंसे कर्मकी

व नो कर्मका नाश होना मातृवां तत्त्व मोक्ष है (तत्त्व जाने हैं सत्य विज्ञान) इन सति तत्त्वों से मोक्षमानना सर्व विज्ञान जाना जाता है (पदार्थ पदविद) पदों के द्वारा वस्तुको जनावे सो पदार्थ है। वे पदार्थ नौ हैं (जीवाजीवस्य विद विज्ञान) पहले मुख्य दो पदार्थ जीव और अजीवका ज्ञान अनुभव करना चाहिये (पुन्य पाप साक्षर) तीसरा पदार्थ पुन्य है, चौथा पाप है, पांचवा उनका आना आस्रव है (बन्ध संवर विज्ञान सहकार) छठा पदार्थ कर्मोंका बन्ध है। सातवां पदार्थ कर्मोंका संवर है जो अवधि, मनःपर्यय तथा केवलज्ञानका सहकारी है (निज्जर मोक्ष सुभावं) आठवां पदार्थ कर्मोंकी निर्जरा है, नौमा पदार्थ आत्माका निज भाव रूप मोक्ष है (पदार्थ ज्ञान सहाव निम्नकथं) ये नौ पदार्थ ज्ञान स्वभावी आत्माके शुद्ध करनेके उपाय हैं।

भावार्थ—यहां तारणस्वामीने जैन सिद्धान्तानुसार सात तत्त्व व नौ पदार्थोंकी नामावली बता दी है। हर एक मोक्षमार्गीको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति के लिये उनको जानकर श्रदान करना योग्य है।

द्रव्य निरूपण ।

द्रवं द्रव्यं सत्त्वं, जीव द्रव्यं अजीव द्रव्यं विज्ञानं ।

धम्मं अहम्मं जाने, आकासं काल द्रव्यं द्रव्यार्थं ॥ ७६७ ॥

बन्धवार्थ—(द्रव्यं सत्त्वं द्रव्यं) जो अपने गुणोंमें द्रव्यको परिणमन करे उसे द्रव्य कहते हैं, वे छः हैं (जीव द्रव्य अजीव द्रव्य विज्ञान) उनमेंसे मुख्यतासे जीव द्रव्यको तथा पुद्गल द्रव्यको जानना चाहिये, (धम्म अहम्म जाने) तीसरे धर्म द्रव्यको, चौथे अधर्म द्रव्यको; (आकास काल द्रव्य द्रव्यार्थ) पांचवे आकाश-द्रव्यको, छठे काल द्रव्यको आत्म द्रव्यके द्धितके लिये जानना योग्य है।

भावार्थ—जिनसे लोकालोक भरा है व जिनको छोड़कर कोई और द्रव्य लोकमें नहीं है, वे सर्व छः द्रव्य हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। यहां अजीवके स्थान पुद्गलको ही लेना

योग्य है। क्योंकि जीवके सिवाय पांचों ही अजीब हैं। द्रव्यका लक्षण सत्, उपादेय, व्यभिचारी तथा गुण पर्यायवान है। ये तीनों लक्षण इन द्रव्योंमें सिद्ध होते हैं। ये सब द्रव्य न कभी पैदा हुए न कभी नाश होंगे। इनकी सत्ता सदासे है व सदा रहेगी। हमलिये ये द्रव्य सत् हैं। सत् होकरके भी कूटस्थ नित्य नहीं हैं। किंतु द्रव्यशील या परिणामनशील हैं। इनमें सदा स्वभाव या विभाव पर्याय हुआ करती है। पर्यायें कुम्भवर्ती होती हैं—एक पर्यायका नाश होता है तब दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है तथापि जिसमें परिणामन हुआ वह बना रहता है। इसलिये द्रव्य उत्पाद व्यय औन्यरूप है।

जैसे एक सुवर्णकी कण्ठीको तोड़कर माला बना ली। कण्ठीकी पर्याय नष्ट हुई, मालाकी पर्याय पैदा हुई, परन्तु सुवर्ण द्रव्य दोनोंमें है, बना हुआ है। द्रव्यमें सदा गुण पर्याय पाए जाते हैं। जो सदा द्रव्यके साथ रहें वे गुण हैं, जो कससे चर्ते वे पर्याय हैं। हरणक द्रव्य अपने १ साधारण तथा विशेष गुणोंका समुदाय है। साधारण गुण अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरुत्व, रस, गन्ध, वर्ण हैं। विशेष गुण जीवके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्यक्, चारित्र आदि है। पुद्गलके स्पर्श, है। आकाशका सर्व द्रव्योंको स्थान देना है। कालका सर्व द्रव्योंको पलटाना है। गुणोंके परिणामनको पर्याय कहते हैं। शुद्ध द्रव्योंमें सदृश रासायनिक पर्यायें क्षरिसमुद्रमें कछोलवत् हुआ करती हैं। उन पर्यायोंसे कोई अशुद्धता नहीं आती है। संसारी जीव तथा पुद्गल द्रव्यमें विभाव पर्याय हुआ करता है। जैसे कोई जीवका ज्ञान गुण, मतिज्ञान रूप था सो श्रुतज्ञान रूप होगया या अविज्ञान रूप होगया या चारित्र गुण क्रौर्यरूप था सो शांतिरूप होगया। या मानव पर्याय थी, सो पलटकर देव पर्याय होगई। पुद्गलका एक स्कन्ध मिट्टीका डूला था सो पलटकर घड़ा बन गया। या हरा पत्ता पलटकर पीला पत्ता होगया। यहाँ वर्ण गुण बना रहा, वर्णकी अवस्था बरेसे पीली होगई।

अस्ति काय निरूपण ।

काया जीवास्ति सुद्धं, अजीवास्ति अतीन्द्रियं च सभावं ।
धम्मास्ति धम्म चैयनयं, अहमास्ति सयलकाल ठिदिकरनं ॥ ७६८ ॥
अवकास्ति दान अवयासं, कालं कायन संजदो हुती ।
पंचास्तिकाय कहियं, सुद्ध सहावेन अमल उववन्नं ॥ ७६९ ॥

अन्वयार्थ—(काया जीवास्ति सुद्ध) पांच अस्तिकायोंमें, प्रथम शुद्ध जीवास्तिकाय है (अतींद्र पंच सभाव) जिसका स्वभाव अतीन्द्रिय है, इन्द्रियोंके गोचर नहीं है (अभीवास्ति) दूसरा पुद्गलास्तिकाय है (धम्मास्तिकाय धम्म चैयनयं) तीसरा धर्मास्तिकाय है जो जीव पुद्गलके गमनमें सहकारी है (अहमास्ति सयल काल ठिदि कानं) चौथा अधर्मास्तिकाय है, जो सर्व काल द्रव्यकी स्थितिमें सहकारी है (अवकास्ति दान अवयास) पांचवां आकाश अस्तिकाय है जो सर्व द्रव्योंको जगह देता है । (कालं काय संजदो न हुन्ती) काल द्रव्य काय संयुक्त नहीं है, (पचास्ति काय कहिय) ये पांच अस्तिकाय कहलाते हैं । काल अस्तिकाय नहीं है । (सुद्ध सहावेन अमल उववन्नं) ये सब अपने शुद्ध स्वभावसे शुद्ध परिणमन किया करते हैं ।

भावार्थ—जो सदा काय रूपसे पाए जावें, उनको अस्तिकाय कहते हैं । बहुत प्रदेशवाले पिंडको काय कहते हैं । एक प्रदेशीको काय नहीं कहते हैं । जितने आकाशको एक अविभागी पुद्गलका परमाणु रोकता है उसको प्रदेश कहते हैं । काल कालानुरूप द्रव्य रत्नोंकी राशिके समान लोकाकाशके असंख्यात प्रदेशोंमें अलग २ व्याप्त है । एक एक प्रदेशोंपर एक २ कालाणु है, वे कभी मिलते नहीं, इसलिये वे काय नहीं हैं । शेष पांच द्रव्य बहुप्रदेशी हैं । जीव असंख्यात प्रदेशी लोकाकाशके बराबर अखण्ड है । संकोच विस्तार शक्तिके कारण प्राप्त हुए शरीरके प्रमाण दीपकके प्रकाशकी तरह हो जाता है । सिद्ध जीवका आकार भी अंतिम शरीरमें जैसा था, वैसा रहता है । कर्मोंके उदयसे संकोच विस्तार होता है । कर्मोंके क्षयपर जैसाका तैसा रहता है । धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, भी जीवके बराबर असंख्यात असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश भरमें व्याप्त अखण्ड एक एक द्रव्य है ।

जीव पुद्गलोंके गमनमें उदासीन कारण धर्म है, तब उनके स्थिति होनेमें उदासीन कारण अधर्म है। आकाश अनन्त है, इससे उसके अनन्त प्रदेश है। पुद्गलोंके पिंड तीन प्रकारके घनते हैं। कोई संख्यात परमाणुओंके, कोई असंख्यात परमाणुओंके, कोई अनन्त परमाणुओंके, इसलिये पुद्गलमें तीन प्रकार संख्यात असंख्यात अनन्त प्रदेश होते हैं। परमाणु यद्यपि एकप्रदेशी है, परन्तु उसमें मिलनेकी शक्ति है, कालाणुमें नहीं है इससे परमाणु भी कायवान है।

तत्तुपय द्रव्य कहियं, काया स सरूव उवएसनं सुद्धं ।

गुन रूव भेय विज्ञानं, एको उदेस ज्ञान सहकारं ॥ ७७० ॥

अन्वयार्थ—(तत्तुपय द्रव्य काया कहिय) इस तरह सात तत्व, नौ पदार्थ, छः द्रव्य, पांच आस्तिकाय कहे गए हैं (स सरूव उवएसन सुद्ध) जीवादि छः द्रव्य अपने स्वभावमें रहनेसे शुद्ध कहे गए हैं। (गुन रूव भेय विज्ञानं) इन सब तत्वादिके गुण स्वभावके भेदोंको विशेष जानना चाहिये (एको उदेस ज्ञान सहकार) इनका जानना केवलज्ञानकी प्रगटनामें एकादेश अर्थात् कुछ अंशमें सहकारी है।

भावार्थ—मोक्षमार्गके समझनेके लिये इन तत्वादिका स्वरूप भेदप्रकार जानकर निश्चय करना चाहिये। निश्चय सम्यक्तके लिये इनका श्रद्धान् आवश्यक है। जब कि निश्चय सम्यक्तका अनुभव केवलज्ञानकी प्रगटनाका साधन है।

जीव तत्त्व ।

जीओ जीवंपि जीवं, जीवन्तो ज्ञान दंसन समगं ।

वीजं सुद्ध सु चरनं, ज्ञानमयोपिऽनन्त सह निलयं ॥ ७७१ ॥

अन्वयार्थ—(जीओ जीवंपि जीवतो जीव) जो जीता था, जीवेगा व जी रहा है सो जीव है (ज्ञान दंसन समग) यह जीव ज्ञान दर्शन गुणोंसे पूर्ण है। (वीजं सुद्ध सु चरनं) यह आत्मवीर्यका धारी है, शुद्ध स्वभावमें आचरण करनेवाला वीतरागी है। (ज्ञानमयोपि अनन्त सह निलयं) ज्ञानाकार होकर भी अनन्त सुखका भंडार है।

भावार्थ—यहाँ शुद्ध जीव तत्त्वका निरूपण है। जो त्रिकाल सदा जीता है वही जीव है। यह कोई नया द्रव्य कभी पैदा नहीं हुआ। यह पहलेसे है आगे भी रहेगा, इससे यह नित्य है। यह जीव अपने सर्व प्रदेशोंमें पूर्ण ज्ञान ध्यान गुणोंसे पूर्ण कलशकी तरह भरा है। यह अनंतवीर्यका धनी है, परम निर्विकार निज स्वरूपमें ही रमण करनेवाला है, ज्ञानाकार अमूर्तक है, अनन्त सुखका भंडार है।

जीवो उदुग्मओ जीव सहाओ धनिम्मओ सुहमो ।

अतिंद्री ज्ञान सहाओ, चौ दस प्राण अतीन्द्रिया सुहमो ॥ ७७२ ॥

अन्वयार्थ—(जीवो उदुग्मओ) जीवका स्वभाव ऊर्ध्वगमन है (जीव सहाओ सुनिमलो सुहमो) जीवका स्वभाव अत्यन्त निर्मल तथा सुक्ष्म है (अतिंद्री ज्ञान सहाओ) वह इंद्रियोंके अगोचर ज्ञानस्वभावी है (चौ दस प्राण) चार तथा दश प्राणधारी है (अतीन्द्रिया सुहमो) तौ भी निश्चयसे अतीन्द्रिय सुक्ष्म है।

भावार्थ—जीविका स्वभाव ऊपरको जोनिका है। जब कर्म सहित होता है, तब कर्मकी प्रेरणासे जो गति बांधी होती है, उधर चार दिशाओं व ऊपर नीचे छः दिशाओं द्वारा जाता है। परन्तु जब कर्म रहित हो जाता है, तब दीपककी लौके समान ऊपरको लोकके अग्रभाग तक जाता है और ठहर जाता है। क्योंकि वहीतक गमन सहकारी धर्मास्तिकाय द्रव्य है। जीवका स्वभाव सर्व रागादि रहित परम निर्मल है तथा वह इतना सुक्ष्म है कि पाँचों इंद्रियों उसको नहीं जान सकती हैं। मन भी मात्र विचार कर सकता है, मन भी ग्रहण नहीं कर सकता। जब मन और इंद्रियोंसे उपयोगको हटाया जाता है और आप आपमें तन्मय हुआ जाता है, तब ही आत्माका स्व संवेदन ज्ञान द्वारा ग्रहण होता है। इसका स्वभाव स्वपरज्ञायक है। यह एक समयमें त्रिकाल वर्ती सर्व द्रव्योंको, सर्व पर्यायोंको जाननेको समर्थ है। व्यवहारनयसे ससारवस्थामें संसारी जीवोंके बाहरी शरीरमें स्थितिके कारण चार मुख्य प्राण होते हैं—इंद्रिय, बल, आयु, स्वासोच्छ्वास। इसीके उत्तर भेद ५ इंद्रिय + १ बल + १ आयु + १ शासोच्छ्वास=१० हैं। पृथ्वी आदि एकेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, आयु, स्वासोच्छ्वास ऐसे चार प्राण होते हैं। लट आदि द्वेन्द्रिय प्राणियोंके रमना इंद्रिय और वचन बल अधिक लेकर छः प्राण होते हैं। चौंथी आदि त्रैन्द्रिय जीवके घ्राण

इंद्रिय जोड़कर सात प्राण होते हैं। मक्खी आदि चौदो जीवोंके चक्षु जोड़कर आठ प्राण होते हैं। पानीके कोई सर्प आदि असेनी पंचेन्द्रियके मन बल विना नौ प्रमाण होते हैं। सैनी पंचेन्द्रिय गाग, भैंस, बकरा, घोडा, मछली, मच्छ, कवृतर, काग आदि, सर्व मनुष्य, सर्व देव, सर्व नारकी इन सबके दसों प्राण होते हैं। ये प्राण तो इंद्रियगोचर हो सकते हैं। परन्तु शुद्ध आत्मा तो अत्यन्त सूक्ष्म अतीन्द्रिय है।

जीओ जयं च रूवं, जाता उत्पन्न ज्ञान ससहावो ।

आदि अनादि असंख्यं, उवन्नं ज्ञान दंसन समगं ॥ ७७३ ॥

अन्वयार्थ—(जीओ जय च रूवं) यह जीव सदा जय स्वभाव है अर्थात् यह कर्मोंका विजय कर सकता है (जाता उत्पन्न ज्ञान ससहावो) संसार अवस्थामें एकेन्द्रिय आदि जातिसे उत्पन्न होता रहता है तथापि ज्ञानमई अपने स्वभावसे आविनाशी है। (आदि अनादि मंसंख्य) गतिमें जन्म लेनेकी अपेक्षा आदि संहित है तथापि स्वभावसे अनादि है तथा प्रदेशोंकी अपेक्षा लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है (उवन्नं ज्ञान दंसन समग) संसारमें उत्पन्न होते हुए भी ज्ञान दर्शन स्वभावसे पूर्ण रहता है।

भावार्थ—यह जीव जब अपने स्वभावको पहचानता है तब आत्माके ध्यानके बलसे कर्मोंको जीतकर जिन होजाता है। संसारकी गतियोंमें जन्म लेनेकी अपेक्षा उत्पन्न होता है व आदि संहित है। तथा शरीर प्रमाण आकार रखता है। परन्तु स्वभावसे यह जीव सदा ज्ञान स्वभाव बना रहता है। यह स्वभावसे स्वाभाविक ज्ञान दर्शनसे पूर्ण है, असंख्यात प्रदेशी है तथा अनादि अनंत नित्य है।

नाहुं न बिंदु नकारं, न हि उत्पत्ति विपत्ति ध्रुव सुद्धं ।

सुद्धं सुद्ध सरूवं, सुद्धं तियलोय मत्त निम्मलयं ॥ ७७४ ॥

अन्वयार्थ—(नाहुं न बिंदु नकारं) शुद्ध निश्चयनयसे जीवमें न तो कोई शब्द है न कोई चिह्न है जिससे इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जासके न उसमें कोई क्रिया है, चलन-चलनादि है (न हि उत्पत्ति विपत्ति ध्रुव सुद्धं) न उसमें निश्चयसे कोई उत्पत्ति है न कोई व्यय है। वह तो ध्रुव शुद्ध है (सुद्ध सुद्ध

सकृत्) यह परम शुद्ध स्वरूप है (शुद्ध तिलोय मत्त निमल्य) शुद्ध अर्थात् निश्चल तीन लोक मात्र असं-
ख्यात प्रदेशी है व सर्व कर्म मल रहित है ।

भावार्थ—यहां परम शुद्ध निश्चयनयसे जीवके स्वरूपका विचार है । शुद्ध जीवमें कोई शब्द नहीं है । क्योंकि शब्द जड़ है व जड़से ही उत्पन्न होता है, न कोई जड़में चिह्न या लिंग है जिससे वह इन्द्रियोंका विषय हो, न उसमें कोई क्रिया है । जहां तक कर्मोंका सम्बन्ध है व योगोंका चलन-चलन है वहां तक संसारी जीवोंमें क्रिया पाई जाती है । द्रव्य स्वभावकी अपेक्षा यह जीव सर्व क्रिया रहित निरुक्त है । पर्यायार्थिकनयसे इसमें स्वाभाविक पर्यायोंका विचार होता है । पर्यायकी अपेक्षा उत्पाद व्यय कहते हैं, द्रव्यकी अपेक्षा वह न उपजता है न विनश्वत है, वह सदा ही अविनाशी व स्फटिक मणिमय शुद्ध है । इसका स्वभाव रागादि भावोंसे रहित परम धीतराग है । यह निश्चयसे लोक प्रमाण असख्यात प्रदेशी है । और सर्व कर्म मल व शरीरसे रहित है ।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसारमें शुद्ध निश्चयनयसे जीवका स्वभाव कहने हैं—

नो पस्ति अप्यण अबद्धमुट्ट अणणयं निबद्ध । नर्वसेसमसुत्त, तं सुद्धण्य विपणीडि ॥ १६ ॥

भावार्थ—शुद्ध निश्चयनय आत्माको कर्मोंसे बन्धा व स्पर्शा नहीं देखता है । जैसे कमलका पत्ता जलसे अलग रहता है वैसे जीव कर्मोंसे अलग है । शुद्ध निश्चयनय जीवको सदा एकरूप देखता है । नर नारकादि पर्यायोंमें घृमा तथापि वही जीव है जैसे मिट्टीके घड़े, प्याले, मटकैने आदि अनेक वर्तन बनाए जावे परन्तु यह मिट्टी रूपमें मिट्टी ही है—अन्य कुछ नहीं है । शुद्ध निश्चयनय जीवको निश्चल देखता है । जैसे पवनद्वारा तरंगोंसे रहित निश्चल समुद्र है वैसे यह क्रिया रहित निश्चल है । शुद्ध निश्चयनय जीवको अखंड एक सामान्य अभेद देखता है । जैसे सोना अपने भारीपन, चिकनेपन, पीलेपन आदि गुणोंसे अभेद है वैसे आत्मा अपने गुणोंसे अभेद है । शुद्ध निश्चयनय जीवको परके संयोग रहित धीतराग देखता है । जैसे जल अग्नि के सम्बन्ध बिना वरुण नहीं होता है, समा-वसे शीतल है वैसे यह आत्मा मोहनीय कर्मके व्यय बिना सदा धीतराग रहता है ।

जीओ रूव विमुक्को, विगतं रूवं च चैयना अभलं ।

लोकं लोयपमानं, नंत सरूवं च विमल ज्ञानस्य ॥ ७७५ ॥

मन्वयार्थ—(जीवो रूच विमुक्तो) जीव स्पर्श, रस, गंध, वर्णसे रहित अमूर्तीक है (विगतं रूच च चेतना बमल) तथापि अरूपी चेतनाके निर्मल आकारको रखनेवाला है (कोपमानं लोयं) लोकाकाश प्रमाण प्रदेशोंका घाटी देखनेयोग्य है (विमल ज्ञानस्य नत ससरूचं च) तथा अनंत केवलज्ञान स्वरूप है ।

भावार्थ—यह जीव पुद्गल द्रव्यके विशेष गुणोंसे रहित है इसलिये अमूर्तीक है परन्तु एक वस्तु है इससे आकार अवश्य है। वह आकार अरूपी ज्ञानाकार है तथा लोकाकाश प्रमाण है। प्रदेशोंकी अपेक्षा जीव असंख्यात प्रदेशी है। ज्ञानकी अपेक्षा सर्वव्यापी है, अनन्त है। ज्ञानमें अनन्त पदार्थोंके द्रव्य गुण पर्याय एक समय झलक रहे हैं तभी इसके निर्मल ज्ञानमें अनन्त ऐसे विश्वोंको झलकानेकी शक्ति है।

अध्याय तृत्तक ।

मन सुभाव उववन्नं, तत्त्वं पंचमि परिणाम संजुचं ।

विदि जल मरं च पवनं, आकासं सुक्र श्रोनि मूर्छनयं ॥७६॥

मन्वयार्थ—यहाँ अजीवतत्त्वसे सुख्यतासे अपने शरीर व कर्म सम्यन्वको लेकर कथन किया गया है, (मन सुभाव उववन्नं) जो हमारे पास मन है, वह सूक्ष्म मनोवर्णनासे उत्पन्न हुआ है। अतएव द्रव्य मन पुद्गल अजीव है। (विदि जल मरं च पवन आकासं पंचमि तत्त्वं परिणाम संजुत) पृथ्वी, जल, अग्नि, इवा, आकाश इन पांच तत्त्वोंके परिणामसे उत्पन्न हुआ यह शरीर है। (सुक्र श्रोनि मूर्छनयं) जो पिताका वीर्य तथा माताके रुधिरके संयोगसे जन्मा है, अतएव पुद्गल अजीव है।

भावार्थ—यहाँ भेदविज्ञानकी दृष्टिसे विचार रहे हैं कि कौन कौन अजीवका इस जीवके साथ सम्यन्व है। पहले तो मनको विचार किया गया है कि यह मन जो हृदयस्थानमें आठ पांखड़ीके कमलके आकार द्रव्य मन है जिसके होते हुए संकल्प विकल्प रूप भाव मन काम करता है, वह मनोवर्णनारूपी पुद्गलसे रचित है अतएव जीव नहीं है, अजीव है। तथा यह औदारिक शरीर मूलमें रजोवीर्यके संयोगसे जन्मा है तथा इसकी रचना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाशके

द्वारा हुई है। यह भी अजीब है। पांच तत्वोंमें चार तो पुद्गल हैं, एक आकाश अजीब है। इस शरीरको भी जीव मत जानो।

मन लेप्सा उत्पन्न, इन्द्री बुध प्रान सुह असुह ।

पुगल सहाव उवन, कम्म निबंध जीव संवरन ॥ ७७७ ॥

बन्वथार्थ—(मन लेप्सा) मनके संकल्प विकल्पोंसे तथा लेइयाओंसे (सुह असुह बुध इंद्री प्रान उत्पन्न) शुभ अशुभ ज्ञानोपयोग तथा पांच इंद्रिय रूपी प्राणोंका कार्य उत्पन्न हुआ है। (पुगल सहाव उवन कम्म) पुद्गलोंके स्वभावसे ही कर्म उत्पन्न हुए हैं। (निबंध जीव संवरन) जिनसे बन्धा हुआ यह जीव चार गतिधर्मोंमें भ्रमण किया करता है।

भावार्थ—द्रव्य मन तो बिलकुल पुद्गलसे रचा हुआ है, भाव मन संकल्प विकल्प रूप मति ज्ञान व श्रुत ज्ञानसे काम करता है। ये दो ज्ञान शुद्ध आत्माके नहीं हैं, ये विभाव भाव हैं। कर्मोंके क्षयोपशमसे हुए हैं। इनके होते हुए कर्मवर्ती ज्ञानोपयोग काम करता है जिसमें कर्मके उदयकी निर्बलता है। इसलिये वे दोनों ज्ञान भी पौद्गलिक हैं। अर्थात् भाव मन भी शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं है, अजीब है। योगोंका हलन चलन शरीर नामकर्मके उदयसे तथा मन, वचन, कायके आलम्बनसे होता है। क्रोधादि कषायोंके उदय रूप रंगसे रंजित योगोंको लेइया कहते हैं।

अतएव कृष्ण नील कापोत अशुभ भावोंको झलकानेवाली तथा पीत, पद्म, शुक्ल शुभ भावोंको झलकानेवाली लेइयाएँ भी शुद्ध जीवसे भिन्न अजीब हैं। शुद्ध आत्मामें न योग हैं, न कषाय हैं, लेइयाएँ तेरहवें गुणस्थान तक ही हैं। भाव मनका भी परिणमन बारहवें गुणस्थान तक है क्योंकि तेरहवें मतिश्रुत ज्ञान नहीं हैं। इन्द्रियोंके द्वारा जो पदार्थोंका ज्ञान होता है वह मति-ज्ञान है, यह भी शुद्ध जीवमें नहीं है अतएव अजीब है, जिविका स्वभाव नहीं है। ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका रचित जो यह कर्मण शरीर है, जिसके कारण यह जीव चारों गतिधर्मोंमें भ्रमण किया करता है वह भी कर्मण वर्णारूप पुद्गलोंसे बना है अतएव अजीब है। प्रयोजन यह है कि रागद्वेषादि अशुभ व शुभ भाव आदि भाव कर्म कर्मोदय जनित सर्व भाव तथा आठ कर्ममय द्रव्य कर्म तथा शरीरादि नोकर्म सर्व अजीब तत्वमें डालकर जीवको इनसे रहित विचारना चाहिये।

सहकोरेन संजुतं, रचियं पुगल सहाय संजुतं ।

सरीरं अवभासं, परिनै सहाव वृद्धि संप्रष्टं ॥ ७७८ ॥

भावार्थ—(सहकोरेन संजुतं) कर्म शरीरके उदयके संयोगसे तथा (पुगल सहाव संजुतं रचियं) पुद्गलसे स्वभावके संयोगसे रचा हुआ (सरीर अवभास) यह स्थूल शरीर प्रकाशमान होरहा है (परिनै सहाव वृद्धि संप्रष्टं) जो परिणामन स्वभाव है, बढ़ता है, पुष्ट होता है ।

भावार्थ—स्थूल शरीरको फिर यहां विचार किया गया है कि यह शरीर तय ही तक बनता है जबतक कर्मोंका उदय है । कर्मोंके उदयके साथ जीवके साथ इसका सम्बन्ध है । कर्मोंके नाश होते ही यह शरीर छूट जाता है । आहारक वर्गणाओंके परिणामन स्वभावसे यह शरीर रचा हुआ है । यह हमेशा बदलता रहता है, नए परमाणु आते हैं पुराने झड़ते हैं । यह बालकसे युवान व पुष्ट होता है फिर युवानसे वृद्ध होजाता है । कभी रोगी, कभी निरोगी, कभी भूखा, कभी तुल, कभी निर्बल, कभी सबल अनेक अवस्थाओंमें परिणामन करता हुआ प्रगट झलक रहा है । अतएव इस शरीरको जो एक दिन छूट जानेवाला है अपना न मानना चाहिये । यह पुद्गलसे रचा हुआ पौद्गलिक है, अजीव तत्त्वमें गर्भित है ।

कम्म उवनं भावं, इन्द्री मन विषय बुद्धि सदभावं ।

अप्य सहावन सुद्धं, कम्म निवन्धो य जीव तं भनियं ॥ ७७९ ॥

भावार्थ—(कम्म उवन भाव) कर्मोंके उदयसे उत्पन्न हुए ये सप्त पदार्थ या भाव हैं जैसे (इन्द्री मन विषय बुद्धि सदभाव) पांच इन्द्रिय और उनकी इच्छाएं—मन और उसके द्वारा होनेवाले संकल्प विकल्प—मतिज्ञान व श्रुतज्ञान रूपी बुद्धि (अप्य सुद्ध सहाव न) ये कोई भी आत्माके शुद्ध स्वभावमें नहीं हैं । जबतक ये हैं तबतक (कम्म निवन्धो य जीव तं भनिय) कर्मोंसे बन्धा हुआ इस जीवको कहते हैं ।

भावार्थ—आठ कर्म पुद्गल हैं—अजीव हैं—सर्व ही संसारी जीवोंकी रचना इन्हीं आठ कर्मोंसे बनी है । अन्तरंगमें अज्ञान, रागद्वेष, अशुभ व शुभ परिणाम ये सब चार घातीय कर्मोंके कार्य हैं । बाहरमें शरीर आदि अघातीय कर्मोंके कार्य हैं । जय कर्म आत्मासे भिन्न है तब ये सब इन्द्रिय व

मनसे होनेवाले भाव व सर्व रागादि भाव भी आत्मासे भिन्न है। इन सबको अजीव तत्त्वमें गिनना चाहिये।

श्री उमास्वामी महाराजने तत्त्वार्थसूत्रमें पुद्गलका जीवके साथ क्या क्या काम होता है इन सूत्रोंसे स्पष्ट कर दिया है।

शरीरबाह्यमनःपाप्मापाना पुद्गलानाम् ॥ १९ ॥ सुखदुःखनीक्षितमणोपग्रहाश्च ॥ २०-१ ॥

भावार्थ—शरीर, वचन, मन आसोआस तथा सांसारिक सुख दुःख, जीना, मरना सब पुद्गलोंके द्वारा जीवोंमें होता है। अजविका सम्बन्ध जीवसे अलग कर ले तो जीव अपने स्वभावसे सिद्धके समान शुद्ध ही दिखलाई पड़ेगा।

जीव सहाव अजीवं, कम्म निवन्धोय सक्ति रूवेन।

गुणदोसं महओनं जा मन सुंचनं च कम्म वन्धानं ॥ ७८० ॥

बन्धवार्थ—(जीव सहाव अजीव) जीवका स्वभाव अजीवके समान होरहा है (कम्म निवन्धोय सक्ति रूवेन) क्योंकि जीवमें कर्मोंके बांध लेनेकी शक्ति है (गुणदोसं महओनं) इसमें अनेक क्षयोपशम भाव सम्बन्धी गुण दोष दिखलाई पड़ते हैं, कभी गुणी कभी दोषी होरहा है (जा मन सुंचनं च कम्म वन्धानं) यह दशा तबतक ही है जबतक जीव कर्मोंके बन्धसे न छुटे।

भावार्थ—जैसे पानी स्वभावसे शीतल है परन्तु आगिके संयोगसे उष्ण होकर अग्निका काम करता है—शरीरको जला देता है इसी तरह यह जीव कर्मोंके संयोगसे अजीवके समान होरहा है। शुद्ध जीवका जो शुद्ध परिणमन है, निजानन्दका प्रत्यक्ष विलास है उससे छूटा हुआ है। रागादि भावोंमें, निर्बलतामें, जन्म-मरणमें परिणमन कर रहा है। कभी गुणी, कभी दोषी, कभी सज्जन, कभी दुर्जन, कभी साधु, कभी गृहस्थ कहलाता है। इस जीवमें कर्मोंसे बन्धनेकी भी शक्ति है। जब इसकी योग शक्ति शरीरनामकर्मके उदयसे चंचल होती है, कर्मोंको यह शक्ति खींच लेती है, जब घातीय कर्मोंका उदय होता है, ज्ञान दर्शन गुण अज्ञान भावमें चारित्र्य गुण कषायोंमें सम्यक्त गुण मिथ्यात्वमें परिणमन कर रहा है। यह विभाव भावमें परिणमन करनेकी एक वैभाविक शक्ति भी आत्मामें है। जैसे जलमें गर्म होनेकी शक्ति है, यदि अग्निका निमित्त न मिले वह गर्म न

होगा निमित्त मिलनेपर गर्म होगा, वैसे हर एक जीवमें विभाव रूप होनेकी व योगोंके द्वारा कर्मोंके खींचनेकी शक्ति है। जब कर्मोदयका निमित्त होता है तब विभाव रूप परिणमन या कर्मोंका बन्ध होता है। यदि कर्मोदयका निमित्त नहीं होता है तो जीव सदा अपने अपने शुद्ध स्वभावमें ही कल्लोल करता है।

अचेतं असुहावं, असत्थं असास्वतं विजानेहि ।

अजीव तत्तु भनियं, पुगल भवेन सरनि संसारे ॥ ७८१ ॥

भाव्यार्थ—(अचेत असुहावं) जो ज्ञान शून्य है, जीवका स्वभाव नहीं है, (असत्थं असास्वतं विजानेहि) जो सत्य परमात्म स्वभावसे भिन्न असत्य है जिसका कार्य क्षणिक है ऐसा जाना जाता है, (अजीव तत्तु भनियं) उसको अजीव तत्त्व कहा गया है, (पुगल भवेन संसारे सरनि) इन्ही रागादि पौद्गलिक भावोंके द्वारा, कर्म पुद्गलोंके द्वारा यह जीव संसारमें अमण कर रहा है।

भावार्थ—जिससे सुख शांति मिले, वही सत्य पदार्थ है। पुद्गलमें सुख शांति नहीं इससे असत्य है। शरीर, वचन, मन, रागादि भाव ये सब पुद्गलकी रचना नित्य नहीं है क्षणिक है। पुद्गलमें ज्ञान नहीं है, जीवमें ज्ञान है। इससे पुद्गलको पिलकुल जीवसे भिन्न अजीव जानो। कर्म पुद्गलोंके सम्बन्धसे ही यह जीव संसारमें अमण कर रहा है। इससे वैराग्य रखना ही हितकर है। समयसार कलशमें श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं—

अस्मिन्ननादिनि महस्य विवेकनाटके वर्णयिमात् नटति पुद्गल एव नान्यः ।

रागादिपुद्गलविश्रविरुद्धशुद्धचित्तन्यधातुमयमूर्तिय च जीवः ॥ १२-१ ॥

भावार्थ—इस अनादि कालसे चलें आए हुए महान अज्ञानके नाटकमें यह वर्णादि गुणधारी पुद्गल ही नृत्य कर रहा है। जीव तो निश्चयसे रागादि पुद्गलके विकारोंसे रहित शुद्ध स्वभावका धारी है।

इन्द्री सरीर सुभावं, अतिंद्री ज्ञान जीव सहकारं ।

गुण दोषं न विजानइ, अजीव तत्त्वं च मनपि सहकारं ॥ ७८२ ॥

बन्वथार्थ—(इन्द्रो शरीर सुभावं) ये पाँचों इन्द्रियें शरीरके स्वभावके साथ (अतिद्री ज्ञान जीव सहकार) व जीवके अतीन्द्रिय ज्ञानके साथ एकमेक वर्तन करती हुई (गुण दोष न विनाश) आत्माके हित-अहितको नहीं समझती हैं। इन्द्रियोंके द्वारा विषयकी चाहनाएँ सब अजीव हैं (मनवि सहकार बनीव तत्त्व च) मन भी इन्द्रियोंके कार्यमें सहकारी है, यह भी अजीव तत्त्व ही है।

भावार्थ—पाँचों इन्द्रिय और मन ये छः ही संसारके प्रपंच-जालमें फँसानेवाले हैं। मन राग भावसे इन्द्रियोंके भोगोंका विचार करता है। उसकी प्रेरणासे सैनी जिवोंकी पाँचों इन्द्रियाँ अपने विषयोंके भोगनेमें लग जाती हैं। उन छहोंके कार्यमें शरीर और जीवका ज्ञान दोनों सहकारी है। यदि अतीन्द्रिय ज्ञानका धारी जीव शरीरमें न हो तो इन इन्द्रियोंसे व मनसे कोई काम नहीं हो सकता है। परन्तु ये सब कार्य कर्म पुद्गलोंके उदयकी प्रेरणासे होते हैं। कर्म पुद्गल अजीव है। अतएव उनके सर्व कार्य भी अजीव हैं। पाँच इन्द्रिय व मनके विषयोंमें लुब्धायमान होकर यह ससारी जीव अज्ञानी बन जाता है। अपने हित तथा अहितका विचार भूल जाता है। संसारके प्रपंचमें फँसकर कर्म बाँधकर भव भवमें भ्रमण करता है। अतएव सुशुद्ध जिवको उचित है कि इन छहोंको अपने आधीन करके जितेन्द्रिय बने और निज आत्माके भीतर प्रवेश करनेकी चेष्टा करें। आत्मानुभवसे ही जीवका हित है। वह तब ही होगा जब सर्व अजीवकी रचनासे वैराग्य होगा।

उपनिषद् ब्रह्म संहिता ।

जीव अजीवं एकं, कम्म निबंधाद् सरनि संसारे ।

पुन्यं पाव उत्पन्नं, मन सहकारं आस्त्रै कम्मं ॥ ७८३ ॥

बन्वथार्थ—(जीव अजीवं एकं) अनादि कालसे जीव और अजीव एकसे हो रहे हैं (कम्म निबंधाद् संसारे सरनि) इसीसे यह जीव कर्मोंको बाँधकर संसारमें भ्रमण करता है (पुन्य पाव उत्पन्नं) तथा पुण्य पापों उत्पन्न करता है (मन सहकारं आस्त्रै कम्मं) भावोंके निमित्तसे कर्मोंका आस्त्र होता है।

भावार्थ—यह जीव पुद्गलके साथ अनादि कालसे संयोग किये हुए है। भूल यह हो रही है कि यह जीव अपनेको भूले हुए पुद्गलको ही अपना मानता चला आ रहा है, इस मिथ्या भावके कारण

रागद्वेष होते हैं। रागद्वेष मोक्षके कारणसे कर्मोंका आस्रव होता है। कभी कुछ शुभ भाव होते हैं तब पुण्य कर्मका आस्रव होता है, जब अशुभ भाव होते हैं तब पाप कर्मका आस्रव होता है। परिणामों हीसे कर्म आते हैं। यहाँ गाथामें मन शब्दसे परिणाम लेने चाहिये। इन्हीं कर्मोंके उदयसे यह जीव संसारमें भ्रमण करता रहता है, वारम्बार नवीन कर्म बाँधता है और पिछले कर्मोंका फल भोगता रहता है।

देव गुरुं न वि जानै, नहु धम्मं च सुद्ध चेयना सुद्धं ।

कुगुरुं कुदेव दिट्ठं, कुधम्मं विकहा राग संवन्धं ॥ ७८४ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध देव गुरुं न वि जानै) मिथ्यात्वके अधिकारमें यह प्राणी सच्चे देव व सच्चे गुरुको नहीं समझता है (नहु धम्मं च सुद्ध चेयना) न यह समझना है कि शुद्ध ज्ञान चेतना ही धर्म है (कुगुरु कुदेव कुधम्मं विकहा राग संवन्ध दिट्ठं) कुगुरु, कुदेव व विकथाओंमें राग भावरूप कुधर्मको ही यथार्थ धर्म माना करता है।

भावार्थ—अनादि कालसे मोक्षके नशेमें गाफिल प्राणी सर्वज्ञ चीतराग ऐसे निर्दोष देवको, परिग्रह रहित निर्ग्रथ साधुको तथा निश्चय रत्नप्रथमई शुद्ध चेतनाके अनुभवरूप धर्मको नहीं समझता है। किन्तु सांसारिक प्रयोजनके लोभसे रागी, द्वेषी, कल्पित देवोंको देव, परिग्रहासक्त संसार मोक्षीको साधुको गुरु तथा स्त्री, भोजन, देश, राजाके सम्बन्धमें प्रीति यढ़ानेवाले भावोंको ही धर्म मान लेता है। अथवा जिस धर्मके नियमोंपर चलनेमें सुन्दर स्त्री, भोजन, राज्य, धन धान्य आदि सांसारिक विभूति प्राप्त हों उनको धर्ममान लेता है। यही मिथ्यात्व कर्मोंके आस्रवका कारण है।

अनृत अचेतं सहियं, मिथ्या कुज्ञान असंजदो भावं ।

परिने असुह सुहावं, मनः सहायेन सयल संजुतं ॥ ७८५ ॥

अन्वयार्थ—(अनृत अचेत सहिय) मिथ्यात्व व अज्ञान सहित होनेसे (मिथ्या कुज्ञान असंजदो भावं) मिथ्या भ्रजान, मिथ्या ज्ञान, व मिथ्या चारित्र सम्बन्धी भावोंको करता सुभा (असुह सहाव परिने) यह अशुद्ध स्वभावमें परिणामन करता रहता है। (मन सहायेन सयल संजुत) परिणामोंकी सहायतासे ही सर्व कर्मोंका संयोग होता है।

भावार्थ—इस संसारी जीवके अनादिकालसे मिथ्यादर्शन तथा ज्ञानावरण कर्मका ऐसा उदय है जिससे यह जीव मिथ्या श्रद्धान व मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चारित्र्यमें रहता हुआ सदा ससार बन्धके अशुद्ध भावोंको क्रिया करता है और उनही भावोंसे नानाप्रकार कर्मोंका आस्रव करके कर्मोंसे बन्धता है।

जीवो कम्म निबद्धं, आस्रवै कम्म विविह भावेन ।

आस्रव तत्तु समिद्धं, मन सहकरेन आस्रवो भनियं ॥ ७८६ ॥

बन्धवार्थ—(कम्म निबद्ध श्रीवो) पूर्वके कर्मोंसे बन्धा हुआ जीव (विवेह भावेन कम्म भस्त्रवे) नाना-प्रकारके भावोंसे कर्मोंका आस्रव करता है (आस्रव तत्तु समिद्धं) यही आस्रव तदव है (मन सहकरेन भास्रवो भनियं) परिणामोंके निमित्तसे ही आस्रव कहा गया है।

भावार्थ—शुद्ध जीवके कर्मोंका आस्रव नहीं होता है। व गौंकि आस्रवका मूल कारण मन, वचन, काय द्वारा आत्माका परिस्पंद होते हुए योगशक्तिका परिणमन है सो शुद्ध जीवके सम्भव नहीं है किन्तु कर्मबद्ध अशुद्ध जीवके सम्भव है। इस अशुद्ध जीवके आस्रवके कारणीभूत भाव मिथ्यादर्शन, अविरत, प्रमाद, कषाय तथा योग होते हैं। इन ही भावोंको आवास्रव कहते हैं। कर्मोंके आनेको द्रव्यास्रव कहते हैं। आवास्रवोंके भेद द्रव्यसंग्रहमें इस प्रकार कहे हैं—

मिच्छताविरधिप्रमादजोगक्षोहादयो सविण्णेषा । पण पण पणवह विप चहु कप्तो भेश दु पुवत्त ॥ ३० ॥

भावार्थ—पांच मिथ्यास्व-एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान, विनय। पांच अविरति-हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह। पंद्रह प्रमाद-स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा, राजा कथा, स्पर्शन इन्द्रियादि पांच इन्द्रि व चार कषाय और स्नेह तथा निद्रा। चार क्रोधादि कषाय। तीन मन वषण कायके योग ये ३५ भेद आवास्रवके जानने चाहिये। नय प्रमादके ८० भेद होजाते हैं—४ विकथा × ५ इन्द्रिय × ४ कषाय × १ निद्रा × १ स्नेह = ८०।

इन्हींको भावधन्व भी कहते हैं। बन्ध और आस्रवके भाव समान हैं, एक ही अशुद्ध परिणामसे दो कार्य होते हैं। कर्मोंका बन्धके निकट होना सो आस्रव है, उनका बन्ध कार्माण शरीरसे हो जाना बन्ध है। तत्त्वार्थसूत्रमें बन्धके कारण यही बताए हैं—

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादव्याययोगा बन्धहेतवः ॥ १-८ ॥

जीवो अप्य सहावं, मन सुद्धं सुद्ध दिष्टि अप्पानं ।

मन चयेन सद्भावं, बन्धं आज्ञव सुहं च असुहं च ॥ ७८७ ॥

अन्वयार्थ—(जीवो अप्य सहावं) जीवका अपना स्वभाव (मन सुद्ध) शुद्ध परिणाम है (सुद्ध दिष्टि अप्पान) जहाँ शुद्ध आत्मा में ही दृष्टि है (मन चयेन सद्भाव) जब चेतन मन के द्वारा काम करने लगता है तथा अशुद्ध परिणाम होते हैं तब (सुहं च असुहं च आसव बन्ध) शुभ तथा अशुभ कर्मोंका आसव तथा बन्ध होता है ।

भावार्थ—जब जीव आप अपने शुद्ध स्वभावका अद्भुत ज्ञान तथा अनुभव करता हुआ शुद्धोपयोगमें रमण करता है तब कर्मोंका आश्रय तथा बन्ध नहीं होता है, परन्तु जब अनेक प्रकारके संकल्प विकल्पोंमें परिणाम उत्पन्न जाते हैं—शुद्ध आत्माके मननसे विरुद्ध सांसारिक कामोंमें परिणाम रत होजाते हैं तब शुभ भावोंसे पुण्यकर्मोंका तथा अशुभ भावोंसे पापकर्मोंका आसव तथा बन्ध होता है ।

देव गुरु धम्मं सुद्धं, अप्प सरुवं च निम्मलं विमलं ।

मिथ्या कुञ्चान विरयं, बंधतत्वं न चयेना भावं ॥ ७८८ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्धं देव गुरु धम्म) जहाँ निश्चयनयसे शुद्ध आत्मा ही देव है, गुरु है, धर्म है (अप्प सरुवं च निम्मलं विमल) ऐसा जो कर्म मूल व रागादि मूल रहित आत्माका स्वरूप है (मिथ्या कुञ्चान विरयं) जहाँ न मिथ्या अस्मान है न मिथ्याज्ञान है (चयेना भावं) एक ज्ञान चेतनाका ही अनुभवरूप भाव है वहाँ (बंधतत्वं न) बन्ध तत्त्व नहीं है, वहाँ कर्मोंका बन्ध नहीं होता है ।

भावार्थ—बन्धके कारण वास्तवमें रागद्वेष मोह है । जहाँ रागद्वेष मोह नहीं है, एक शुद्ध आत्मा में ही परिणति रमण कर रही है । शुद्ध ज्ञानका ही जहाँ स्वाद आरंभ है । आत्मीय परमानन्दमें जहाँ मगनता है वह भाव कर्मोंकी निर्जराका कारण है, बन्धका कारण नहीं है । सुसुखी बंधसे बंधनेके लिये शुद्धोपयोगका प्रकाश करना चाहिये ।

संवर तरङ्ग ।

चित्तद् अप्य सहावं, दंसन ज्ञानेन सुद्ध चरनानं ।

अप्या परमप्यानं, संवर तत्वं च सुद्ध जाने हि ॥ ७८९ ॥

अन्वयार्थ—(अप्य सहाव चित्तद्) आत्माके स्वभावका जहां अनुभव है (दंसन ज्ञानेन सुद्ध चरनानं) जहां शुद्ध सम्यग्दर्शन, शुद्ध सम्यग्ज्ञान, तथा शुद्ध सम्यक्चारित्र्य है (अप्या परमप्यानं) आत्मा परमात्मा रूप होरहा है (सुद्ध सवर तत्वं च जाने हि) वही शुद्ध संवर तत्त्वको पहचानना चाहिये ।

भावार्थ—कर्मोंके आसक्ती रोकना संवर है । जिन २ भावोंसे कर्म आते हैं उनको रोकना भाव संवर है । सम्यग्दर्शन, व्रत भाव, आमोद भाव, वीतराग भाव, मन, वचन, कायकी गुप्ति संवरके भाव हैं । यहां निश्चय संवरको बताया है कि रत्नत्रय स्वरूप घारी अपने ही आत्माको शुद्ध आत्मा-रूप परम शुद्ध अनुभव करना ही संवर है । इससे वास्तवमें प्रचुर कर्मोंका संवर होता है ।

पंच इन्द्री संवरनं, अतिंद्री भाव सुद्ध परिनामं ।

मिथ्या राग निरोधं, अप्या ज्ञान दंसन सभगं ॥ ७९० ॥

अन्वयार्थ—(पंच इन्द्री संवरनं) पांचों इन्द्रियोंका रोकना (मिथ्या राग निरोध) ससारके मिथ्या नाशवन्त पदार्थोंका राग छोड़ना (अप्या ज्ञान दंसन सभग) आत्मा ज्ञान दर्शनसे पूर्ण है उसकी ओर लक्ष्य देकर (अतिंद्री भाव सुद्ध परिनाम) अतीन्द्रिय शुद्ध भावोंमें परिणमना संवर है ।

भावार्थ—संसारकी चारों गतियोंमें जितनी पर्यायें हैं वे सब बारवार छूट जानेवाली मिथ्या हैं कर्मजनित हैं, उनसे मनको रोककर तथा पांच इन्द्रियोंसे मनको रोककर जो ज्ञाता दृष्टा परमा-नन्दमई निज आत्मामें उपयोगको लगाकर अतीन्द्रिय शुद्ध भावोंमें रमण करना अर्थात् आत्माका अनुभव करना संवर तत्त्व है । शुद्ध भावोंमें ठहरनेसे कर्मोंका संवर होता है । जितना २ गुणस्थान चढता जायगा उतना २ संवर होता जायगा । आसक्ती पांच कारण हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग । मिथ्यात्वका उदय दूसरे आदिके गुणस्थानोंमें नहीं इससे मिथ्यात्वके उदयसे जो कर्म आते थे वे आगे नहीं आएंगे । अनन्तानुबन्धी कषायका उदय दूसरे गुणस्थान तक है उसके

आगे अनन्तानुबन्धी द्वारा आनेवाले कर्म न आएंगे। मिश्र प्रकृतिका उदय तीसरेमें हैं, उसके उदयसे जो कर्म बंधेंगे वेही वहां बन्ध प्राप्त होंगे। चौथे गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी व दर्शनमोहनीयकी तीनोंका उदय नहीं है व वेदक सम्यक्की केवल एक सम्यक्त प्रकृतिका उदय है, ऐसी दशामें जितने कर्म आएंगे उससे अधिक न आएंगे। पांचवें देशविरातिमें अविरति भाव कुछ चला गया। अप्रत्याख्यानावरण कषायका उदय नहीं है इससे इस कषाय सम्बन्धी कर्म न आवेंगे। छठे प्रमत्तविरतमें प्रत्याख्यानावरण कषाय भी उदयमें न रहा तब उस सम्बन्धी कर्म नहीं आएंगे। सातवेंसे लेकर दशवें तक प्रमाद नहीं रहा, सषलन कषायका उदय है वहांतक कषाय जनित कर्म आएंगे, आगे कषाय नहीं है। केवल तेरहवें तक योग है, इससे एक सातावेदनीय कर्म एक समयका स्थिति-वाला ही आयगा अन्य कर्म नहीं आएंगे। इसतरह जैसे जैसे भाव बढ़ते जायेंगे कर्मोंका संवर होता जायगा।

निर्जरा तरङ्ग ।

निजराइ भाव सुद्धं, सुद्धया ज्ञान दंसन समगं ।

अप्या परम्प्यानं, सुद्ध भावोंसे कर्मोंकी निर्जरा होती है (सुद्धया ज्ञान दंसन समगं)

अपना ही आत्मा शुद्ध स्वरूप ज्ञान दर्शनसे परिपूर्ण है (अप्या परम्प्यानं) आत्माको परमात्मारूप समस्त ध्यान करना (सुद्ध सहकारेन केवलं ज्ञानं) इसी शुद्धोपयोगके प्रतापसे केवलज्ञान होता है।

भावार्थ—निर्जरा दो प्रकारकी है—सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। कर्मोंका अपनी स्थिति पूरी होनेपर झड़ना सो सविपाक निर्जरा है। यह सब संसारी जीवोंके होती है। स्थितिके पकनेके पहले ही वीतराग भावसे कर्मोंको दूर करना अविपाक निर्जरा है। यह निर्जरा अविरत सम्पद-छीके होना प्रारम्भ होजाती है। क्योंकि तत्त्वज्ञानी आत्माका अनुभव करने लग जाता है। आत्मानुभवके कारण जितनी वीतरागता होती है उतनी कर्मकी निर्जरा होती है। फिर आगे २ गुणस्थानोंमें जितना २ अधिक आत्मानुभव बढ़ता है, कर्मकी निर्जरा अधिक २ होती जाती है।

आत्मानुभवरूप धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान ही तप है। उसके प्रतापसे आठों ही कर्मकी निर्जरा हो जाती है और यह आत्मा अपनेको परमात्मरूप ध्याता हुआ स्वयं परमात्मा हो जाता है।

मोक्ष तत्त्व ।

मोक्षं मुक्ति सुभावं, संसारं सरणि सयल तित्तं च ।

अप्या अप्य सहावं, मोक्षं विमल ज्ञान ज्ञानतथं ॥ ७९२ ॥

अन्वयार्थ—(मोक्षं मुक्ति सुभावं) मोक्षतत्त्व सर्व परसे छुटा हुआ आत्माका स्वभाव है (संसारं सरणि सयल तित्तं च) संसारमें अग्रण करानेवाले भावोंसे व कर्मोंसे पूर्णपने मुक्ति हो जाना है। (अप्या अप्य सहावं) आत्माका अपने स्वभावको प्राप्त कर लेना है तथा (विमल ज्ञान ज्ञानतथं मोक्षं) निर्मल ज्ञानके ध्यानमें निष्ठाना मोक्ष है।

भावार्थ—आत्मा और कर्मोंका अनादि सम्बन्ध प्रवाहकी अपेक्षा चला आता था। शुक्लध्यानके बलसे जब सर्व कर्म गिर जाते हैं तब कर्मोंके कारणसे रहनेवाले तैजस व औदारिक शरीर भी गिर जाते हैं। आत्मा अकेला शुद्ध निज स्वभावमें रह जाता है। कर्मोंके उदय विना कोई चंचल भाव या रागादि भाव नहीं होता है। तब आत्मा अपने शुद्ध ज्ञानमें ही आनन्दामृतको पान करता हुआ रहता है। अनन्तकाल तक स्वरूप मग्न रहता है, निराकुल रहता है, अतिन्द्री आनन्दका भोग करता है, यही मोक्षतत्त्व है। मोक्ष प्राप्त कर आत्मा अपनी सत्ताको नहीं खोता है। अन्तिम शरीरके आकार आत्मा शुद्ध भावोंमें रहता है। परम कृतकृत्य परम सुखी अनन्तकाल तक बना रहता है।

तत्त्वस्य भाव निरूपं, एको उदेत्स किञ्चित् कहियं ।

ज्ञानं ज्ञान सखं, तत्त्व सखं च दंसनं अमलं ॥ ७९३ ॥

अन्वयार्थ—(तत्त्वस्य भाव निरूपं) सात तत्त्वोंका भाव कहा गया है (एको उदेत्स किञ्चित् कहियं) यहाँ कुछ एकोदेश थोड़ासा कहा है—सातों तत्त्वोंका सार (ज्ञान ज्ञान सखं) ज्ञान स्वभावी ज्ञानी आत्मा है (तत्त्व सखं च दंसनं अमलं) वही वास्तविक तत्त्वमय निर्मल सम्पूर्णदर्शन है।

भावार्थ—सात तत्त्वोंका विस्तारसे कथन और ग्रन्थोंसे जानना योग्य है। यहाँ कुछ कथन किया गया है। इनमें मुख्य तत्व एक अपना आत्मा है, जो निर्मल ज्ञान दर्शनसे पूर्ण सिद्धत्व परमात्मा है। इसीका दृढ़ विश्वास करना सो निश्चय सम्पददर्शन है। जब कि सात तत्त्वोंका अध्यन करना व्यवहार सम्पददर्शन है। व्यवहारके मथनसे निश्चय सम्पत्त वसी तरह प्राप्त होता है जैसे दूधके मथनेसे मक्खन निकलता है।

जीव पदार्थ ।

पदार्थ पद विंद, जीव पदार्थ पद विंद संजुतं ।

ॐ नमः विंद संजुतं, ज्ञानमयं च दसनं चरनं ॥ ७९४ ॥

मन्वयार्थ—(पदार्थ पद विंद) पदार्थ वह है जो पदके द्वारा वस्तुको जनावे (जीव पदार्थ पद विंद संजुत) जीव पदके द्वारा जीव वस्तु या पदार्थका ज्ञान होता है (ॐ नमः विंद संजुत) ॐ नमः पदके द्वारा शुद्ध जीवका ज्ञान होता है वह जीव (ज्ञानमय च दसन चरन) ज्ञानमई सम्पददर्शनमई तथा सम्पद-क्वचारित्रमई अर्थात् स्वात्मानुभवमई है ।

भावार्थ—शब्दके द्वारा जो निश्चय किया जावे सो पदार्थ है। जीव पदार्थमें त्रिकाल जनिवाला जीव जाना जाता है। शुद्ध जीव पदार्थ रत्नत्रय स्वरूप शुद्धोपयोग मय सिद्ध भगवान या अर्हत परमेष्ठी है या शुद्धात्माका अनुभव करनेवाले आचार्य, उपाध्याय, तथा साधु परमेष्ठी हैं। ॐ नमः पदमें इन पाँचोंको नमस्कार किया गया है। ॐ मन्त्र पाँच प्रथम अक्षरोंसे बना है। अर्हतका अ सिद्ध या अक्षरीरका अ, आचार्यका आ, उपाध्यायका उ, साधु या मुनिका म्। इस तरह अ + अ + आ + उ + म् मिलानेसे ओम् या ॐ होजाता है।

अक्षर सुर विजनयं, पदार्थ शुद्ध ज्ञान निम्मलयं ।

अप्पा परमपानं, नंत चतुस्त्यं सरूव निम्मलयं ॥ ७९५ ॥

अन्वयार्थ—(सुविजय अक्षर पदार्थ) स्वर, व्यजन अक्षरोंसे पद घनता है। पदमे अर्थका बोध होता है सो पदार्थ है। जीव शब्दसे (सुद ज्ञान निम्नलय) शुद्ध ज्ञान स्वरूपी निर्मल आत्माका ज्ञान होता है, (अप्य परम्पानं) आत्मा परमात्मा स्वरूप है, (नत चतुष्टय सख्य निम्नहय) अनन्त ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय स्वरूप शुद्ध है, ऐसा ज्ञान होता है।

भावार्थ—जीव पदार्थसे अपने आत्माको आत्मारूप या परमात्मा रूप शुद्ध धीतराग ज्ञान दर्शनसे पूर्ण जानना योग्य है।

ज्ञान सख्य सुभावं, अप्य विमल निम्नलं सुदं।

ज्ञानं ज्ञान सहां, ज्ञान सहांवेन पदार्थं सुदं ॥ ७१६ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सख्य सुभाव) जीवका स्वभाव ज्ञान स्वरूप है, (अप्य विमल निम्नलं सुद) यही आत्मा कर्ममल व रागादि दोष रहित शुद्ध कहलाता है, (ज्ञान ज्ञान सहां) यही ज्ञानमई है व ज्ञान स्वभाव है। (ज्ञान सहांवेन सुद पदार्थ) तथा यही ज्ञान स्वभावमें ठहरनेसे शुद्ध जीव पदार्थ है।

भावार्थ—ज्ञान जीव पदार्थका मुख्य गुण है इसीके द्वारा अन्य गुणोंका बोध होता है। ज्ञान सिवाय आत्माके और किसी पुद्गल, घर्म, अवर्म, काल, आकाश अजीव द्रव्योमें नहीं पाया जाता है। यह ज्ञान इसका असाधारण लक्षण है। इस जीवको सर्व कर्ममल व रागादि मल रहित शुद्ध अपने ही निज स्वभावमें कल्लोल करनेवाला जानना यथार्थमें जीव पदार्थका ज्ञान है।

अजीव पदार्थ ।

अजीवं अचेतं, इन्द्री विषय राग दोष संजुतं।

मन सुदं ज्ञान सहां, अतिन्द्री विषय पदार्थं सुदं ॥ ७१७ ॥

अन्वयार्थ—(अजीव अचेतं) अजीव पदार्थ वह है जिसमें चेतना न हो। वे अजीव पांच हैं—पुद्गल, घर्म, अवर्म, आकाश और काल (इन्द्री विषय राग दोष संजुत) इन्द्रियोंके भोगने योग्य विषय सब पुद्गल अजीव हैं तथा रागदोष भाव भी पुद्गल हैं क्योंकि मोहनीय कर्म पुद्गलजनित विकार हैं (मन सुदं

ज्ञान सहाय) जहाँ परिणाम रागादि दोष रहित वीतराग है व ज्ञान स्वभाव ही हैं (अर्तन्तु विषय पदार्थ सुद्ध) जो इन्द्रियोंके द्वारा जानने योग्य नहीं है ऐसा शुद्ध पदार्थ आत्मा है उससे रहित जो कुछ है सो अजीव पदार्थ है।

भावार्थ—यहाँ यह बताया है कि शुद्ध जीव पदार्थको छोड़कर बाकी सर्व प्रपंचजाल अजीव पदार्थमें समझ लेना चाहिये। जीवके साथ कार्माण, तैजस, औदारिक या वैक्रियिक या आहारक शरीर संयोग करते हैं। ये सब पुद्गल अजीव हैं। कर्मोंके निमित्तसे जितने रागादि विभाव होते हैं वे भी शुद्ध जीव नहीं हैं, इसलिये उनको भी अजीव समझना चाहिये। अजीवसे वैराग्य भजकर शुद्ध जीव पदार्थसे प्रेमालु होना योग्य है।

पुन्य पाप तथा आस्रव कदार्थ ।

आस्रवै पुन्य पावं, भावं अमुहं च विविह कम्मानं ।

चेयन मुद्ध स उत्तं, पदार्थं तं पि पुन्य पावं च ॥ ७९८ ॥

अन्वयार्थ—(अमुह भाव च विविह कम्मानं पुन्य पावं आस्रवै) अशुद्ध भाव ही नानाप्रकार पुन्य पाप कर्मोंको आस्रव करता है (चेयन मुद्ध स उत्तं) जो शुद्ध चेतन पदार्थ कहा गया है (तं पि पुन्य पाव च) वही पुन्य पाप रूप होजाता है ।

भावार्थ—आत्मा निश्चयसे शुद्ध है परन्तु व्यवहारसे कर्मोंके वन्ध तथा उदयके कारण अशुद्ध है। अशुद्ध आत्मामें अशुद्ध भाव होते हैं। योगोंके और कषायोंके परिणाम होते हैं, इन तीनोंके लेश्या करते हैं। जब शीत पद्म शुक्ल लेश्या होती है तब शुभ परिणाम कहते हैं। जब कुष्ण, नील कापोत लेश्या होती है तब अशुभ परिणाम कहते हैं। शुभ परिणामोंको भाव पुण्य, अशुभ परिणामोंको भव पाप कहते हैं। दोनोंको भाव आस्रव कहते हैं। शुभ भावोंसे सातावेदनिय आदि पुण्य-कर्मोंका तथा अशुभ भावोंसे असानवेदनिय आदि पापकर्मोंका आस्रव होता है। इनको द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप व कर्मोंके आनेको द्रव्यास्रव कहते हैं। यद्वा पुन्य, पाप, आस्रव तीनोंका संक्षेप कथन किया गया है। पुण्य पाप पदार्थ वास्तवमें आस्रवमें गभित हैं।

द्वेष पदार्थ ।

पदार्थ पद विंदतो, सुद्ध सहावेन निम्नल सखुवं ।

मिथ्या सत्य विमुक्तं, संसारि सरनि वन्ध जानेहि ॥ ७९९ ॥

अन्वयार्थ—(पदार्थ पद विंदतो) जो जीव पदार्थके द्वारा अपने आत्मीक पदका अनुभव करता है (सुद्ध सहावेन निम्नल सखुवं) शुद्ध स्वभावमें ठहरकर निर्मल स्वरूपका ध्यान करता है (मिथ्या सत्य विमुक्त) जहां यहिरात्मपना रूप मिथ्यात्वकी कोई शाल्य नहीं है वहां मोक्षका मार्ग है, उसके विरुद्ध (संसारि सरनि वन्ध जानेहि) जितना भी संसार अमणका कारण है उसे कर्मका बन्ध जानना चाहिये ।

भावार्थ—शुद्ध जीव पदार्थका अद्धा व ज्ञान व चारित्र सहित अनुभव करना सर्व शाल्य व इच्छा रहित होजाना मोक्षका मार्ग है । इसके विरुद्ध कर्मोंके प्रपंचजालमें राग द्वेष करना बन्धका मार्ग है । कर्मका बन्ध ही संसारमें भव भवके भीतर भटकानेवाला है । बन्धन कभी भी सुखदाई नहीं होसक्ता है इसलिये बन्ध पदार्थको हेय समझकर मोक्षमार्गपर चलना चाहिये ।

संवर पदार्थ ।

संवरन राय दोसं, मिथ्या संसार सरनि संवरनं ।

ज्ञानमई अप्यानं, ज्ञान सहावेन संवरं भनियं ॥ ८०० ॥

अन्वयार्थ—(राय दोसं संवरन) राग द्वेषको रोकना (मिथ्या संसार सरनि संवरन) मिथ्या संसारके मार्गके अमणको रोकना (ज्ञानमई अप्यान) ज्ञानमई आत्माको (ज्ञान सहावेन) ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकरके ध्याना (संवरं भनियं) संवर पदार्थ कहा गया है ।

भावार्थ—इस मिथ्या नाशवन्त चार गतिरूप संसारमें अमण करानेका कारण कर्मोंका बन्ध है जो मिथ्यात्वभाव तथा राग द्वेष भावोंके कारणसे होता है । इसलिये राग द्वेष मोहको रोककर ज्ञानमई अपने शुद्धात्माका अनुभव करना ही कर्मोंके रोकनेका उपाय है । यही संवर पदार्थ कहा गया है ।

निर्जरा फलार्थ ।

निज्जइ पुन्य पावं, भावं असुहं च विविह कम्मानं ।

अप्य सहावं पिच्छदि, परमप्पा निज्जरं अमलं ॥ ८०१ ॥

अन्वयार्थ—(पुन्य पावं निज रह) जिससे पुन्य तथा पाप दोनों कर्मोंकी निर्जरा हो, (विविह कम्मान असुह भाव च) तथा नाना प्रकार कर्मोंके बन्धके कारण अशुद्ध भावोंका अभाव हो, (अप्य सहाव पिच्छदि) जहाँ आत्माके स्वभावका अनुभव हो, (परमप्पा अमलं निज्जर) परमात्मा स्वरूपमें तन्मय रूप निर्मल भाव हो, यही निर्जरा पदार्थ है ।

भावार्थ—भाव निर्जरा द्रव्य निर्जराका कारण है । वीतराग भावोंके साथ अपने शुद्ध आत्माके स्वभावमें तन्मय होजाना, आत्म ध्यानमय होना, आत्माहीमें तपना, यही निश्चय तप रूप भाव भाव निर्जरा है । इसके प्रतापसे अशुद्ध भाव नहीं होने पाते हैं । तथा पाप कर्मोंकी निर्जरा हो जाती है । तथा पुण्य कर्मोंकी स्थिति घटकर तथा अनुभाग बढ़कर वे शीघ्र ही रस देकर गिर पड़ते हैं । इस तरह कर्मोंकी निर्जराका कारण निज आत्मानुभव ही निर्जरा पदार्थ है ।

मोक्ष फलार्थ ।

मोक्ष पदार्थ सुद्धं, अविगत रूवेन विगत भावेन ।

अप्या परमानन्दं, परमप्पा ज्ञान निम्मलं सुद्धं ॥ ८०२ ॥

अन्वयार्थ—(मोक्ष पदार्थ सुद्धं) मोक्ष पदार्थ शुद्ध आत्मा है (अविगत रूवेन) जिसमें कोई पौद्गलिक रूप रस गन्ध स्पर्श नहीं है (विगत भावेन) जिसमें कोई औपशमिक, क्षयोपशमिक तथा औदयिक ऐसे तीन प्रकार विभाव नहीं हैं (अप्या परमानन्दं) जहाँ शुद्धात्मा परमानन्दमें मगन रहता है (परमप्पा ज्ञान निम्मलं सुद्धं) यही परमात्मा है जहाँ कर्ममल रहित वीतरागमय ज्ञान है ।

भावार्थ—सर्व द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि, भाव कर्म रागद्वेषादि, नोकर्म शरीरादिसे छूटकर आत्माका अपने अमूर्तीक ज्ञानमई शुद्ध स्वभावमें होजाना मोक्ष है । यही परमात्माका स्वभाव है ।

यहाँ कोई कर्मजनित भाव नहीं होते हैं। अनन्त ज्ञानादि क्षायिक भाव हैं या जीवरव नामका पारिणात्मिक भाव है। मोक्षरूप सिद्ध परमात्मा सदा अपने स्वाभाविक आनन्दमें मगन रहते हैं।
पदार्थ संसृद्धं, सुद्धं ससहाव चेयना सहियं ।

संसार विगत रूवं, ज्ञान सहावेन सुद्ध पद विदं ॥ ८०३ ॥

अन्वयार्थ—(संसृद्ध पदार्थ) मोक्ष परम शुद्ध आत्मा पदार्थ है (सुद्धं ससहाव चेयना सहिय) वह कर्ममल रहित शुद्ध है तथा अपने स्वाभाविक चेतना गुण सहित है (ससार विगत रूवं) संसारकी सर्व विभाव परिणतियोंसे व सर्व विभाव भावोंसे व संसारके सर्व नर-नारकादि रूपोंसे रहित है (ज्ञान सहावेन सुद्ध पद विदं) ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर शुद्ध आत्मीक पदका जहाँपर अनुभव है।

भावार्थ—मोक्ष पदार्थरूप आत्मा अपनी स्वाभाविक ज्ञान चेतनारूप रहता है वहाँ अशुद्ध चेतना अर्थात् कर्मफल या कर्म चेतना नहीं होती है। कर्मोंके निमित्तसे जितने विभाव भाव होते हैं—ज्ञानकी पर्यायें या असख्यात लोक प्रमाण कषायके भाव व शरीरके अनेक रूप जीव समास, भावोंकी श्रेणियाँ चौदह गुणस्थान तथा जीवकी परिणतियाँ चौदह मार्गेणा स्थान इत्यादि कोई भी संसार सम्बन्धी विभाव या रूप उस शुद्ध आत्मामें नहीं है। वे शुद्धात्मा ज्ञानाकार अपने शुद्ध सिद्ध पदका निरन्तर भोग किया करते हैं।

पदार्थ परम ध्रुवं, परमण्या ज्ञान निम्नल सरूवं ।

पदं पदार्थं सुद्धं, सुद्धं ससहाव चेयना भावं ॥ ८०४ ॥

अन्वयार्थ—(पदार्थ परम ध्रुव) मोक्ष पदार्थ परम ध्रुव है, निश्चय अविनाशी है (परमण्या ज्ञान निम्नल सरूवं) वहाँ परमात्मा अपने ज्ञानमई निर्मल स्वभावमें रहता है (सुद्ध पद पदार्थ) वही पदार्थ शुद्ध पद है (सुद्धं ससहाव चेयना भावं) वही शुद्ध अपने स्वाभाविक चेतनाके भावमें मगन हैं।

भावार्थ—मोक्ष प्राप्त आत्मा कभी मोक्ष अवस्थाको त्यागते नहीं हैं। वे सदा सिद्ध पदमें ध्रुव निश्चल धने रहते हैं। वे अपने स्वाभाविक अनन्त गुणोंमें तन्मय रहते हैं। शुद्ध ज्ञान चेतनाका वे निरन्तर अनुभव करते हैं। आत्मानन्दका अपूर्व रस भोगते हैं।

पद सुद्धं मन सुद्धं, अप्या परमप्य सुद्धं निम्नल्यं ।

पदविदं सप्तहावं, ज्ञान सखुवं च लहै निव्वानं ॥ ८०५ ॥

अन्वयार्थ—(पद सुद्ध मन सुद्धं) वह मोक्षपद शुद्ध है, वहाँ परिणाम भी शुद्ध है (अप्या परमप्य सुद्ध निम्नल्यं) वहाँ आत्मा शुद्ध चीतराग निरंजन रूप परमात्मा रूप है । (सप्तहाव पद विद) वे अपने स्वाभाविक पदका अनुभव करते हैं (ज्ञान सखुवं च लहै निव्वान) वास्तवमें जो ज्ञानस्वरूप होजाता है, जिसका परसे सम्बन्ध छूट जाता है वही निर्वाणको प्राप्त करता है ।

भावार्थ—मोक्षको ही निर्वाण कहते हैं, जहाँ ससारकी अवस्थासे आत्माकी निर्वृत्ति होजाती है । इस मोक्षपदमें केवल शुद्ध आत्मा अपने स्वभावका विलास करता हुआ सदा आनन्दमग्न रहता है । पाँचों परमेष्ठिके पदोंमें यही शुद्ध पद है ।

जीव द्रव्य ।

द्रव्यं द्रव्य सहावं, जीव द्रव्यं तिलोय संसुद्धं ।

छह गुण निवास सुद्धं, दो गुण अनाइ एक संसुद्धं ॥ ८०६ ॥

अन्वयार्थ—(द्रव्य द्रव्य सहाव) द्रव्य उसे कहते हैं जिसका द्रवण या परिणमन स्वभाव हो (जीव द्रव्यं तिलोय संसुद्धं) जीव द्रव्य तीन लोकके भीतर भरे हुए छः द्रव्योंमेंसे एक शुद्ध द्रव्य है (छह गुण निवास सुद्धं) छः गुणोंको रखनेवाला शुद्ध पदार्थ है (दो गुण) उनमेंसे दो गुण मुख्य हैं (एक संसुद्धं) संशय नयमे एक जीवत्व गुण सहित है ।

भावार्थ—जो सदा परिणमन करे उसको द्रव्य कहते हैं । जीव भी परिणमनशील है इसलिये द्रव्य है । इसमें छः शुद्ध प्रसिद्ध गुण हैं, जिनका वर्णन आगेकी गाथाएं हैं, वे हैं—(१) अस्तित्व, (२) वस्तुत्व, (३) प्रमेयत्व, (४) अगुरुलघुत्व, (५) चेतनत्व, (६) अमूर्तत्व । इनमेंसे चेतनत्व और अमूर्तत्व दो मुख्य गुण हैं । ये दोनों किसी अपेक्षा विशेष गुण हैं । अस्तित्व आदि चार गुण सामान्य सब द्रव्योंमें पाए जाते हैं । चेतनत्व जीवमें ही है । अमूर्तत्व पुद्गलमें नहीं है । यद्यपि धर्म अधर्म आकाश

कालमें है। चेतनत्वके साथ अमूर्तत्व ये दो गुण तो जीवमें ही है, और किसी द्रव्यमें नहीं। यदि संग्रहणयसे देखें तो जीवमें एकत्र जीवत्व गुण है।

आलापयद्धतिमें श्री देवसेनाचार्यने जीव द्रव्यमें आठ गुण बताए हैं—

(१) अस्तित्व, (२) घस्तुत्व, (३) द्रव्यत्व, (४) प्रमेयत्व, (५) अगुरु लघुत्व, (६) प्रदेशत्व, (७) चेतनत्व, (८) अमूर्तत्व। यहाँ छात्रोंकी संज्ञा दी है। द्रव्यत्व गुण द्रव्य स्वभावमें गभित है। तथा प्रदेशत्व गुण अस्तित्वमें गभित है, ऐसा सिद्धमें आता है। प्रमेयत्वके स्थानमें यहाँ अप्रमेयत्व लिया है। सो भी किसी अपेक्षासे ठीक है जो आगे कहेंगे। इन गुणोंका धारि जीव अनादिसे ही है, कभी इन गुणोंसे शून्य न था न होवेगा। अथवा यह भी अर्थ होसका है कि जीवमें सद्भाव गुण छ है—अस्तित्व, घस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, द्रव्यत्व। दो विशेष गुण हैं—चेतनत्व, अमूर्तत्व।

अस्तित्व गुण ।

अस्ति अस्ति तिलोकं, वर दंसन ज्ञान चरन संजुतं ।

दंसेइ तिहु वनगं, ज्ञानमयो ज्ञान ससरुवं ॥ ८०७ ॥

अस्ति चरन संजुतं अस्ति, सरुवेन सहाव निम्मलं सुद्धं ।

विगतं अविगत रूवं, चेयन संजुतं निम्मलो सुद्धो ॥ ८०८ ॥

बन्वयार्थ—(अस्ति अस्ति तिलोकं) जीवद्रव्य है तीन लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशोंका धारी है, (वर दंसन ज्ञान चरन संजुतं) निश्चय सम्पददर्शन, निश्चय सम्पदज्ञान तथा निश्चय सम्पदचारित्र सहित है, (तिहु वनग दसेइ) तीन सुवनके अन्त तक सर्व लोकको देखनेवाला है (ज्ञानमयो ज्ञान सरुवं) ज्ञानमई है तथा ज्ञान ही जिसका अपना स्वरूप है (चरन संजुतं अस्ति) चारित्र अर्थात् वीतरागता सहित है। (सरुवेन सहाव निम्मलं सुद्धं अस्ति) यह जीव अपने स्वरूपसे स्वभावमई निर्मल शुद्ध अस्तित्वको रखनेवाला है (विगतं अविगत रूवं) स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णके न होनेसे जीव अरूपी अर्थात् अमूर्तीक है तथापि

प्रदेशत्व गुणके रखनेसे प्रदेशी है अर्थात् असंख्यात प्रदेशी है (चेपन संजुत निम्नलो सुद्धो) चेतना सहित परम शुद्ध निरंजन है ।

भावार्थ—जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कभी नाश न हो उसको अस्तित्व गुण कहते हैं । इन दो गाथाओंको इसीका व्याख्यान कहते हुए प्रदेशत्व गुणको भी साथ साथ कह दिया है । क्योंकि द्रव्यके अस्तित्वका ज्ञान उसके आकार पर ही निर्भर है । जिसका कोई आकार नहीं वह वस्तु अपना अस्तित्व नहीं रख सकती है । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कुछ न कुछ आकार अवश्य हो उसको प्रदेशत्व गुण कहते हैं । यह जीव है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसा अनुभव हो रहा है । यह प्रदेशोंकी अपेक्षा लोकाकाश व्यापी असंख्यात प्रदेशी है । शरीरमें संकोच विस्तार स्वभाव के कारण छोटे या बड़े आकारका शरीर प्रमाण होजाता है, सुक्त अवस्थामें पूर्व शरीरके प्रमाण उससे कुछ कम आकार रखता है, यह निश्चय रतनप्रय स्वरूप है । तथा यह छद्मों द्रव्योंको देखने जाननेवाला है । जिनसे लोकालोक भरा है । गाथामें तिहुवनगं शब्द है उससे तीन लोकके अंत तकका बोध होता है । परन्तु वास्तवमें यहाँ सर्व लोकोलोकसे प्रयोजन है । इसका आकार ज्ञानमई है, यह चारित्र गुणसे परिपूर्ण भरा परम शान्तिमय है । इसका स्वभाव शुद्ध कभी मिटता नहीं । यही अस्तित्व गुणका काम है । यह अमूर्तीक होनेपर भी ज्ञानाकार मूर्ति है । वह जीव स्वभावसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म तथा नोकर्मसे शुद्ध है, शुद्ध ज्ञान चेतनाका विलासी है ।

वस्तुत्व गुण ।

वस्तुत्वं वसति भुवने, वस्तुत्वं ज्ञान दंसन अनन्तो ।

नन्तानन्त चतुष्टं, वस्तुत्वं तिलोय निम्नलो सुद्धो ॥ ८०९ ॥

अन्वयार्थ—(वस्तुत्वं वसति भुवने) इस जीविका वस्तुपना यह है कि यह लोकमें वसता है—कोई वस्तु है (वस्तुत्व ज्ञान दंसन अनन्तो) इसका वस्तुपना यह है कि इसके भीतर अनन्त ज्ञान तथा अनन्त दर्शन वसते हैं (नन्तानन्त चतुष्टं) तथा अनन्त चतुष्टय रहते हैं (वस्तुत्वं तिलोय निम्नलो सुद्धो) इसका वस्तुपना यह है कि तीन लोकमें निर्मल शुद्ध पदार्थ है ।

भावार्थ—जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यमें अर्थाक्रिया हो अर्थात् जो कुछ कार्य कर सके उसको वस्तुत्व गुण कहते हैं ।

यह जीव वस्तुत्व गुणको रखता है क्योंकि यह निश्चयसे अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त धैर्यको रखता हुआ परम वीतराग स्वभावके अनुभवसे प्राप्त परमानन्दका विलास करता रहता है । यदि व्यवहार नयमें देखे तो यह जीव संसारावस्थामें रागी द्वेषी मोही होकर आप ही पाप बांधकर दुःख उठाता है, आप ही प्रण बांधकर सुख उठाता है, आप ही कर्मोंका नाश करके मुक्त होजाता है । आप ही सुखी दुखी होता है । कभी अहितकारी कभी हितकारी होता है । जीवमें वस्तुत्वके रहनेसे ही वह संसार अवस्थामें अशुद्ध कार्यको सुकावस्थामें शुद्ध आनन्दमें मगनरूप कार्यको करता है ।

अप्रमेयशक्त (प्रमेयशक्त) गुण ।

अप्रमेयं अप्रमानं, अप्पा परमप्प दिट्ठि अप्रमेयं ।

सुद्ध सरूवं रूवं, ज्ञानं विमल केवलं सुद्धं ॥ ८१० ॥

अवयवार्थ—(अप्रमेयं अप्रमानं) यह जीव न प्रमेय है न प्रमाण है (क्कप्पा परमप्प दिट्ठि अप्रमेय) आत्मा परमात्माके द्वारा देखने योग्य है, अन्य प्रकारसे जानने योग्य नहीं है (सुद्ध सरूवं रूवं) इसका शुद्ध स्वभाव इसका रूप है (ज्ञानं विमल केवलं सुद्धं) इसमें निर्मल वीतराग केवलज्ञान भरा हुआ है ।

भावार्थ—यहां एक अपेक्षा प्रमेयत्व गुण व एक अपेक्षा अप्रमेयत्व गुणको कहा है । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसी न किसीके ज्ञानका विषय हो उसको प्रमेयत्व गुण कहते हैं । यह गुण भी जीवमें है । यह जीव निश्चयसे आप आपको जानता है । अथवा सिद्ध परमात्मा या अरहंत परमात्मा द्वारा जानने योग्य है, क्योंकि केवलज्ञानी प्रत्यक्ष मूर्तिक अमूर्तिक सर्व द्रव्योंको जानते हैं । तथापि इसमें अप्रमेयपना भी है । क्योंकि इसको तर्कके द्वारा या परोक्ष ज्ञानके द्वारा स्पष्ट

नहीं जान सकते हैं। यह निश्चयसे किसी प्रमाणके विकलसे जानने योग्य नहीं है। इसलिये अप्रमाण है। जो कोई प्रमाण व नयकी कल्पनाओंको लल्लूच जाता है ऐसा स्वातुभवी या तो स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा जानते हैं या फिर पूर्ण स्पष्ट श्रुतके विकल्पोसे रहित केवलज्ञानी जानते हैं। इसका स्वभाव शुद्ध निर्मल केवलज्ञानमय है यह केवलज्ञान द्वारा प्रमेय है जब कि मति श्रुत अवधि मनपर्यय चार ज्ञानके द्वारा अप्रमेय है।

अगुरुलघुत्व गूणः ।

गुरु त्रियलोय पमानो, लघु वित करित अप्प सुद्ध सद्भावो ।

गुरुत्वं लघु स उत्तं, ज्ञानमयो सुद्ध दंसनं अमलो ॥ ८११ ॥

अन्वयार्थ—(गुरु त्रियकोय पमानो) तीन लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी आत्मा है ऐसा गुरु है (लघु वित करित अप्प सुद्ध सद्भावो) लघु या हलका ऐसा है कि अपने शुद्ध स्वभावको लिखे हुए है, परम सुक्ष्म है, (गुरुत्वं लघु स उत्तं) यही गुरुपना या लघुपना कहा गया है, (ज्ञानमयो सुद्ध दंसनं अमलो) वह ज्ञानमई शुद्ध निर्मल सम्यग्दर्शनका धारी है ।

भावार्थ—अगुरु लघुत्व गुण उसको कहते हैं जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य अपनी मर्यादा या स्वभावको स्थिर रखे। कभी अन्य द्रव्यरूप न हों न उसके गुण उसमेंसे छूटें, न कोई गुण उसमें नया आकर मिले। यही भाव ऊपरकी गाथा में बताया है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी लोकाकाशके बराबर है, इससे कभी कम या अधिक नहीं होता है तथा इसका स्वभाव निगंजन निर्धिकार ज्ञाता दृष्टा है उसको कभी त्यागता नहीं है। सदा ही अपने स्वभावमें बना रहता है। यह कभी जीवसे अजीव नहीं होता है। अनादिकालसे कर्मोंके सम्बन्धमें है तथापि इस शक्तिके निमित्तसे जैसाका तैसा ही रहा, कभी अजीव नहीं हुआ, न कोई अपना गुण छोड़ा न परका गुण ग्रहण किया ।

चेतनरूप गुणः ।

चेयन सुद्ध सहावं, चेयन संसार विगत रूवेन ।
कर्ममल पयडि पयंतो, चेयन रूवेन निम्मलो सुद्धो ॥ ८१२ ॥

(चेयन सुद्ध सहाव) चेतनपना जीवका शुद्ध स्वभाव है । (चेयन संसार विगत रूवेन) यह चेतन प्रभू संसार सम्बन्धी रूपोंसे या अचेतन पर्यायोंसे रहित है (कर्ममल पयडि पयंतो) सारी कर्मोंकी प्रकृति-योंकी क्षय किये हुए है (चेयन रूवेन निम्मलो सुद्धो) यह चेतनरूप होकर निरंजन निर्विकार है ।

भावार्थ—आलापपद्धतिमें कहा है कि 'चेतन्यं अनुभूतिः स्यात्' कि चेतनपना अपने आपकी अनुभूति है अर्थात् अपनेसे आपको लवलीन होकर जानना या स्वाद लेना है । यह निश्चयसे जीवका अपना स्वभाव है । यह चेतनपनेको रत्नता हुआ संसार सम्बन्धी अशुद्ध भावोंका अनुभव नहीं करता है । क्योंकि इसमें अशुद्ध भावोंके कारण मर्व कर्म प्रकृतियोंके सम्बन्धका अभाव है । यह निरंजन निर्विकार रहकर आपसे आपका ही स्वाद लिया करता है । यही चेतनपना जीवद्रव्यका गुण है ।

अमृतैतत्क या अरूपतत्क (रूपतत्क) गुणः ।

रूवं अविगत रूवं, अविगत रूवेन निम्मलो सुद्धो ।

अप्या परमपमओ, ज्ञानमई रूवं निम्मलो सुद्धो ॥ ८१३ ॥

मन्वयार्थ—(रूवं अविगत रूवं) इसका स्वभाव अमूर्त्तिक होनेपर भी अरूपी नहीं है । अर्थात् अपने ज्ञानमई आकारका धारी है, (अविगत रूवेन निम्मलो सुद्धो) तथा ज्ञान रूपी निर्मल शुद्ध है, (अप्या परमपमओ) यह आत्मा परमात्मा रूप है, (ज्ञानमई रूवं निम्मलो सुद्धो) यह ज्ञानमई रूपका धारी, रागादि मल व कर्मोंदि मल रहित परम शुद्ध है ।

भावार्थ—स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णमई स्पर्ति या रूप जिसमें न हो उसको अरूपत्व या अमूर्त्तत्व कहते हैं । इस गुणका धारी होकर भी जीव द्रव्य आकार रहित सर्वथा शुन्य नहीं है । यह ज्ञानमई शुद्ध आकारका धारी है, अनन्त गुणोंका धारी है, परमात्मके समान ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यादि गुणोंका धनी है । इसमें कोई पुद्गलका सम्बन्ध नहीं है । न पुद्गलमई कोई आकार है न विकार है ।

दो मुख्य गुण कथन ।

ऊर्ध्व ऊर्ध्व सहायं, सुद्धं सर्वज्ञ चेतना सहियं ।

अर्ध अविगत रूवं, सुद्धं सुयमेव परम आनंदं ॥ ८१४ ॥

अन्वयार्थ—(ऊर्ध्व ऊर्ध्व सहाय) यह जीव द्रव्य सब द्रव्योंमें श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ स्वभावका धारी है, (सुद्ध सर्वज्ञ चेतना सहियं) यह निश्चयसे शुद्ध है, सर्वज्ञ है व चेतनामई अनुभूति सहित है (ऊर्ध्व अविगत रूवं) अमूर्तीक होकर भी ज्ञानाकार श्रेष्ठ पदार्थ है (सुद्ध सुयमेव परम आनंद) यह रागादि रहित शुद्ध है तथा स्वयं ही स्वाधीनतासे परम आनन्दका धारी है ।

भावार्थ—ऊपरकी गाथाओंमें छः गुणोंको बताकर यहाँ दो मुख्य गुणोंको बताया है अर्थात् चेतनत्व व अरूपत्वका संकेत किया है । यह जीव द्रव्य सर्व द्रव्योंमें इसलिये श्रेष्ठ है कि और द्रव्य तो जानने योग्य हैं परन्तु वे न आप अपनेको जानते हैं न परको जानते हैं । जीव द्रव्य अपनेको भी जानता है, परको भी जानता है यह स्वपर ज्ञाएक है । इसका स्वभाव सर्व द्रव्योंसे महान है । यह कर्ममल रहित होनेपर सर्वको एक समयपर जानता है इसलिये सर्वज्ञ है तथापि अपनी स्वानुभूतिमें तन्मय है इससे ज्ञान चेतनामई अमूर्तीक होकर भी ज्ञानाकार है तथा पराधीनता रहित अपनेसे ही अपने सुखका भोग करता हुआ परमानन्दमई बना रहता है ।

एक गुण कथन ।

एकेन एकवंतो, एको संसार सरनि विगतोय ।

एको तिय लोय स उचो, परमानंद नंद संजुचं ॥ ८१५ ॥

अन्वयार्थ—(एकेन एकवंतो) संग्रह नयसे देखें तो जीव द्रव्य एकरूप ही जीवत्व गुणका धारी है (एको संसार सरनि विगतोय) यह अकेला है निराला है, संसारके भ्रमणसे रहित है (एको तिय लोय स उचो)

वह एक ही तीन लोक प्रमाण आकार धारी कहा गया है (परमानंद नद मजुत) यही परमानन्दमें मगनता संहित है ।

भावार्थ—यहाँ एक जीवत्व नामके पारणामिक गुणको बताया गया है । यह एक जीवत्वको रखता हुआ सदा ही एकरूप शुद्ध निर्विकार कर्म रहित, संसार भ्रमण रहित, असंख्यात प्रदेशी, परमानन्दमें मग्न सदा बना रहता है । शुद्ध निश्चयनयसे कभी इस एक जीवत्व स्वभावसे अन्यथा नहीं होता ।

भावार्थ—यहाँ एक जीवत्व नामके पारणामिक गुणको बताया गया है । यह एक जीवत्वको रखता हुआ सदा ही एक रूप शुद्ध निर्विकार कर्मरहित, संसार भ्रमण रहित, असंख्यात प्रदेशी परमानन्दमें मग्न सदा बना रहता है । शुद्ध निश्चयनयसे कभी इस एक जीवत्व स्वभावसे अन्यथा नहीं होता ।

जीवं द्रव्य स उत्तं, संसारे विषय राग परिचो ।

दंसन ज्ञान सहावो, चरनंपि जीव द्रव्य चयना जुतो ॥ ८१६ ॥

अन्वयार्थ—(जीव द्रव्य स उत्तं) वही जीव द्रव्य कहा गया है (संसारे विषय राग परिचो) जो इस संसार सम्बन्धी इन्द्रियोंके विषयोंके रागसे रहित है (दंसन ज्ञान सहावो) जो दर्शन ज्ञान स्वभाव-धारी है या जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान स्वभावमें है (चरनंपि जीव द्रव्य चयना जुतो) तथा सम्पक्चारित्र रूप भी है, परम वीतराग है और यह जीवद्रव्य ज्ञानचेतना संहित है ।

भावार्थ—जीव द्रव्यका असली स्वरूप सर्व तृष्णा रहित परम वीतराग है, वह रतनप्रथमई है, अपने स्वरूपमें लीन है । तथा अपने ज्ञानानन्दका नित्य अनुभव करनेवाला है । यह सिद्धके समान शुद्ध है । जब इस जीव द्रव्यको स्वभावसे देखा जायगा तो शुद्ध ही झलकेगा । छः द्रव्योंके भिन्न २ स्वभावोंको देखते हुए जीव द्रव्य परमात्मारूप ही विदित होगा । पर्यायोपेक्षा संसारमें जीव द्रव्य कर्मोंकी संगतिसे नाना रूपमें दिखता है । तथापि एक तत्त्वज्ञानीको द्रव्यकी दृष्टिसे वही जीव नाना शरीरोंमें रहते हुए भी एक शुद्ध जीवरूप या परमात्मारूप ही दिखता है ।

तात्पर्य यह है कि अव्यजीवको वचित है कि शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षाको सदा सामने

रखकर अपने आत्माको शुद्ध स्वरूप अर्थात् साहित व ज्ञान सहित अनुभव करनेका अभ्यास करना चाहिये । यही स्वानुभव ही जीवनका सार है । यही पवित्र कार्य है । यही मोक्षका मार्ग है ।

पुद्गल अर्थात् द्रव्य ।

अजीवं पिच्छंतो, अनृत अवेत इंदिया सहियो ।

मन सुभाव संवतो, अतिंद्री प्रानदव्व संजुत्तो ॥ ८१७ ॥

अन्वयार्थ—(अजीवं पिच्छंतो) अजीव पुद्गलको देखा जावे तो (अनृत अवेत इंदिया सहियो) इस जीवके साथ ही जो कुछ मिथ्या तत्त्व कर्मादि हैं व अज्ञानरूप शरीरादि हैं व इंद्रियादि हैं ये सब जड़ पुद्गल हैं । (मन सुभाव संवतो) यह भ्रमण करनेवाले चंचल मनके स्वभावको भी पुद्गल जानना चाहिये (अतिंद्री प्रानदव्व संजुत्तो) इनके साथमें अतीन्द्रिय प्राणोंका घारी जीव द्रव्य है ।

भावार्थ—पुद्गल द्रव्यसे परमाणु लेना चाहिये जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण ये विशेष गुण रहते हैं । इन परमाणुओंसे अनेक रसक घनते हैं । उनही रसोंमेंसे आहारक वर्णाओंसे यह स्थूल औदारिक शरीर बना है या वैकृतिक या आहारक शरीर बनता है । तैजस वर्णाओंसे तैजस शरीर बनता है । कामार्ण वर्णाओंसे कामार्ण शरीर बनता है । भाषा वर्णाओंसे भाषा बनती है । मनोवर्णासे मन बनता है । जिसके निमित्तसे तर्क धितर्क संकल्प विकल्प चंचलपना होता है । ये सब शरीर भाषा मन पुद्गल द्रव्य हैं । इनसे भिन्न उनके साथ रहा हुआ इंद्रियोंके द्वारा न जानने योग्य एक शुद्ध जीव द्रव्य है । प्रयोजन यह है कि शुद्ध जीव द्रव्यको अलग छान्दकर शेष जो कुछ रागादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म व शरीरादि नोकर्म जीवमें हैं वे सब पौद्गलिक हैं । इनको अपनेसे भिन्न अनुभव करना चाहिये । यही पुद्गल द्रव्यकी सच्चा पहचान है ।

समयसार कलशमें अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं—

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुनः । तेनैवान्तस्तत्तत् पश्यतोऽपी नोदृष्टाः सुदृष्टमेकं परं स्यात् ॥९-१॥

भावार्थ—वर्णादि तथा रागादिक ये सब इस जीव द्रव्यसे भिन्न हैं । इसलिये तत्त्वदृष्टिसे यदि अनन्तरंगमें देखा जावेगा तो एक श्रेष्ठ पदार्थ जीव द्रव्य ही दिखलाई पड़ेगा ।

धर्म द्रव्य ।

धर्मं चेयन रूवं, अचेयन भाव सयल चिवरीदो ।
चेयन सहाव सुद्धो, धम्म ज्ञाने हि अप्प परमप्पो ॥ ८१८ ॥

बन्वयार्थ—(धम्म चेयन रूवं) धर्म चेतन स्वरूप आत्माका स्वभाव है (अचेयन भाव सयल चिवरीदो) यह सर्व ही अचेतन भावोंसे विपरीत है (चेयन महाव सुद्धो) यह चैतन्य स्वभावी शुद्ध है (धम्म ज्ञाने हि अप्प परमप्पो) धर्मध्यानके द्वारा अनुभव किया जावे तो यही आत्मा परमात्मारूप अनुभवमें आता है ।

भावार्थ—यहाँ ग्रन्थकर्ताने धर्म द्रव्यको कहते हुए उसका स्वरूप आत्मापर घटाकर कहा है । यह ग्रन्थकर्ताके आध्यात्मिक ज्ञानकी एक तरंग है । मित्रांतमें धर्म द्रव्य उसे कहते हैं जो एक अमूर्त लोकव्यापी धर्मास्तिकायरूप द्रव्य है जिसमें चेतनपना नहीं है, जिसका काम जीव पुद्गलोंको स्वयं गमन करते हुए गमनमें सहकारीपना है । जैसे—मछलीको स्वयं गमन करते हुए जल सहकारी है । यहाँ अध्यात्मदृष्टिसे कहा है कि धर्म इस जीवका स्वरूप है । अर्थात् धर्ममयी आत्मा ही है जिसमें न तो कर्म है, न रागादि है, न संकल्प विकल्प है, न कोई अज्ञान है, न कोई शरीरादि है । यह ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय परम शुद्ध है । जो कोई धर्मध्यान करते हैं उनको यह अपना जीव द्रव्य परमात्मोके समान अनुभवमें आता है ।

अधर्म द्रव्य ।

अहमं असुद्ध भावो, संसारे सरत्ति सयल संजुतो ।
स्थिति वन्य संजुत्तो, ठिवि करनोय अस्थिरी भूतो ॥ ८१९ ॥

बन्वयार्थ—(अहमं असुद्ध भावो) अधर्म जीवका अशुद्ध भाव है (संसारे सरत्ति सयल संजुतो) जिसके कारण संसारमें सर्व प्रकारका भ्रमण होता है (स्थिति वन्य संजुत्तो) इसीसे कर्मोंका स्थितिवन्ध पड़ता है (ठिवि करनोय अस्थिरी भूतो) यह कर्मवन्ध अपनी स्थितिभर रहता हुआ पतनशील अस्थिर है ।

भावार्थ—अधर्म द्रव्यका सैद्धांतिक स्वरूप यह है कि एक अमूर्त लोकव्यापी अचेतन द्रव्य है। जीव पुद्गलोंकी स्थिति करनेमें यह सहकारी है। यहां आत्मापर घटाकरके कहा है कि धर्म जब जीवका शुद्ध भाव है तब अधर्म जीवका अशुद्ध भाव है। संसारके अमरणके कारणभूत कर्मोंका बन्ध होजाता है। कषाय भावोंसे कर्मोंमें स्थिति पड़ती है। जहांतक मर्यादा पड़ती है वह कर्म बिलकुल नहीं झड़ता है, किन्तु वहांतक झड़ता रहता है, तथा स्थिति पूरे ही सर्व झड़ जायगा। यह अधर्म द्वेष है।

अहं म सुद्ध सहाओ, चित्तं चिंतंति अप्प सद्वभावं ।

ज्ञान ज्ञान थिर सुद्धो, स्थिर मुक्ति नन्त काल संजुत्तो ॥ ८२० ॥

अन्वयार्थ—(अहं) मैं (म) शिवरूप (सुद्ध पहाओ) शुद्ध स्वभावका चारी हूं। (चित्तं चिंतंति कप्प सद्वभावं) मेरा चित्त आत्माके यथार्थ स्वरूपका मनन करता है (ज्ञान थिर सुद्धो) यह मेरा आत्मा अपने आत्मज्ञानके ध्यानमें स्थिर है धीतराग है (थिर मुक्ति नन्त काल संजुत्तो) इसीमें अनन्तकाल स्थिर रहनेवाली मुक्ति भी है।

भावार्थ—यहां अहं म शब्दके अर्थ लेकर कहा है कि अधर्मद्रव्य में ही शिवरूप हूं। मैं ही अपने आपका ज्ञान रखना हुआ अपने ध्यानमें मगन हूं। मुक्ति मेरा स्वभाव है। वह कभी नाश नहीं होसکتी। अनन्तकाल मेरेमें रहनेवाली है।

—*४३३*—

काल द्रव्य ।

काल दव्व स सहावं, अन्तर गर्भओ परिमै असंख्यं ।

परिणाम अनन्तानन्तु, निश्चै व्यवहार काल स सहावं ॥ ८२१ ॥

अन्वयार्थ—(काल दव्व स सहावं) काल द्रव्य अपने स्वभावमें रहता है (अन्तर गर्भओ परिमै असंख्यं) अपनेमें लीन असंख्यात कालाणु परिणामन किया करते हैं (परिणाम अनन्तानन्तु) काल द्रव्यके पर्याय समय है सो भूत भविष्य वर्तमान कालकी अपेक्षा अनन्तानन्त है (निश्चै व्यवहार काल स सहावं) यह निश्चय तथा व्यवहार कालका अपना स्वभाव है।

भावार्थ—कालाणु रूप काल द्रव्य लोकाकाशके एक एक प्रदेशमें भिन्न २ रत्नके ढेरके समान व्यापक है। येही असंख्यात काल द्रव्य है। ये मदा परिणमन किया करते हैं। इनके परिणामोंको या पर्यायोंको समय कहते हैं। इन्हीं समयोंसे पल, विपल, दिन, रात, घड़ी, घण्टा आदि बने हैं। जब एक कालाणु परसे एक परमाणु दूसरे निकट कालाणु पर उल्लंघता है तब समय पर्याय पैदा होती है। यही व्यवहार काल है। यदि हम गाथाका अर्थ आत्मामें घटाकर करें तो ऐसा कर सके हैं कि अपना आत्मीक स्वभाव असंख्यात प्रदेशोंमें सदा परिणमन किया करता है। यह परिणमन होना ही आत्माका स्व काल है या निश्चय काल है। अनन्त कालकी जो अनन्त परिणतियें होती हैं उनको व्यवहार काल कहते हैं। दोनों ही आत्मामें स्वभाव हैं।

आकाश द्रव्य ।

अवयास दान सुद्धो, सुद्धं अवयास दिस्ति नन्त दर्भतो ।

ज्ञानं अनंत रूवं, चरनं सुद्ध चैयना अवयासो ॥ ८२२ ॥

बन्वयार्थ—(अवयास दान सुद्धो) आकाश द्रव्य सिद्धांतकी अपेक्षा सर्व द्रव्योंको जगद् देनेवाला शुद्ध एक अमूर्तिक अनन्त पदार्थ है। इसीको आत्मापर घटाके कहे तो यह आत्माका शुद्ध द्रव्य आकाश गुण धारी सर्वव्यापक है (सुद्धं अवयास दिस्ति नन्त दर्भतो) इसके शुद्ध दर्शन प्रकाशके भीतर अनन्त पदार्थ दिखलाई पड़ते हैं (ज्ञान अनन्त रूवं) इसका ज्ञान अनन्त है जिसमें अनन्त पदार्थ जाने जाते हैं (चरन सुद्ध चैयना अवयासो) इसके वातराग चारित्र्यमें शुद्ध चेतना विराजती है अर्थात् शुद्ध आत्माका अनुभव होता है ।

भावार्थ—सिद्धांतकी अपेक्षा सब द्रव्योंको अवकाश देनेवाला आकाश द्रव्य अमूर्तिक अनन्त है। जैसे आकाश अनन्त व सर्वव्यापी है वैसे यह जीव द्रव्य भी सर्वव्यापक है। इसके अनंत दर्शन व अनन्त ज्ञानमें तीन लोक व अलोकके सर्व द्रव्य अपनी त्रिकालवर्ती अनन्त गुण व अनन्त पर्यायोंके साथमें एक ही साथ झलकते हैं। हममें सर्वोत्कृष्ट ज्ञान चेतना विराजमान है। अर्थात् यह शुद्धात्मा निरन्तर अपने ज्ञानानन्द स्वभावका आनन्द लिया करता है ।

दृव भाव उवएसं, दृव सहावेन सरूव पिच्छो ।

अपा अप सखं, दृव सहावेन जीव संसुद्धो ॥ ८०३ ॥

अन्वयार्थ—(दृव भाव उवएसं) छः द्रव्योंका स्वरूप उपदेश क्रिया गया (दृव सहावेन) जो द्रव्यके स्वभावकी तरफ लक्ष्य देकर (सरूव पिच्छन्तो) अपने स्वभावको देखना है उसको (अप सखं) अपना आत्मा आत्मारूप ही दिखलाई पड़ता है (दृव सहावेन जीव संसुद्धो) द्रव्यके स्वभावकी दृष्टिसे यह जीव अतन्त शुद्ध है ।

भावार्थ—छः द्रव्योंका स्वभाव जानकर सुसुख जीवको योग्य है कि समस्त परद्रव्योंसे योगको हटाकर एक अपने जीवको द्रव्यार्थिक नयसे देखनेका अभ्यास करे तो यह अपना ही आत्मा परम शुद्ध सिद्धसम दिखलाई पड़ेगा । ऐसा ही अनुभव करना मोक्षका मार्ग है ।

जीवास्तिकाश्रयः ।

काया काय प्रमानो, जीवास्तिकाय जिनवरे उवएसो ।

चौविहि बंध विमुक्तो, जीओ तियलोय मंत सुपएसो ॥ ८२४ ॥

नंत चतुस्त्य सहिओ, नतानंत दिस्ति सुद्ध दर्सेतो ।

परभाव मुक्क समओ, ज्ञान संजुत्तोय काय उवएसो ॥ ८२५ ॥

अन्वयार्थ—(काया काय प्रमानो) पांच द्रव्योंको अस्तिकाय इसलिये कहते हैं कि वे काय या शरीरके समान बहुत प्रदेशी हैं । उनमेंसे (जिनवरे जीवास्तिकाय उवएसो) जिनेंद्र भगवाने जीवास्ति-कायका उपदेश किया है कि यह (जीओ चौविहि बंध विमुक्तो) जीव चार प्रकारके बंधसे रहित है (तियलोय मंत सुपएसो) तथा तीन लोकके प्रदेशोंके बराबर इसके असंख्यगत शुद्ध प्रदेश हैं (नंत चतुस्त्य सहिओ) यह अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य सहित है (नतानंत दिस्ति सुद्ध दर्सेतो) यह अपनी शुद्ध अनन्त दृष्टिसे अनन्तानन्त पदार्थोंको देखनेवाला है (परभाव मुक्क समओ) यह रागादि

परभावोंसे रहित समग्र है। अर्थात् अपने स्वभावमें परिणामेवाला व स्वपरको जाननेवाला है (ज्ञान संज्ञेतोय काय उवणतो) यह ज्ञान संयुक्त भी है, इसतरह जीवास्तिकाय कहा गया है।

भावार्थ—जितने आकाशके सूक्ष्म अंशको एक पुद्गलका वह परमाणु जिसका भागन हो, रोकता है उसको प्रदेश कहते हैं। यह एक प्रकारकी माप है। इस मापसे जब छः द्रव्योंको मापा जाता है तब पांच द्रव्योंके तो बहुत प्रदेश आते हैं। जब कि कालका एक ही प्रदेश आता है। इसलिये काल अस्तिकाय नहीं है, पांच अस्तिकाय हैं। इनमेंसे जीवास्तिकाय एक एक स्वभावसे लोकके धरायर असंख्यात प्रदेशी है। शुद्ध निश्चयसे इसमें प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग ये चार प्रकारके कर्मबंध नहीं हैं। यह अनन्तज्ञानादि चतुष्टयका धारी है। सर्व रागादि भावोंसे व कर्मजनित सर्व ही अशुद्ध अवस्थाओंसे रहित है, सिद्धसम शुद्ध है।

पुद्गल अजीविकास्तिकाय ।

अजीव काय भनियं, इन्द्रो बल प्राण अतीन्द्रिया जुत्तो ।

सहकारे इन्द्र उत्तो, अतिंद्रो सहाव अजीव काय संजुत्तो ॥ ८२६ ॥

अन्वयार्थ—(अजीव काय भनियं) अय अजीव अस्तिकायको कहते हैं (इंद्री बल प्राण अतीन्द्रिया जुत्तो) पाच इंद्रिय प्राण तथा मन वचन काय बल प्राण अतीन्द्रिय जीव सहित अजीव हैं (सहकारे इंद्री उत्तो) पांच इंद्रिय जीवके मतिज्ञानमें सहकारी हैं (अतिंद्री सहाव अजीव काय संजुत्तो) अतीन्द्रिय स्वभावधारी जीव अजीव कायके साथमें हैं।

भावार्थ—यहां जीवके साथ पुद्गलास्तिकायके सम्बन्धको लेकर कहा गया है। जीव स्वभावसे शुद्ध है इन्द्रियातीत है। इसके साथ जो कार्माण तैजस औदारिकादि शरीरोंका सम्बन्ध है वह सब पुद्गलास्तिकाय है। शरीरमें जो पांच इंद्रियां हैं व मन, वचन, काय बल हैं, ये प्राण भी पौद्गलिक हैं। द्रव्यापेक्षा तो पौद्गलिक हैं ही, परन्तु भावापेक्षा भाव इन्द्रिय व भाव मन, वचन काय, प्राण

भी पुद्गल कृत हैं। क्योंकि कर्मोंके क्षयोपशमसे काम करते हैं व शरीर नाम कर्मके व अंगोपांग व स्वर नाम कर्मके उदयसे राचित हैं। इसलिये इन सबको पुद्गलास्तिकाय जानकर एक शुद्ध जीवका ही अनुभव करना योग्य है।

धर्मास्तिकाय ।

धर्मास्ति धर्म संजुतो, चेयन परिणाम सरुव सहकारो ।

चेयन सुद्ध सहाओ, संजुतो धर्मास्तिकायममलोय ॥ ८२७ ॥

अन्वयार्थ—(धर्मास्ति धर्म संजुतो) धर्मास्तिकाय रूप जीव अपने धर्म या स्वभाव सहित है (चेयन परिणाम सरुव सहकारो) यह जीव चेतनमय स्वभाव परिणति सहित है (चेयन सुद्ध सहाओ संजुतो) चेतन रागादि रहित शुद्ध स्वभाव सहित है (धर्मास्तिकायं अमलोय) ऐसा यह जीव ही निर्मल धर्मास्तिकाय है।

भावार्थ—यहाँपर भी धर्मास्तिकायको जीव पर घटाकर कहा है। यह जीव ही अपने धर्मको रखनेसे धर्मास्तिकाय है। इसका स्वभाव शुद्ध ज्ञान चेतनामय है। यह अपने ज्ञानानन्दमें मगन परम शुद्ध निर्विकार है।

अहं मारितिकाय ।

अहं म काय संजुतो, ठिदिकरन सयल असुह सुह सुद्धं ।

सुद्धं काये बंधं, ज्ञान ज्ञान तव दंसनं दिद्धं ॥ ८२८ ॥

अन्वयार्थ—(अहं) मैं (म) शिवरूप या आनन्दरूप (काय संजुतो) काय सहित हूँ (ठिदिकरन सयल असुह सुह सुद्धं) मैं सर्व ही अशुभ तथा शुभ भावोंको ठहराकर शुद्ध भावोंमें परिणामन कर रहा हूँ। (सुद्धं काये बंधं) शुद्ध असंख्यत प्रदेशी अमूर्तिक ज्ञानाकार कायमें बद्ध हूँ (ज्ञान ज्ञान तव दंसनं दिद्धं) मेरेमें ज्ञान, आत्मध्यान, आत्मिक तप व शुद्ध सम्यग्दर्शन दिखलाई पड़ते हैं।

भावार्थ—यहाँ अध्वम शब्दको अहं म मानकर आत्मापर घटाकर आत्माका ही मनन किया है। यह आत्मा सदा आनन्द रूप है। इसके असंख्यात प्रदेशोंमें आनन्द गुण भरा है, वीतरागभाव भरा है, न शुभ राग है न अशुभ राग है। यह जीव अखण्ड है, इसके प्रदेशोंका कभी खण्डन नहीं होसकता है। यह शुद्ध ज्ञानमय है, आत्म ध्यानरूप है, आत्मीक तप रूप है व शुद्ध सम्पत्क दर्शन रूप है। यही परमात्मा है।

आकाशास्ति काथ ।

अवयासं उवएसं, अप्पा परमय अवयास संसुदं ।

विलसै परमानंदं, ज्ञान सरूवं च अवयास संसुदं ॥ ८२९ ॥

वचनार्थ—(अवयासं उवएसं) अब आकाशका उपदेश करते हैं, (अप्पा परमय अवयास संसुदं) आत्मा ही परमात्मा है जिसके सब प्रदेश परम शुद्ध हैं (विलसै परमानंदं) यह परमानन्दका स्वाद ले रहा है। (ज्ञान सरूवं च अवयास संसुदं) यह ज्ञान स्वरूपी है व परम शुद्धताका स्थान है।

भावार्थ—यहाँ आकाशको जीवपर घटाकर कहा है। यह जीव ही आकाशतुल्य ज्ञानापेक्षा सर्वव्यापक है। इसके छोटाकाशके सर्व प्रदेश कर्म व नोकर्मके संयोग रहित परम शुद्ध हैं। यह परमात्माके समान परमानंदका विलास करनेवाला है तथा परम वीतराग है, ऐसा ध्याना ही कार्यकारी है।

काल अकाथ ।

कालं काय न जुत्तं, अनंत परिमै बन्ध नहु जुत्तं ।

परिमै अनंतानंतं, कालं काया नत्थि उवएसं ॥ ८३० ॥

वचनार्थ—(कालं काय न जुत्तं) कालद्रव्यके बहुपदेशीपना नहीं है (अनंत परिमै बंध नहु जुत्तं) कालाणु अनन्त समयोंमें परिणामन करते हैं परन्तु परस्पर बंधको प्राप्त नहीं होते हैं (परिमै अनंतानंतं) तीन काल सम्बन्धी अनन्तानन्त समयोंमें परिणामते हैं (काल काया नत्थि उवएसं) इसलिये कालद्रव्यके काय नहीं है ऐसा उपदेश है।

भावार्थ—कालाणु लोकाकाशमें भिन्न १ रत्नराशिके समान एक प्रदेशमें एक एक व्यापक हैं। यही निश्चय कालद्रव्य है। यह समय समय परिणमनशील हैं तथापि कोई कालाणु दूसरे कालाणुसे मिलकर बंधते नहीं हैं, जब कि धुल्लके परमाणु अपने रखे चिकने गुणोंके कारण बन्धकर स्कन्ध बन जाते हैं। ऐसी शक्ति कालाणुमें नहीं है। उनके परिणमनसे समय नामकी पर्याय होती है जिसको व्यवहार काल कहते हैं। तीन कालकी अपेक्षा यह समय अनन्तानन्त हैं। अनन्त समय धीत गया है व अनन्त ही भविष्यमें है। कालाणुके एक ही प्रदेश होता है, इसलिये काय नहीं है। दूसरा अर्थ इस गाथाका जीव द्रव्यपर घटा कर कहें तो ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि जीव द्रव्य शरीरके साथ संसारमें अनन्त कालसे एक साथ रह कर नाना पर्यायोंमें चार गतियोंके भीतर परिणमन कर रहा है, अनन्तानन्त पर्याय धारण की है, तथापि कभी भी कर्मणि, तेजस आदि किसी भी शरीरके साथ एकमेक नहीं हुआ है, न हो सकता है। इसलिये जीव द्रव्यके कभी कायका स्वाभाविक बन्ध नहीं होसکتा। इस लिये जीव सदा काल काय रहित है।

तत्तु पदार्थ उत्तं दव्वं काय भाव उत्तं च ।

अण्ण सरूवं पिच्छिदि, अण्णा परमप्प सुद्ध सुह निलयं ॥ ८३१ ॥

अन्वयार्थ—(तत्तु पदार्थ उत्तं) सात तत्व नौ पदार्थोंको कहा गया, (दव्वं काय भाव उत्तं च) छः द्रव्य पांच अस्तिकायोंका भाव कहा गया, (अण्ण सरूवं पिच्छिदि) इनके द्वारा भेदविज्ञानसे तत्वज्ञानी आत्माके स्वरूपको अनुभवमें लेता है। वह अनुभव करता है कि (अण्णा परमप्प सुद्ध सुह निलय) यह आत्मा परमात्मरूप शुद्ध सुखका निधान है।

भावार्थ—इन सप्त तत्त्वादिका अद्भुत करना व्यवहार सम्पत्त है। इनके द्वारा निश्चय नयसे यह विचारना चाहिये कि मेरा जीव भिन्न है, और सर्वे अजीव भिन्न हैं। जीव अजीवके ही ये सप्त तत्व पदार्थादि विशेष भेद हैं। इनमेंसे अजीव त्यागने योग्य है क्योंकि मेरा स्वरूप नहीं है, केवल एक जीव ग्रहण करने योग्य है। जीवका असल स्वभाव सिद्ध परमात्माके समान ज्ञाता दृष्टा वीत-राग अनन्त सुखका भंडार है। इसतरह आत्मा व अनात्माका विवेक करके जो आत्मापर दृढ

प्रतीति लाकर आत्माके रसका स्वाद पाता है वही निश्चय सम्यग्दर्शनसे विभूषित हो जाता है । वह फिर अतीन्द्रिय सुखका प्रेमी हो जाता है, विषयसुखसे विरक्त हो जाता है ।

चार अर्तः द्ध्यान ।

इष्टं अरुव रुवं, कम्म विमुक्क निम्मलं भावं ।

इष्टविओयं दिस्टदि, आरति पाए सुदुग्गए जाए ॥ ८३२ ॥

अन्वयार्थ—(इष्ट अरुव रुवं) आत्माका इष्ट अपना अमूर्तक स्वभाव है, (कम्म विमुक्क निम्मलं भावं) जो सर्व कर्मोंसे मुक्त शुद्ध भाव है, (इष्ट विओय दिस्टदि) जिसके इस परम हितकारी शुद्ध भावका वियोग है वह (आरति पाए सुदुग्गए जाए) इष्ट वियोग आर्त ध्यानको पाकर परिणामोंके अनुसार शुभ गति या अशुभ गतिमें जाता है ।

भावार्थ—यहाँ प्रथम आर्त ध्यानका स्वरूप बहुत ही बढिया बताया है । सिद्धांतमें प्रसिद्ध तो यही अर्थ है कि अपने खी, पुत्र, बन्धु या घन सम्पदा आदि इष्ट सामग्रीका वियोग होनेपर उसकी प्राप्तिके लिये चिन्तातुर होना इष्ट वियोगज आर्तध्यान है । यहाँ आत्म तत्त्वपर घटाकर कहते हैं कि इस जीवका सच्चा प्यारा अपना एक वीतराग निर्मल शुद्धोपयोग है । जो किसी प्रकार कर्मोंके द्दयसे मलीन नहीं है । जिनको इस शुद्धोपयोगका वियोग है वे रात दिन शुद्धात्म तत्त्वके अभ्रष्टानी व अज्ञानकार रहते हुए शरीर व शरीराश्रित विषयोंमें व उनका प्राप्तिकी वासनामें लीन रहते हुए जीवन बिताते हैं । इस इष्ट वियोगज आर्त ध्यानसे कभी पुण्य बाँध कर देव, मनुष्य शुभ गतिधौमें जाते हैं, कभी पाप बाँधकर नरक व तिर्य्यच अशुभ गतिधौमें जाते हैं । अपने इष्ट मोक्ष गतिको प्राप्त नहीं कर पाते हैं ।

अनिस्ट मिथ्या भावं, संसारे सरनि सरनि सद्भावं ।

रगादि दोष जुत्तं, आरति पाएन सरनि संसारे ॥ ८३३ ॥

अन्वयार्थ—(अनिस्ट मिथ्या भावं) इस जीवका अहितकारी मिथ्यात्व भाव है (संसारे सरनि सरनि

सदयार्थ) जिससे संसार के शार्पमें प्रमण ही रहा करता है (रागादि दोष जुते) जिसके प्रभावसे रागादि दोषोंसे मलीन रहता हुआ यह जीव (आति पाएन सारे सति) अदिष्ट संयोगज आर्तध्यानसे लंघनमें प्रमण किया करता है।

भावार्थ—सिद्धांतमें अप्रिय स्त्री पुत्र बन्धु आदिके संयोग होनेपर या असुहावने मकान, वस्त्र, देश, नगरके संयोग होनेपर उनके साथ किमत्तरह वियोग हो ऐसी चिन्ता करना अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान दूसरा है। यहां और भी गम्भीर अर्थमें जाकर तारणस्वाभी कहते हैं कि जीवका अनिष्ट करनेवाला एक मिथ्यात्व भाव है। जिसके कारण यह अपने शुद्ध आत्माके स्वभावपर आढान नहीं कर पाता है। अपने परम इष्ट आत्मीक सुन्दर घरको न पहचान कर यह अपने भीतर परमानन्द होते हुए भी सुखकी तृष्णामें आकुलव्याकुल होकर इंद्रियोंके विषयोंमें पार चार जाता है। उनके लाभमें राग व उनके वियोगमें द्वेष करता है। विषयोंके सहकारी स्त्री बन्धु आदिसे राग व उनके विरोधियोंसे शत्रुता करता है। इसतरह राग, द्वेष, मोहमें पड़ा हुआ घोर कर्म बांध कर संसारमें प्रमण कर रहा है। मिथ्यात्व सहित तप करके भी अनिष्टके संयोगसे नौ प्रैवयक जाकर भी संसारसे कभी दूर होनेका मार्ग नहीं पाता है। मिथ्यात्वकी संगति ही जीवकी अनिष्ट संगति है। इसकी संगतिमें उलझे रहना ही अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है।

पीडा अमृत दिष्टं, असत्य असास्वतेन सदभावं ।

मिथ्या सत्य संजुने, आरति पाएन दुगए गमने ॥ ६३४ ॥

बन्वयार्थ—(पीडा अमृत दिष्ट) मिथ्यादृष्टिपना ही पीडा या कष्ट है, (असत्य असास्वतेन सदभाव)

जहां भाव मिथ्या व क्षणभंगुर भोग्य व उपभोग्य पदार्थोंमें फँसा रहता है, (मिथ्या सत्य संजुने) जो भाव मिथ्यात्वकी शल्य सहित है वह (आति पाएन दुगए गमने) पीडा, चितवन तीसरा आर्त ध्यानका पाया है। इसीसे मोक्षगतिमें न जाकर चतुर्गतिमें प्रमण करता है। चारों ही दुर्गति हैं नाशवंत हैं।

भावार्थ—सिद्धांतमें शरीरादिमें रोगादि होनेपर उसकी पीडाका बार बार चितवन करके दुःखित भाव करना पीडा चितवन आर्त ध्यान कहा है। यहाँ गम्भीरतासे विचारते हुए तारणस्वाभी कहते हैं कि जीवको भव भवमें कष्ट देनेवाला मिथ्यात्व रूपा रोग है। जिस रोगकी पीडासे

यह विषयातुर होकर विषय भोगोंके भीतर छोट्टपा रहता है। उनके मिलनेपर रागो न मिलनेपर वियोगी हो जाता है। विषय वासना व कषायकी वासनाको उपादेय समझना ही मिथ्या शाल्य है। जबतक आत्मानन्दकी प्रतीति रूप सम्यग्दर्शनका लाभ नहीं होता है, तबतक जप तप व्रतादि पालते हुए भी अशुद्ध संसारकी वासना नहीं मिटती है। इस शाल्यसे उसी तरह पीड़ित रहता है, जैसे कोई कांटा लगजानेपर पीड़ित होता है। इस मिथ्यात्वकी शाल्य रख कर संसारमें दुःखित रहना यही तीसरा पीड़ा चिन्तवन आर्तध्याम दुर्गतिका कारण है।

निदान बंध संसारे, संसारे सरनि सरइ मोहंधं ।

मन मक्कड पसतो, आरति संजोय निगोय वासंमि ॥ ८३५ ॥

बन्धार्थ—(निदान बन्ध संसारे) संसारमें बन्धे रहना निदान है। (मोहवं संसारे सरनि सरइ) संसारके मोहमें अन्धा प्राणी संसारके मार्गमें अमण किया करता है। (मन मक्कड पसतो) उसके मन रूपी मर्कट या बन्दर संसारके विषय भोगोंमें ही बहरी चंचलतासे अमण किया करता है। (आरति संजोय निगोय वासंमि) इस संसारकी तृष्णा रूप निदान आर्ति ध्यानके कारण यह जीव नीच तिर्यच आयु बांधकर एकैद्विय साधारण वनस्पति रूप निगोदमें जाकर जन्म धारण करता है।

भावार्थ—संसारके विषय भोगोंकी तृष्णा रखना, भोगोंके लिये आतुर रहना निदान आर्ति-ध्यान है। संसारके मोहमें या मिथ्यात्वमें अन्धा होकर प्राणी अपने निज तत्त्वको न पहचानता हुआ पर तत्त्वका मोही बना रहता है। उसका मन रूपी बन्दर पाँचों इंद्रियोंके भोगोंमें बार बार अमण किया करता है। मनकी चंचलताके कारण वह कभी मनको धिर करके निज आत्माकी तरफ लक्ष्य नहीं दे सकता है। उसका संसारका अमण इसी मिथ्या मोहसे अनादिसे चलता आया है व चलता रहेगा। संसारासक्त अज्ञानी जीव तिर्यच आयु बांधकर तीव्र ज्ञानावरण कर्मके उदयसे अति अल्प ज्ञानवाले निगोदके भवमें चला जाता है, जहाँ बार बार जन्म मरण करता रहता है। फिर निगोदसे निकलना कठिन होजाता है।

आरति ध्यान स उत्तं, आरति संसार वीय संजुत्तं ।

आरति कुज्ञान सहावं, आरति संसार भावना हुन्ती ॥ ८३६ ॥

अन्वयार्थ—(आरति ध्यान स एवं) आर्तध्यान वही कहा गया है जो (संसार वीर्य सजुत आरति) संसार के बीजरूप मिथ्यात्व सहित आर्तभाव हो या दुःखित भाव हो (आरति कुज्ञान सहाव) आर्तध्यान मिथ्याज्ञानके स्वभावको धरनेवाला है (आरति संसार भावना हुवी) संसारकी भावना ही आर्तध्यान है । भावार्थ—इस गाथामें चारों आर्तध्यानका संक्षेप है कि संसारासक्तिके कारण ही आर्तध्यान होता है । मोक्षकी भावना न पाकर उससे विपरीत संसारके सुखोंकी भावना रखना ही आर्तध्यान है । यही विषयवासना ही मिथ्यात्व है । यही संसारके अमणका बीज है । यही मिथ्याज्ञान है । सम्यग्ज्ञानी आत्मारूपी निर्मल योगमें कीड़ा करना ही अपना कर्तव्य समझता है । इस यथार्थ ज्ञानको न पाकर मिथ्याज्ञानी विषयवासनाके भयानक वनमें रमता हुआ आत्मानन्दको न पाकर दुःखित रहता हुआ आर्तध्यान किया करता है जिससे संसारमें अमता है ।

आरति शुद्ध अयोजन ।

आरति अप्य सहावं, अप्या परमप्य निम्मलं भावं ।

आरति ज्ञान अवयासं, ज्ञान सहावेन निवृणु जंती ॥ ८३७ ॥

अन्वयार्थ—(अप्य सहावं आरति) आत्माके स्वभावमें भले प्रकार सब तरफसे तन्मय होजाना (अप्या परमप्य निम्मलं भावं) आत्माको परमात्मारूप निर्मल भावोंसे अनुभवना (ज्ञान अवयासं आरति) आत्मज्ञानके भीतर भलेप्रकार लीन होना आरति ध्यान है (ज्ञान सहावेन) इस ज्ञानस्वभावी आत्मध्यानके द्वारा (निवृणु गंती) भव्य जीव निर्वाण प्राप्त करते हैं ।

भावार्थ—रतिका अर्थ रमण करनेका है । आ का अर्थ है चारों ओरसे । अर्थात् सर्व तरफसे रमना सो आरति है ।

आत्माका स्वभाव शुद्ध निश्चय नयके द्वारा देखते हुए सिद्ध परमात्माके समान धीतराग निरंजन शुद्ध परमानन्दमई है, इसी स्वभावमें एकमेक होजाना, आसक्त होना, अपने ही ज्ञानके भीतर मगन होजाना, एक अवैत निर्विकल्प आत्मानुभवमें पहुँच जाना, यही आरति ध्यान है । यही ध्यान मोक्षको लेजानेवाला परम आदरणीय है ।

कार रौद्रध्यान ।

हिंसानन्द सुभावं, पर पुगल उत्पाद पुन्य सहकारं ।

पुन्य पाव उवन्नं, मिथ्या कुञ्जान संजदो होई ॥ ८३८ ॥

('हिंसानन्द सुभाव) हिंसानन्द रौद्रध्यानका यह स्वभाव है कि (पर पुगल उत्पाद पुन्य सहकार) आत्मासे भिन्न शरीरादि पुद्गलोंके उत्पन्न करनेवाले पुन्य कर्मकी मदद चाहना (पुन्य पाव उवन्नं) जिससे पापका बंध करता है । यह हिंसानन्दी (मिथ्या कुञ्जान सनदो होई) मिथ्यात्व व मिथ्याज्ञान सहित संयमी श्री होजाता है ।

भावार्थ—अपने इष्ट प्रयोजनमें भाषा देनेवालोंकी हिंसा करने कराने व हिंसा होनेपर आनन्द माननेके लिये जो ध्यान करना सो हिंसानन्दी रौद्रध्यान है । यहाँ गंभीरतासे बताया है । आत्माकी हिंसा सर्व प्रकारके कर्मोंसे होती है । कर्मके बंधनमें पड़ा हुआ यह निज शुद्ध वीतराग अहिंसक भावको नहीं पासता है । इसलिये यदि कोई संयमी या साधु होकर नानाप्रकारके तप करे, भीतर मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञान हो तो वह आत्मासे भिन्न नानाप्रकार देवादिके शरीरको पानेवाले पुन्यकी प्राप्तिकी ही भावना करता है जिससे साता वेदनीयादि पुन्य तथा मिथ्यात्वादि पाप कर्म दोनोंको बांधकर संसारमें ही अपनेको गिराता है । जिस संसारमें आत्माकी हिंसा हो, उस संसारकी भावना ही हिंसानन्दी रौद्रध्यान है ।

अनृत विस्ति सहावं, अनृत पिच्छंति कृतं तित्तं च ।

अनृत नंद स रौद्रं, रौद्र ज्ञानेन नय वासंमि ॥ ८३९ ॥

शब्दार्थ—(अनृत विस्ति सहाव) जिसका स्वभाव मिथ्यादृष्टिनेसे भरपूर है वह (अनृत पिच्छंति कृतं तित्तं च) मिथ्या संसारके पदार्थोंके उपभोगमें ही अद्धान रखता है । सत्य आत्मानन्दको त्याग देता है । (अनृत नंद स रौद्र) मिथ्या संसारके सुखमें आनन्द मानना मृषानन्द रौद्रध्यान है । (रौद्र ज्ञानेन नय वासंमि) इष्ट रौद्र ध्यानसे प्राणी नरकमें बला जाता है ।

भावार्थ—अपने प्रयोजन सिद्ध करनेकी असत्य बोलना, असत्य कुलवाना व असत्य वचनोंकी

अनुमोदना करना, इन तीन प्रकारसे आनंदित होना स्थापनंद रौद्रध्यान है। यहा गभीरतासे बताया है कि जगमें मिथ्यात्व ही सृया है। सम्यक् ही सत्य है। जो मिथ्यादृष्टि आत्मानन्दका प्रेम नहीं पाते हुए विषयानन्दमें मगन रहते हैं वे मिथ्या संसारके क्षणिक सुखोंमें आनन्द मानते हुए सृया-नन्द रौद्र ध्यानके कर्ता हैं। उनका पतन नरक घरामें होता है।

स्तेयानंद नंदितं, पद लोपन विकह भाव संजुतो।

मिथ्या असुह सुभावं, सत्यं विषयं च रौद्र ज्ञान्त्यं ॥ ८४० ॥

मन्वयार्थ—(स्तेयानंद नवित) चौर्यानन्दमें आनंदित होना चौर्यानन्द रौद्र ध्यान है। (पद लोपन) अपने आत्मीक पदको लोप करनेवाले (विद्वह भाव संजुतो) स्त्री भोजनादि विकथा सम्यन्धी भावोंमें रमण करना, (मिथ्या असुह सुभावं) मिथ्यात्वसे भरा हुआ अशुद्ध स्वभाव रखना (विषय सत्यं च) तथा विषय भोगोंकी चाह रूपी शल्य रखना, (रौद्र ज्ञान्त्यं) चौर्यानन्द रौद्र ध्यानमें तिष्ठना है।

भावार्थ—दूसरेका माल हरनेमें, हरनेमें व चोरी हुईं सुनकर आनन्द माननेमें रंजायमान होना स्तेयानन्द या चौर्यानन्द रौद्रध्यान है।

यहां गम्भीरतासे बताया है कि निज आत्माके शुद्ध पदमें रमण करना ही अचौर्यव्रत है, साधुपना है या साहूकारी है। जो अपने आत्माके पदकी तरफसे हट कर पर वस्तु या परभावकी अपनाने हैं, वे ही चोर हैं व अपराधी हैं। वे स्त्री, भोजन, देश व राजा कथा सम्यन्धी भावोंमें रगी रहते हैं। संसारके प्रेम रूप अशुद्ध भावसे शुद्ध भावका लोप करते हैं। पांचों इंद्रियोंके भोगोंकी चाह रूपी शल्यसे अपने आत्मानंदको लोप करते हैं। इसलिये वे चोर हैं और वे ही चौर्यानन्द रौद्रध्यानी महा अपराधी हैं।

पर भावोंको अपनाना ही चोरी है। यही बड़ा भारी अपराध है जिससे तीव्र कर्मोंका वंघ होता है। समयसार कलशमें अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं—

पादव्यग्रहं कुर्वन् नन्दचेतैवा पावकान् । वद्भ्येतानपाधो न त्वद्व्ये भंवृणो मुनि ॥ ७-९ ॥

भावार्थ—जो परद्रव्यको अपना मानता है वही अपराधी है व वंघको प्राप्त होता है। जो मुनि अपने आत्मद्रव्यमें संतोधी हैं वे संवर रूप हैं, वह निरपराधी है, वही वन्ध रहित है।

अवस्थ भाव जुत्तो, मिथ्या कुज्ञान असुह परिणम्य ।

चिंतति विषय रागं, मन सहकारेन रौद्र नश्यमि ॥ ८४१ ॥

भव्यार्थ—(नश्यम भाव जुत्तो) अद्रष्टा भावमें लीन प्राणी (मिथ्या कुज्ञान असुह परिणम्य) मिथ्यादर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र्यमें परिणमन करके (विषय राग चिंतति) पांच इन्द्रियोंके पदार्थोंमें राग-भावका ही चिंतवन करते हैं (मन सहकारेन रौद्र नश्यमि) यह मन सम्बन्धी विषयानंद रौद्रध्यान नरक-गतिका कारण है ।

भावार्थ—आत्मामें लीन भाव ब्रह्मभाव है, इस ब्रह्मभावको न पाकर ससारसक्त प्राणी मिथ्यादर्शन ज्ञान चारित्र्य सम्बन्धी अशुद्ध भावोंमें रहते हुए सदा ही मनसे पांच इंद्रियोंके भोगोंकी चिंता, घनादि संश्रद्धकी भीत्र लालसा करके परिग्रहानंद व विषयानन्द रौद्रध्यानमें फंसकर तीव्र कषायसे नरकायु बांध लेते हैं ।

रौद्रध्यानं सुभावं, नश्यं तिरियं कुदेव दुह सहनं ।

अज्ञान मूढ भावं, रौद्र ज्ञानंमि नश्य वीथमि ॥ ८४२ ॥

भव्यार्थ—(रौद्रध्यान सुभाव) जिनका स्वभाव चार प्रकार रौद्रध्यानमेंसे एकका व अनेकका पढ़ जाता है वे (नश्यं तिरियं कुदेव दुह सहनं) पाप बांधकर नरक, तिर्यंच अथवा भवनत्रिक देवोंमें हीन देव होकर दुःखोंको सहते हैं । (अज्ञान मूढ भाव) यह अज्ञान व मूर्खताका भरा भाव है (रौद्र ज्ञानमि नश्य वीथमि) वास्तवमें रौद्रध्यान नरकका बीज है ।

भावार्थ—रौद्रध्यानसे अति दुष्ट, हिंसक, परको पीडाकारी, विषयलम्पटी परिणाम होते हैं । परिणामोंकी तीव्रता मंदताके अनुसार कोई नरकायु, कोई तिर्यंच आयु, कोई हीन देवायु बांधकर नारकी या पशु या हीन जातिके भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवोंमें पैदा होकर शारीरिक व मानसिक कष्ट भोगते हैं । विषय बांछाके घेरे हुए ही हिंसानन्द आदि रौद्रध्यान करते हैं । वे प्राणी आत्मज्ञानसे विमुख अत्यन्त मूढ मिथ्याज्ञानी हैं । बहुधा रौद्रध्यानी नरक आयु बांधकर नरक जाते हैं । जिनको नरकोंके भयानक दुःखोंसे बचना हो उनको उचित है कि जिनधर्मको भलेप्रकार समझकर चारों ही प्रकारके रौद्रध्यानसे अपनेको बचावें ।

रौद्र शुद्ध प्रयोजन ।

अप्या अप्य सरूवं, कम्म निकन्दंति तिविह जोएन ।

ज्ञान सहाव स रौद्रं, मिथ्यामय कम्म निहलै साहू ॥ ८४३ ॥

अन्वयार्थ—(अप्या अप्य सरूवं) आत्मा आत्माके स्वभावमें रत होकर (तिविह जोएन कम्म निकन्दंति) मन ध्वन कायकी गुप्ति सहित होकर कर्मोंको नाश करते हैं (ज्ञान सहाव स रौद्र साहू) ज्ञान स्वभाव-मई अपने रौद्रभावसे साधु (मिथ्यामय कम्म निहलै) मिथ्यामई संसारके भ्रमणके कारण कर्मोंका नाश करते हैं यही शुद्ध रौद्रध्यान है ।

भावार्थ—विसक भावोंको रौद्रध्यान कहते हैं । कर्मोंकी हिसा करनेवाला भाव भी रौद्रध्यान है । यह शुद्ध रौद्रध्यान एक शुद्ध आत्मज्ञानमें परिणमन रूप आत्मामें तल्लीन भाव है । शुद्धोपयोगके द्वारा जली हुई कीतरागतामई आग्निसे साधुजन कर्मोंको विध्वंश कर डालते हैं और अपने आत्माको शुद्ध कर लेते हैं ।

द्वार धर्मसुधारन ।

आज्ञा अप्य सहावं, अप्या परमप्य भाव संजुतं ।

जिनवयनं सदहनं, ज्ञान सहावेन अज्ञ संजुतं ॥ ८४४ ॥

अन्वयार्थ—(आज्ञा अप्य सहावं) आज्ञाविचय धर्मध्यान आत्माके स्वभावका ध्यान है (अप्या परमप्य भाव संजुतं) आत्माको परमात्माके स्वभावमें जोड़ना ध्यान है (जिनवयनं सदहनं) वहां जिनेन्द्रके वचनोंका श्रद्धा रखना है (ज्ञान सहावेन अज्ञ संजुत) ज्ञान स्वभावसे रहना ही आज्ञाविचय धर्मध्यान है ।

भावार्थ—जिनेन्द्रकी आज्ञाके अनुसार जीवादि तत्वोंका श्रद्धा करने के व शुद्ध निश्चय नयसे अपने आत्माको परमात्माके समान ज्ञान दर्शन सुख दीर्यमई जानकरके अपने स्वभावमें तिष्ठकर आत्मानुभव करना आज्ञाविचय धर्मध्यान है ।

अप्या परम्पणं, चेयन रुवेन धम्म ज्ञानत्थं ।

मल सुक्क दंसन धरं, ज्ञान ज्ञानेन धम्म सहकारं ॥ ८४५ ॥

अन्वयार्थ—(अप्या परम्पण) आत्माको परमात्मारूप जानकर व (चेयन रुवेन धम्म ज्ञानत्थं) चेतन-रूपमें रहकर धर्मध्यानमें तिष्ठना (मल सुक्क दंसन, धर) दोष रहित सम्यग्दर्शनको धरना (ज्ञान ज्ञानेन धम्म सहकार) आत्मज्ञानका ध्यान करना धर्म सञ्चित होनेसे धर्मध्यान है ।

भावार्थ—दूसरा धर्मध्यान अपायविचय है । इसमें यह विचारना चाहिये कि हमारे मिथ्या-त्वका नाश व दूसरोंके मिथ्यात्वका नाश कैसे हो । यह विकल्परूप ध्यान है । इसीका निश्चल ध्यान यह है कि पच्चीस दोषोंको डालकर निश्चल शुद्ध सम्यग्दर्शनको रखते हुए अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूपमें तन्मय होकर ध्यान करना अपायविचय धर्मध्यान है ।

विशुद्ध सुद्ध भावं, मिथ्या रागादि सयल विरयंमि ।

रयनत्तय ज्ञान सहावं, कम्मानि उहै धम्म ज्ञानत्थं ॥ ८४६ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्या रागादि सयल विरयंमि) मिथ्या राग द्वेषादि सर्व विभावोंसे विरक्त होकर (विशुद्ध सुद्ध भाव) अति निर्मल वीतराग स्वभावमई (रयनत्तय ज्ञान सहावं) रतनत्रय स्वरूप आत्मज्ञानके स्वभावमें रहकर (वम्म ज्ञानत्थं) धर्मध्यान करता हुआ (कम्मानि उहै) कर्मोंको जला देता है ।

भावार्थ—तीसरा विपाकविचय धर्मध्यान है । इसका व्यवहार स्वरूप यह है कि कर्मोंके फलको विचार कर दुःख सुखकी अवस्थाओंमें समताभाव रखना । निश्चय स्वभाव यह है कि राग द्वेषादिको त्यागकर निश्चय रतनत्रयमई आत्माके अति विशुद्ध स्वभावमें रमण करना-आत्मध्यानकी अग्रिको जलाना, जिससे बहुतसे कर्म अविपाक अवस्थाओंमें नाश होजावें । समताभावसे कर्मोंका फल भोग लेनेसे अविपाक निर्जरा होती है, नवीन बन्ध नहीं होता है । परतु आत्मानुभव करनेसे कोटि भवोंके बन्धे कर्म झड़ जाते हैं ।

संस्थानं पंच सुभावं, चित्त्वं वद्वान दंसनं सुद्धं ।

ज्ञान उवन्नं पिच्छदि, पद्विदं केवलं ज्ञानं ॥ ८४७ ॥

अन्वयार्थ—(संस्थानं पंच सुभावं) संस्थानविचय धर्मध्यान पाच परमेष्ठीके स्वभावोंको तथा (वर-ज्ञानं सुखं दंसनं चित्तदं) शुद्ध ज्ञान व शुद्ध दर्शनका चितवन करता है । (ज्ञानं उक्लं पिच्छदि) आत्मज्ञानकी शुद्धिको अनुभव करता है (पदविदं केवलं ज्ञानं) आत्माके स्वभावको अनुभव करते हुए केवलज्ञान प्राप्त होजाता है ।

भावार्थ—संस्थानविचय धर्मध्यानका स्वरूप यह है कि तीन लोकका आकार चितवन किया जावे या आत्माका स्वरूप ध्यानमें लिया जावे । अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु इन पांच पापोंके द्योतक ॐ आदि मंत्रोंके द्वारा शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव घारी आत्माका अनुभव करना संस्थानविचय धर्मध्यान है । इसके द्वारा अवधिज्ञानादि प्राप्त होते २ केवलज्ञान भी श्रलक जाता है ।

धर्मज्ञानं ज्ञाबदि, अविगतं रूवेन दंसनं सुद्धं ।

अप्या परमानन्दं, परमप्या लहै निव्वानं ॥ ८४८ ॥

अन्वयार्थ—(धर्मं ज्ञानं अविगतं रूवेन दंसनं सुद्ध ज्ञायदि) धर्मध्यान अमूर्तीक तथापि ज्ञानाकार शुद्ध सम्यग्दर्शनमें आत्माको ध्याता है (अप्या परमानन्दं) जब आत्मा परमानन्दमें मग्न होजाता है तब (परमप्या लहै निव्वानं) परमात्मा होकर निर्वाणको पालेता है ।

भावार्थ—धर्मध्यान आत्माकी उन्नति करके श्रेणीके निकट पहुँचा देता है । आठवें गुणस्थानके नीचे तक धर्मध्यान है । इसी ध्यानके बलसे साधु भवःकरण लब्धिको सातिशय प्रमत्त गुणस्थानमें प्राप्त करके अन्तर्मुहूर्त पीछे अपूर्वकरण लब्धिको पाता हुआ आठवां गुणस्थानवाला होकर शुद्ध-ध्यानको ध्याता है ।

चार शुद्धध्यान या शून्य हयानं ।

गय संकष्य वियम्पं, अप्या परमप्य अमल ज्ञानस्य ।

विगतं अविगत रूवं, सुन्य सहवेन अप्य परमप्यं ॥ ८४९ ॥

अन्वयार्थ—(गय संक्षप्य वियम्पं) जहाँ संकल्प विकल्प नहीं रहे हैं (अप्या परमप्य अमल ज्ञानस्य) आत्मा परमात्माके निर्मल ज्ञानमें लीन है (विगत अविगत रूवं) जहाँ अमूर्तीक ज्ञानाकार आत्माका अनुभव

है (सुन्य सहावेन अप्य परमप) शून्य अर्थात् रागादि विकल्पोंसे शून्य होकर आत्माका परमात्मारूप ध्यान ही प्रथम शुक्लध्यान है।

भावार्थ—प्रथम शुक्लध्यान पृथक्त्ववितर्ककी चार है। जहाँ अयुद्धिपूर्वक पूर्व अभ्यासके बलसे श्रुतिके आलम्बन द्वारा योगसे योगांतर, शब्दसे शब्दांतर, ध्येय अर्थसे अर्थान्तर पलटन हो तथा युद्धिपूर्वक शुद्धोपयोगमें विना किसी विकल्पके लीनता हो सो पहला शुक्लध्यान है। मन, वचन, काय योगोंका पलटना, श्रुतिके किसी एक शब्दसे दूसरे शब्दपर पलट जाना व आत्मा ध्येयसे किसी ज्ञान गुणपर चले जाना या किसी पर्यायपर चले जाना ऐसी पलटन होती है। यह ध्यान है तो परम विशुद्ध, संज्वलनका प्रति मंद उदय है। आत्मा अपने शुद्ध स्वभावमें एकतान होकर आत्मानन्दका भोग कर रहा है। यह ध्यान चारद्वे गुणस्थानके प्रारम्भ तक रहता है। यही मोहका सर्वथा क्षय कर डालता है।

एकं जिनें सरूवं, मल मुक्कं अनंतदंसनं सुद्धं ।

ज्ञानं ज्ञान सरूवं, ज्ञान सहावेन निव्वुए जंती ॥ ८५० ॥

अन्वयार्थ—(एकं जिनें सरूवं) जहाँ एक जिनेन्द्रके स्वभावमें लीनता है (मल मुक्कं अनंतदंसनं सुद्धं) दोष रहित परम वीतराग अनन्त क्षायिक सम्यग्दर्शनमें एकतानता है (ज्ञान ज्ञान सरूवं) ज्ञान ज्ञान स्वरूपमें धम्म गया है। ऐसा एकत्ववितर्क अवीचार शुक्लध्यान है (ज्ञान सहावेन निव्वुए जंती) इस ज्ञान स्वभावमें ठहरनेसे निर्वाण होजाता है।

भावार्थ—दूसरा शुक्लध्यान एकत्ववितर्क अवीचार है। जहाँ किसी एक योग द्वारा व किसी एक शब्द व रा व किसी एक ध्येय द्वारा पलटन रहित स्वरूपमें एकाग्रता है। आत्मा परम क्षायिक निश्चय आत्मप्रतीति रूप भावमें जमा हुआ आपसे आपमें आप रूप होजाता है। इस निर्मल ध्यानका लाभ क्षीणमोह गुणस्थानमें होता है। इसके प्रतापसे ध्यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंत-राय तीन घातीय कर्मोंका क्षय करके जीवन्मुक्त अरहन्त परमात्मा होजाता है।

सुक्ष्म भाव स उत्तं, सुक्ष्मं प्रतिपात सुक्ष्मं चरनं ।

सुक्ष्म धम्मज्झानं, ज्ञान सहावेन ज्ञान संजुत्तं ॥ ७५१ ॥

मन्वयार्थ—(सूक्ष्म भाव स उतं) सूक्ष्मक्रियाश्रुतिपाति शुक्लध्यान उसे कहा गया है जहाँ (सूक्ष्म प्रतिफल) सूक्ष्म काय योग रह जाता है (सूक्ष्म चानं) जहाँ अति सूक्ष्म कायका हलन चलन है। (सूक्ष्म मण्डलान) यहाँ अति सूक्ष्म स्वाभाविक ध्यान है (ज्ञान महावेन ज्ञान संजुत) यहाँ ज्ञान स्वभावमें ठहरना यही ध्यान है।

भावार्थ—तीसरा शुक्लध्यान सयोगकेवली जिन तेरहवें गुणस्थानके अन्तमें होता है, जब काय योगका परिस्पंदन या हलन चलन रह जाता है। केवली भगवानका विहार आदि नहीं होता है। वे स्वरूपमें मग्न रहते हैं, कुछ ध्यान यहाँ करना नहीं पड़ता है। स्वाभाविक आत्म-तल्लीनता तो केवलज्ञानीके सदा रहती ही है।

पिरियो अप्य संजुतं, विप्रिय मुक्तस्य सुद्ध स सहावं ।

ज्ञान ज्ञान संजुतं, अविगत रूवेन सिद्धि संपत्तं ॥ ८५२ ॥

मन्वयार्थ—(विरियो कप्य संजुत) जहाँ अत्यन्त प्रिय निज आत्मा है (विप्रिय मुक्तस्य सुद्ध स सहावं) सर्व अप्रिय जो आत्मासे परभाव हैं उनसे मुक्ति है, शुद्ध आत्मीक स्वभावमें लीनता है (ज्ञान ज्ञान संजुतं) निज ज्ञान व निजके ध्यान सहित है (अविगत रूवेन) निज ज्ञानाकार रूपसे (सिद्धि संपत्तं) जिसके द्वारा सिद्ध गति प्राप्त होती है, ऐसा बौधा शुक्लध्यान है।

भावार्थ—बौधा शुक्लध्यान व्युपरतक्रियानिवर्ति है। यह अयोग केवली जिनके चौदहवें गुण-स्थानमें होता है जहाँ सर्व क्रियाओंसे निवृत्ति होजाती है, न श्वास चलता है न शरीरका कुछ भी सकम्प होता है। आत्मा आप आपमें लीन निश्चल रहता है। केवलज्ञान व केवल ध्यानका यह एक भाव है। इस ध्यानके अन्तर्मुख में रहनेसे चार अघातीय कर्म, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय क्षय हो जाते हैं और आत्मा सर्व पुद्गलके सम्बन्धसे छूटकर शुद्ध केवल आत्मारूप होकर जैसा था वैसा ही बिना संकोच विस्तारके ऊर्ध्वगमन स्वभावसे लोकप्र जाकर विराजमान होजाता है। इसीको सिद्ध परमात्मा कहते हैं, पुरुषाकार ज्ञानमई अमूर्तक रूप रह जाता है।

ज्ञानं चैविहि उत्तं, विज्ञानं जानंति सुद्ध स सहावं ।

विज्ञान ज्ञान सुद्धं, कम्म विमुक्तं लहै निव्वानं ॥ ८५३ ॥

बन्धनार्थ—(बौद्धि ज्ञान उत्त) पाप प्रकारके ध्यानका स्वरूप कहा गया (विज्ञान ज्ञानंति सुख सहानं) भेदविज्ञान शुद्ध आत्माके स्वभावको पहचानता है (विज्ञान ज्ञान सुखं) भेदविज्ञानके द्वारा ज्ञान शुद्ध अनुभवमें आता है । (कर्म विमुक्तं नै निवर्तनं) इसी शुद्ध ज्ञानके अनुभवसे सर्व कर्मोंसे छूट कर निर्वाणको यह भव्य जीव प्राप्त करता है ।

मायार्थ—आर्ति, रौद्र, धर्म, शुक्ल चार प्रकारका ध्यान कहा गया । इनमें आर्ति, रौद्र छोड़ने योग्य हैं । तथा धर्म, शुक्ल ध्याने योग्य हैं । परसे मैं भिन्न हूं, मेरा स्वभाव परमात्मा रूप है ऐसा विवेक या भेदविज्ञान होनेसे आत्माका ब्यर्थ स्वभाव ज्ञानसे झलकता है । तब इसी आत्माके ध्यान करनेसे धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान प्राप्त होते हैं । शुक्लध्यानसे भव्य जीव सिद्ध परमात्मा हो जाता है ।

ध्यानका विशेष कथन ।

आरति दितिय सुभावं, आरति संसार कानं निधे ।

आरति ज्ञान सुभावं, दंसन मोहंध आरति असुखं ॥ ८५४ ॥

बन्धनार्थ—(आरति दितिय सुभावं) आर्तध्यानका स्वभाव दुःखित भाव है, (आरति संसार कानं निधे) यह आर्तध्यान निष्पत्यसे संसारका कारण है, (आरति ज्ञान सुभावं) आर्तध्यानमें मिथ्या ज्ञान भरा है । (दंसन मोहंध आरति असुखं) मिथ्यात्वके उदबले अन्ध प्राणी अशुद्ध दुःखित परिणाम करके आर्तध्यान किया करता है ।

मायार्थ—‘कर्तुं दुःखं तत्र भवं आर्ति’ (सर्वार्थसिद्धि) अर्थात् जो दुःख या पीड़ा या शोक या चिंताके कारणसे पैदा हो वह आर्तध्यान है । इससे जोर असाता वेदनयिका बन्ध होजाता है । तथा जो मिथ्यादृष्टी व अज्ञानी है वही पर पदार्थको अपनाता है, वही दृष्टिके वियोगमें शोक मानेगा, वही अनिष्टके सम्बन्धमें दुःख करेगा, वही शरीरकी पीड़ासे चिंतित होगा, वही आगामी भोगोंके लिये आकुलित होगा । सत्यदृष्टी ज्ञानी पर पदार्थसे निर्मोही है । शरीरसे भी निस्पृही है । भोगोंसे बचाव है । वह किसी प्रकारके शुभ या अशुभ संयोगमें कर्मके उदयको विचार करके समभाव रखेगा ।

वह अतीन्द्रिय ज्ञानन्दका प्रेमी है, वह विषयोंको विषयत्व जानता है, वह कभी निदान नहीं, करेगा। यद्यपि आर्तध्यान तत्त्वार्थसूत्रमें, ऊठे प्रमत्त विरत तक पढाया है तथापि उसकी मुख्यता मिथ्याह-
ष्टीके ही है। सम्यग्दृष्टीके चारित्र्य मोक्षके लक्ष्यसे कभी कोई तरंगसी आसक्तो है, इसलिये कहा है।

तंबोलिं तवजुनं, आरति सभाव सयल परिणामो ।

कुसुमं कुशान जुनं, ज्ञान सद्भावेन कदापि उवन्नं ॥ ८५५ ॥

लेपं लिपत सुभावं, लिप्तं कम्मान राग विषयं च ।

भुवन पुन्य-सहावं, सख्यं संजुत आरति भनियं ॥ ८५६ ॥

अन्वयार्थ—(तंबोल तव जुनं) तप करते हुए आर्तध्यान होना, पान खानेके समान मिश्रित स्वा-
दको पाना है, (आरति सभाव सयल परिणामो) उस तपमें आर्तध्यानको लिये हुए सर्व परिणाम होते हैं।
(कुसुम कुशान जुनं) इसमें मिथ्या ज्ञानको पुण्यकी गन्ध आती है, (ज्ञान सहावेन कदापि उवन्नं) ज्ञान
स्वभावमें चलनेवालेके भी कदाचित् ऐसा आर्तध्यान होसکتा है, (लेपं लिपत सुभाव) आर्तध्यानको
लेप भी कह सकते हैं। क्योंकि इसका लिपना स्वभाव है, (राग विषय च कम्मान लिप्त) राग विषयमें
अन्ध होनेके कारण इससे कमौका बन्ध होता है, (भुवन पुन्य सहाव) पुण्यकी बाँडा रूप निदान एक
आभूषण है, (सत्य संजुत आरति भनियं) वहाँ पुण्यकी बाँडाकी शल्य सहित आर्तध्यान कहा गया है।

भावार्थ—वहाँ आर्तध्यानके लिये चार दृष्टांत दिये हैं। पान खानेका, पुष्टकी गन्धका, लेपका
तथा आभूषणका। जिनका भाव जो समझमें आया सो लिखा जाता है। विशेष ज्ञानी विचार
लेवें। तांबूलमें पानपत्ता, कत्था, चूना, सुपारी, इलायची आदिका मिला हुआ स्वाद आता है वैसे
ही जो किसी शोकके कारण, व धर्ममें कलहके कारण व दारिद्र्यके दुःखके कारण या आगामी
भोगोंकी बाँडाके कारण तपस्वी होकर तप करते हैं वे धर्मका चिंतन करते हुए भी आर्तध्यानके
परिणामोसे मिले हुए रहते हैं। यद्यपि वे शास्त्रज्ञानी हैं व तत्त्वके ज्ञाता हैं, तथापि उनके भीतर
यदि किसी प्रकारकी चिन्ता, घर कर रही हो तो वह पुण्यकी गन्धके समान उनके भावोंमें आया
करती है। इस आर्तध्यानकी गन्धसे व आर्तध्यानके मिले हुए भावसे कमौका लेप होता है। अशुभ

कर्मोंका बन्ध होता है, पुण्यके साथ पापका भी बन्ध होता है। क्योंकि भीतर विषयोंका राग है या दुःखित परिणाम संबंधी दोष है। जो यह बाँटा करे कि हमें तपके द्वारा पुण्य बंध हो जिससे हम मोक्षके कारण ब्रह्मवृषभगाराच खंडननादि प्राप्त करें और शक्ति मोक्ष जाँचें। यह एक प्रशंसीय या शोभनीय निदान है। तथापि उक्त तपस्वीके लिये आभूषण पहननेके समान एक परिग्रह है। इसलिये उचित नहीं है। सम्यग्दृष्टी तरवशानी पुण्यकी भी बाँटा नहीं करते हैं। वे केवल आत्मानन्दके रसमें मग्न हो चर्मध्यान करते हैं। उनको मोक्षकी भी बाँटा नहीं होती है क्योंकि वे मोक्षको भी अपने पास समझते हैं। वे निर्विकल्प होकर शुद्ध भावसे ध्यान करके आर्तध्यानकी गंधसे भी अलिप्त रहते हैं।

रौद्रं रौद्रं त विदं, रौद्रं वस्त्राय कठिन संजुतं ।

असत्य अनृत भावं, उदमाद् रौद्रं ज्ञानस्थं ॥ ८५७ ॥

बन्धनार्थ—(रौद्र रौद्र स विदं) रौद्रध्यान वह है जहाँ कुछ परिणाम देखे जावें (रौद्रं परिणाम कठिन संजुतं) कठोर परिणामोंको रौद्रध्यान कहते हैं (असत्य कृत भाव) जहाँ मिथ्या श्रद्धा व मिथ्याज्ञान सहित भाव हों (उदमाद् परमाद् रौद्रं ज्ञानस्थं) रौद्रध्यानीके मनमें घबहाहट तथा असावधानता रहती है।

भाषार्थ—“ इद्रः क्रूराक्षयः यस्तस्य कर्म तज भव वा रौद्रम् ” (सर्वार्थसिद्धि) जो ध्यान कुछ आशय या कुछ आकांक्षके बिचे हुए कर्मके द्वारा हो वह रौद्रध्यान है। इसमें कठोर परिणाम होते हैं। रौद्रध्यानी मिथ्या कथारमें लिप्त होता हुआ अपने सांसारिक प्रयोजनके वश हो हिंसा करनेमें, असत्य बोलनेमें, बोरी करनेमें, परिग्रह बढानेमें भानस्य मानता है। परको पीडा देकर भी घना-दिका संबंध करना चाहता है। रौद्रध्यानीके मनमें सदा आकुलता रहती है कि जल्दी ही अपना स्वार्थ साधन करूं। उसके कर्तव्य अकर्तव्य, न्याय अन्यायके विचारकी सावधानी नहीं होती है। यह रौद्रध्यान अविकतर मिथ्यादृष्टीके होता है। सिद्धांतमें पांचवें गुणस्थानतक इसलिये कहा है कि वहांतक परिग्रहका सम्बन्ध है। चारित्र मोक्षके तीव्र उदयसे कभी कभी कुछ कालके लिये ऐसा कुछ ध्यान होजाना सम्भव है।

वन्धं असुख वन्धं, असुहं भावं च असुह परिनामं ।

वन्धंति विविह भावं, वन्धं कम्मान तिविह संजुलं ॥ ८५८ ॥

अन्वयार्थ—(वन्धं असुख वन्धं) यह रौद्रघ्यानी अशुभ भावोंके बन्धनमें पड़ा रहता है (असुहं भावं च असुह परिनामं) इसके अशुभ भाव व असुह ही वचन तथा कायका परिणामन होता है (तिविह भावं वन्धंति) यह रौद्रघ्यानी नानाप्रकारके दुष्ट कषायके भावोंको किया करता है (तिविह संजुलं कम्मान वन्धं) मन, वचन, कायकी दुष्टताके कारण कर्मोंको बांधता है ।

भावार्थ—हिसा आदि पापोंमें फंसा हुआ रौद्रघ्यानी दूसरोंको दुःख देनेमें कुछ भी ग्लानि नहीं करता है । उसका आशय अपना कषाय बोधन है, दूसरेके दुःखोंकी परवाह उसको नहीं होती है । उसकी मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति कुटिल हिसात्मक होती है । संसारासक्त रौद्रघ्यानी गोर अशुभ भावोंसे कृष्ण लेश्याके होते हुए सातवें नरककी आयु बांध लेता है ।

जहन्नंति सुखभावं, जहिओ सुह कम्म सयल भावं च ।

पट्काई जीवानं, विराहनं विदालं भनियं ॥ ८५९ ॥

अन्वयार्थ—(सुखभावं जहन्ति) रौद्रघ्यानीके सुख भावोंका नाश होजाता है (सयल भावं च सुह कम्म भनियो) मलीन भावोंके होते हुए उसके शुभ कर्म नष्ट होजाता है (पट्काई जीवानं विराहनं विदालं भनियं) उसके छःकायके प्राणियोंका नाश व छेदन भेदन होता रहता है, ऐसा कहा गया है ।

भावार्थ—रौद्रघ्यानीके धर्मध्वान होना असम्भव है । उसके दुष्ट आशयके होते हुए उससे दान पूजा जप तपादि शुभ कार्य शुभ परिणामोंसे नहीं होसके हैं । यदि कदाचित् शुभ काम करना भी है तो मलीन आशयसे—किसीकी हानिके लिये व परिग्रह बढ़ानेके लिये करता है । उसके व्यवहारमें दया नहीं होती है । वह निरर्थक प्रवृत्ति करता हुआ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, व्रस छः प्रकारके प्राणियोंका घात करता है, पशुओंपर भारी बोझा लादकर सताता है, मानवोंको ठगता है, पशुबलि कर देता है, स्वार्थवश मनुष्योंकी भी हत्या कर डालता है ।

मारुत जीव अभावं, अजीव असुखस्य सहाव संजुप्तं ।
रौद्रभाव स सदावं, रौद्रध्यानं च संजदो भनियं ॥ ८६० ॥

-अन्यार्थ—(मारुत जीव अभावं) जहाँ प्राणियोंके वधका तो अभाव है परन्तु (अजीव असुखस्य सहाव संजुप्तं) अशुख शरीर व घन, व स्त्री आदिकी समतामें फंसा हुआ भाव है (रौद्रभाव स सदावं) वहाँ भी रौद्रध्यान सहित आत्माका परिणाम होता है (रौद्र ज्ञान च सजदो भनियं) ऐसा रौद्रध्यान संयमिके भी होना सम्भव है ।

भावार्थ—कभी कभी ब्रती आषकोंके भी रौद्रध्यान होजाता है । यद्यपि वे हिंसासे विरक्त हैं परन्तु उनका राग स्त्रीके, व घनके व कुटुम्ब परिवारके मोहमें बारिष्ठ मोहके उदयसे ऐसा उलझ जाता है कि वे परिग्रहानन्द या विषयानन्द रौद्रध्यानमें लिप्त होकर पापका बन्ध करते हैं । कभी २ अन्यायके दमन करनेके लिये, न्यायक प्रचार करनेके लिये उनको हिंसानन्दी रौद्रध्यान कुछ अशोंमें हो जाता है । वे अन्यायीके विघ्नशर्म प्रयत्नशील होते हैं । जैसे श्री रामचन्द्रजीने अन्यायी रावणको शिक्षा देकर ही चैन ली, चर्मोत्सा सीताजीकी रक्षा करी । युद्धादि करते हुए आवक शुद्धस्थको हिंसामई भावोंका होजाना संभव है । यहाँ संकल्प हिंसा नहीं है, किन्तु आरम्भी हिंसा है । आशय शुभ है तथापि कषायकी प्रबलतासे व शांतभाव न होनेसे रौद्रध्यान ही कहा जायगा इसी लिये देशविरत पांचवें गुणस्थानतक रौद्रध्यान बताया है ।

धरयति धम्म ज्ञानं, चेयन रुवेन मनुव संवरनं ।

सुद्ध सहावं उत्तं, चेयन चरयति धम्म ज्ञानत्थं ॥ ८६१ ॥

-अन्यार्थ—(धम्म ज्ञानं धरयति) जो धर्मध्यान करते हैं वे (चेयन रुवेन मनुव संवरनं) चैतन्य स्वभावमें तिष्ठ कर मनको रोकते हैं (सुद्ध सहावं उत्तं) धर्मध्यानीका स्वभाव शुद्ध कहा गया है (धम्म ज्ञानत्थं चेयन चरयति) धर्मध्यानी आत्माका ही अनुभव करते हैं ।

भावार्थ—“ धर्मादनेपेत्तं धम्मम्, इष्टे स्थाने घत्ते इति धर्मः ” (सर्वार्थसिद्धि) अर्थात् धर्म सहित ध्यानको धर्मध्यान कहते हैं । जो इष्ट जो मोक्ष वसमें धारण करे वह धर्म है । इसलिये जहाँ मनको

निरोध कर अपने आत्माके स्वभावका अनुभव करते हुए शुद्ध भावोंमें लीन होना सो धर्मध्यान है। यह निर्विकल्प धर्मध्यान है। सविकल्प धर्मध्यान शुद्ध भावोंके आशयसे जप, तप, पूजा, पाठ, स्वाध्याय, दान, आचक व मुनिव्रतका आचरण, दशलाक्षणी धर्म व चारह भावनाओंका चिंतवन, आपा परका विवेक, परोपकार आदि हैं।

पदस्तं पद विदन्तो, अक्षर स्वर विंजनस्य स सख्वं ।

पदं पदार्थं सुद्धं, अण्णा परमप्य निम्मलं विमलं ॥ ८६२ ॥

सुध सख्व चितवनं, असुहं मिच्छात राग विरयंमि ।

विषयं तिसल्य तिकं, पदविंद मुद्ध निम्मल स सख्वं ॥ ८६३ ॥

अन्यार्थ—, पदस्त पद विदन्तो) पदस्थ ध्यान वह है जहां पदके द्वारा अर्हतादि पदोंका अनुभव किया जावे (अक्षर स्वर विंजनस्य स सख्वं) अक्षर स्वर व्यंजनोंके द्वारा आत्माके स्वरूपका चिन्तवन किया जावे (सुद्धं पदार्थं पद) शुद्ध आत्मा पदार्थ ही पद है उसको विचारा जावे (अण्णा परमप्य निम्मलं) आत्माको परमात्माके समान भीतराग व कर्म रहित अनुभव किया जावे (सुध सख्व चितवनं) जहां शुद्ध आत्म-स्वरूपका चिंतन किया जावे (असुहं मिच्छात राग विरयमि) अशुद्ध मिथ्यात्वका राग छोड़ दिया जावे (विषय तिसल्य तिकं) इन्द्रियोंके विषयोंकी चार २ माया मिथ्या निदान तीन ही शब्दोंको छोड़ा जावे (सुद्ध निम्मल स सख्व पदविंद) शुद्ध निर्मल आत्म-स्वरूप रूपी पदका अनुभव किया जावे ।

भावार्थ—यहां धर्मध्यानमें पदस्थ आदि चार ध्यानका वर्णन है जिनका कुछ स्वरूप हम १६९ गाथाके भावार्थमें दिखा चुके हैं। ओं, हं, अर्हं, श्री, श्री इत्यादि अनेक पदोंको नाशिकाके अग्र भागमें हृदय कमलमें भौहोके बीचमें, मस्तकपर, नाभिकमलमें स्थापित करके चमकता हुआ देखे, कभी भी पांच परमेशीके गुणोंको व कभी २ अपने आत्माके शुद्ध गुणोंको विचारते हुए अपने स्वरूपमें लय होजावे, जय ध्यान हटें तब इन अक्षरोंपर चिंत जमादे या गुणोंका विचार करने लग जावे। इसका विशेष स्वरूप श्री ज्ञानार्णव ग्रन्थसे जानना योग्य है।

पिंडं ज्ञान सपिंडं, ज्ञान सहावेन पिंडं सद्भावं ।
तिक्कंति असुह पिंड, अन्तुत असन असत्य तिकंति ॥ ८६५ ॥
पिंडं सरूवं सुहं, रूवं संजुत पिंडं विसंमि ।
ज्ञानमयो पिंडस्यं, ऋत सास्वतेन पिंडं चितनं अमलं ॥ ८६६ ॥

अन्वयार्थ—(पिंड ज्ञान सपिंड) ज्ञानमई पिंड स्वरूप आत्मा इस शरीर सङ्गित है, (ज्ञान सहावेन पिंड सद्भाव) यह आत्मा ज्ञान स्वभाव होकरके भी अनेक प्रदेशोंका एक अखण्ड पिंड अस्तिकाय है, (तिक्कंति असुह पिंड) इसके अशुद्ध रागादिका व रुमादिका पिंड नहीं है, (अन्तुत असन असत्य तिकंति) इसने मिथ्या स्वरूप व शरण रहित सर्व जगतकी क्षणिक पर्यायोंका ममत्व त्याग दिया है, (पिंड सरूवं सुहं) यह आत्मा सर्वांग शुद्ध है, (रूवं संजुत पिंड विसंमि) रूपादि सहित पिंडसे भिन्न है, (ज्ञानमयो पिंडस्य) ज्ञानमई आत्मा इस पिंड अर्थात् शरीरमें विराजित है, (ऋत सास्वतेन पिंड चितन अमलं) वही सत्य नित्य एक अखण्ड पदार्थ है—सर्व मल रहित है, उसका ध्यान करना पिंडस्य ध्यान है ।

भावार्थ—यहाँ ग्रन्थकर्त्ता ने पिंडस्य शब्दके कई अर्थ कहकर आत्माका ध्यान सिद्ध किया है । प्रथम अर्थ यह है कि पिंड नाम शरीरका है । इस शरीरमें विराजित आत्माका ध्यान पिंडस्य ध्यान है । दूसरा अर्थ है कि यह आत्मा असंख्यात ज्ञानमई प्रदेशोंका एक अखण्ड पिंड है । इसका ध्यान पिंडस्य ध्यान है । तीसरा अर्थ यह है कि यह अस्तिकाय रूप आत्मा सर्व भावकर्म व द्रव्यकर्म व नोकर्मके पिंडसे रहित है, न इसमें कोई भी वैभाविक नाशवन्त चार गति रूप पर्याय व औदयिक, क्षयोपशम, औपशमिक भावकी क्षणिक पर्याय है । यह आत्मा सर्व स्पर्श, रस, गन्ध वर्णमई शुद्ध शैले भिन्न एक सत्य, अविनाशी, अखण्ड, निर्मल, ज्ञातादृष्टा पदार्थ है । इसीका एकाग्र होकर ध्यान करना पिंडस्य ध्यान है । इस पिंडस्य ध्यानमें पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल तथा नत्वरूपवती पांच धारणाओंका विचार किया जाता है, जिनका संक्षेप स्वरूप गाथा ५६९ के भावार्थमें है । विशेष ज्ञानार्णव ग्रन्थसे जानना योग्य है ।

रुक्मस्तं चेयन रुक्मं, चिद्रूपं विमल निम्मलं सुद्धं ।
 वर्णं रुक्म विरयंतो, स सरीरं रुक्म चित्तनं सुद्ध ॥ ८६६ ॥
 रुक्मं रुक्म स सुद्धं, असुह परिनाम सयल विरयंतो ।
 सुद्धं सरुक्मं पिच्छिदि, रुक्मस्तं विमल निम्मलं सुद्धं ॥ ८६७ ॥

अन्वयार्थ—(रुक्मस्त चेयन रुक्मं) रूपस्य ध्यानमें चैतन्य स्वरूपका ध्यान है (चिद्रूप विमल निम्मल सुद्धं) जो चेतना स्वरूप, भाव कर्म, द्रव्य कर्म व नोकर्म रहित शुद्ध है (वर्णं रुक्म विरयंतो) जो वर्ण, गन्ध, चित्तवन करना चाहिये (रुक्म रुक्म समुद्ध) उस शुद्धात्माका रूप परम शुद्ध स्वरूप है (असुह परिनाम सयल विरयंतो) उसमें सर्व अशुद्ध भावोंकी शुन्यता है (सुद्धं ० रुक्म पिच्छिदि) ऐसे शुद्ध आत्म-स्वरूपको जो देखता है वह (रुक्मस्तं विमल निम्मल सुद्धं) अपने स्वरूपमें स्थित निरंजन निर्विकार शुद्ध आत्माको अनुभव करता हुआ रूपस्य ध्यानका धारी है ।

भावार्थ—रूपस्य ध्यानमें श्री अर्हत् परमेष्ठोके ध्यान द्वारा अपने शुद्धात्माका ध्यान है । ध्याता अपने भावोंमें समवसरणमें स्थित श्री अर्हत् परमेष्ठोको अन्तरीक्ष सिंहासनपर विराजित देखता है, जो पद्मासन ध्यानाकार हैं । उनकी शांत मुद्रा परम आकर्षक है, फिर उनके शरीरके भीतर जो आत्मा विराजित है उधर लक्ष्य लेजाकर देखता है कि अर्हत्का आत्मा घाति कर्म रहित है । रागादि विकारोंसे रहित है । आत्मामें शरीरका भा कोई स्वाभाविक संयोग नहीं है । आत्मा स्पर्शादि गुणोंसे रहित असृष्टिक है । सर्व संकल्प विकल्प रहित है, परमानन्द निमग्न है । इस तरह देखकर फिर अपने आत्माको भी निश्चयसे वसी स्वरूप देखकर अपने निर्विकार शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है यही रूपस्य ध्यान है ।

रुक्मातीत स उच्चं, तिकं रुक्मेन विगत रुक्मं च ।
 अविगत परमानन्दं, विगतं संसार सरनि मोहंघं ॥ ८६८ ॥

गय संकल्प वियुक्तं, मिच्छा कुञ्चन सयल वियुक्ति ।

चेयन सहाय सुद्धं, रुवातीतं च धम्म ध्यान स सहायं ॥८६९॥

अन्वयार्थ—(रुवातीत स उत्तं) रूपातीत ध्यान वह कहा गया है जहां सिद्धात्माका ध्यान किया जावे जो (विकल रुवेन विगत रूप च) शरीरादि व कर्मादि रूपी पुद्गलको त्याग कर चुके हैं व स्वयं अमूर्तीक हैं (अविगत परमानन्द) जो परमानन्दसे कभी रहित नहीं होते हैं (विगत संसार मरि मोक्ष) जहां संसारमें अमरणका कारण कोई मोहाधिपना नहीं है (गय सकल्प वियुक्त) जहां कोई संकल्प विकल्प नहीं है (मिच्छा कुञ्चन सयल वियुक्ति) वहां सर्व मिथ्यात्व व अज्ञानसे शून्यता है (चेयन सहाय सुद्धं) जहां एक शुद्ध चेतन स्वभाव है वही (रुवातीत च धम्म ध्यान स सहाय) रूपातीत धर्म-ध्यान अपना ही स्वभाव है ।

भावार्थ—सिद्ध भगवानके स्वरूपका विचार करके उनके समान अपने आत्माको ध्याना रूपा तीत धर्मध्यान है । अरुदन्त भगवान जब शरीर सहित होनेसे रूपस्थ हैं तब सिद्ध भगवान शरीर रहित होनेसे रूपातीत है । वे सर्व सांसारिक भावोंमें रहित, कर्मकलकमें रहित, निर्विकार परम शुद्ध निर्विकल्प आत्मसमाधिमें लीन शुद्ध ज्ञानमई व आनन्दमई परमात्मा हैं, वे पुरुषाकार लोका-ग्रस्थित हैं, निरन्तर आत्मानन्दका भोग कर रहे हैं, उनके समान निश्चय नयसे अपने आत्माको विचारकर ध्याना रूपातीत धर्मध्यान है ।

सुन्यं सुद्ध सहायं, सुन्यं संसार सरनि मिच्छातं ।

विषय रागमइ सुन्यं, अप्पा परमप्य भाव निम्मलयं ॥ ८७० ॥

अन्वयार्थ—(सुन्यं सुद्ध सहाय) शून्य या शुक्लध्यान शुद्ध स्वभावरूप है (संसार सरनि मिच्छात सुन्यं) उसमें संसारका भ्रमण करानेवाला मिथ्यात्व भाव नहीं है (रागमइ विषय सुन्यं) तथा उसमें राग द्वेष-मय कोई विषय नहीं है (अप्पा परमप्य भाव निम्मलयं) वहां आत्मा परमात्मा रूप परम शुद्ध भावधारी झलक रहा है ।

भावार्थ—शून्य ध्यानको शुक्लध्यान भी कहते हैं क्योंकि वहां शुद्धिपूर्वक रागभावकी शून्यता

है। दूसरे गुणस्थान तक इतना मन्द कषायका उदय है कि ध्याताके ध्यानमें कषायकी मलीनता नहीं झलकती है। ध्याता एक निर्विकल्प शुद्धोपयोगमें लीन रहता है। ग्यारहवेंसे चौदहवें तक तो कषायोंका उदय ही नहीं है। परमात्माका जो कुछ शुद्ध स्वभाव है वही इस ध्यानीके ध्यानमें आरहा है। यहां शुक्लेश्या ही होती है। यह धर्मध्यानकी अपेक्षा अधिक शुद्ध है। धर्मध्यान तो सातवें अप्रभक्तविरत गुणस्थान तक ही होता है। यह आठवें अपूर्वकरणसे प्रारम्भ होता है। यह शुक्लध्यान ही परम अद्वैत आत्मध्यान है, यही धार्तीय कर्मोंका नाशक है।

आज्ञा आकीर्णत्वं, अनृत तिकंति अशुद्ध परिणामं।

आज्ञा सुद्ध सहावं, जिन उवएस विमल निम्मलं भावं ॥ ८७१ ॥

बन्वार्थ—(आज्ञा आकीर्णत्व) जहां जिनेन्द्रकी आज्ञानुसार ज्ञान फैला हुआ है, (अनृत अशुद्ध परिणामं तिकंति) मिथ्या व अशुद्ध परिणामोंका त्याग है, (आज्ञा सुद्ध सहाव) आज्ञानुसार शुद्ध आत्म स्वभावका जहां अनुभव है, (जिन उवएस विमल निम्मलं भाव) वह जिनेन्द्रके द्वारा उपदेशित अति शुद्ध भाव रूप आज्ञाविचय धर्मध्यान है।

भावार्थ—यहां फिर आज्ञाविचय धर्मध्यानकी अपेक्षा उपदेश है कि श्री जिनेन्द्र भगवानके उपदेशके अनुसार तत्त्वज्ञानको प्राप्त कर व राग, द्वेष, मोहको त्यागकर शुद्ध आत्मोंके स्वरूपा जो ध्यान है, वही आज्ञा विचय धर्म ध्यान है।

अपायं परमं ज्ञानं, अप्यानं परम सुद्ध सट्भावं।

विरयं मूढ सुभावं, सुद्धं स सख निम्मलं सुद्धं ॥ ८७२ ॥

बन्वार्थ—(अपाय परम ज्ञानं) अपाय अर्थात् संसारका नाशक आत्माका उत्तम ज्ञान है, (अप्यानं परम सुद्ध सट्भावं) अपने आपको परम शुद्ध सत्ता रूप विचार करना, (मूढ सुभावं विरय) मिथ्यात्व भावसे विरक्त होना, (सुद्धं स सख निम्मल सुद्ध) कर्मजिन रहित परम निर्मल शुद्ध अपने स्वरूपका ध्यान करना अपायविचय धर्मध्यान है।

भावार्थ—राग, द्वेष, मोहसे रहित अपने शुद्ध स्वभावका ध्यान ही वास्तवमें अपायविचय धर्मध्यान है। इसीसे संसारका नाश होता है।

विवरणं विमल सुहावं, विमल ज्ञानेन केवलं निश्चै ।

केवल दंसनं सुद्धं, अप्पा परमण्णं अति निव्वानं ॥ ८७३ ॥

अन्वयार्थ—(विमल महाव विचर्य) निर्मल आत्मस्वभावका विचारना विषय धर्मध्यान है, (विमल ज्ञानेन केवल निश्चै) निर्मल ज्ञानसे केवल आत्माका निश्चय करके (केवल सुद्ध दंसन) निश्चय शुद्ध सम्यक्-दर्शनको धार कर (अप्पा परमण्ण) आत्माको परमात्मा रूप अनुभव करनेवाला (निव्वान जति) निर्वाणको जाता है ।

भावार्थ—सर्वार्थसिद्धिमें विचय विवेक व विचारनेको कहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि तारण-स्वामीने विचय धर्मध्यानकी अपेक्षा यहाँ गाथामें विचार किया है । भेदविज्ञानके द्वारा अपने आत्माको रागादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म; शरीरादि नोकर्मसे भिन्न विचार करके अपने शुद्ध स्वरूपकी प्रतीति सहित निज आत्माका अनुभव करना विचय धर्मध्यान है । यह निर्वाणका उपाय है ।

धम्म रयन संजुत्तं, धम्मं धरयंति अमल सहकारं ।

ज्ञानं ज्ञान सहवं, परमप्पा परम जोण्हिं ॥ ८७४ ॥

अन्वयार्थ—(रयन धम्म संजुत्त) रतनत्रय धर्म सहित (अमल धम्म सहकार धरयति) जो निर्मल ध्यानको सहकारी ज्ञानकर धारण करते हैं (परम जोण्हिं) ऐसे परम योगियोंके द्वारा (परमप्पा ज्ञान सहवं ज्ञान) अपना आत्मा परमात्मारूप ज्ञान स्वभावि अनुभव करने योग्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें ध्यानका सार धता दिया है कि जो मोक्षको साधन करना चाहे ऐसे योगीश्वरोंको सर्व धिता छोड़कर तथा निर्विकल्प होकर अपने ही आत्माको परमात्मारूप निश्चय करके उसे ज्ञानानन्दमय पीतरागरूप ध्याना चाहिये । यही वास्तवमें धर्मध्यान है व यही गुरुध्यान है ।

पाँच प्रकार सम्यक्दर्शन ।

आज्ञा सम्यक्त ।

आज्ञा समय जिनुनं, जिन दिहं परम केवलं ज्ञानं ।

ज्ञान विस्ति उवाप्तं, निश्चय रूवेन विमलज्ञान सहनं ॥ ८७५ ॥

अन्वयार्थ—(भिनुत आज्ञा समय) जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहा हुआ उपदेश सो ही आगम है (जिन परम केवलं ज्ञान दिहं) जिसको जिनेन्द्रने परम केवलज्ञानके द्वारा देखा था (ज्ञान विस्ति उवाप्तं) ज्ञान दृष्टिसे उस उपदेशको ग्रहण करना फिर (निश्चय रूवेन विमलज्ञान सहनं) निश्चयसे अपने निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्माका अद्यान करना आज्ञा सम्यक्त है ।

भावार्थ—जिनेन्द्र भगवानकी दिव्यध्वनिसे जो उपदेश प्रगट हुआ है । तदनुसार गणवरोंने वाक्शांग वाणीकी रचना की है उसीके अनुसार परम्परागत आचार्योंने जैन शास्त्र लिखे हैं । उन शास्त्रोंके द्वारा सात तत्त्वोंका यथार्थ स्वरूप समझकर व्यवहार सम्यक्तके द्वारा फिर आरम-प्रतीति-रूप निश्चय सम्यक्तको प्राप्त करना आज्ञा सम्यक्त है ।

जिन उत्तं अप्पानं, मिच्छा भावं च तिरु कुज्ञानं ।

उत्तं चेयन भावं, विज्ञान अप्प सुद्ध सहकारं ॥ ८७६ ॥

आज्ञा सुद्ध सरूवं, सुद्धं देवं च सुद्ध गुरु धम्मं ।

मिच्छा अनृत तिकं तं, आशा सम्मत निम्मलं भावं ॥ ८७७ ॥

अन्वयार्थ—(जिन उत्तं अप्पानं) जिनेन्द्रके कहे प्रमाण अपने आत्माको जाने (मिच्छा भावं च कुज्ञान तिकं) मिथ्यात्व व मिथ्याज्ञानको छोड़कर (चेयन भावं) चैतन्यका जो परिणाम है (विज्ञान) उसे भेदविज्ञानसे अपना जाने । यही अद्यान (सुद्ध अप्प सहकार) शुद्धात्माका साधक है (आज्ञा सुद्ध सरूवं) जिनेन्द्रकी आज्ञानुसार शुद्ध स्वरूपको पहचाने (सुद्धं देव च सुद्ध गुरु धम्म च) निर्दोष कीतराग देवको

देव, परिग्रह रहित निर्ग्रहीको गुरु व कीतराग विज्ञानमई धर्मको यथार्थ जाने (भिच्छ। नवृत तिकं त) मिथ्या भाव व असत्य ज्ञानको छोड़ देवें (निष्क भावं) अपने अखानको निर्मल रखे सो ही (भाज्ञा सम्यक्त) आज्ञा सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—सच्चे देव गुरु धर्मका अखान करे । रागी देवी देव, परिग्रहवारी गुरु, हिंसामय व सराग भावरूप धर्मको यथार्थ देव, गुरु, धर्म न माने । आत्माको शुद्ध ज्ञाता दृष्टा भानन्दमई स्वरूपको पद्विधाने । संसारको असार मिथ्या व क्षणभंगुर जाने । आत्मानन्दको ग्रहण योग्य व विषय सुखको त्यागने योग्य जाने । भेदविज्ञानके बलसे भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नोकर्मको भिन्न व आत्माको भिन्न जाने । निज स्वरूपकी दृष्ट प्रतीति लावे सो आज्ञा सम्यक्त है । यहाँ आज्ञानुसार तत्वोंके ऊपर अज्ञा हुई है हम अपेक्षासे इस सम्यक्तको आज्ञा सम्यक्त कहते हैं । वास्तवमें सम्यक्त तो एक आत्माका अनिर्वचनीय गुण है । तथा एक ही प्रकार है । इसको किसी अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त भी कह सकते हैं । क्योंकि यहाँ देव, गुरु, धर्मका व सात तत्वोंका सविकल्प अखानकी मुख्यता है । यही निश्चय सम्यक्तका कारण है ।

वेदक वेद संजुक्तं, वेद वेदांत वेदतो नित्यं ।

अप्या पर बुद्धंतो, परचवे वि अप्य सुद्ध सद्भावं ॥ ८७८ ॥

पदविजन विदंतो, असरन संसार सयल दोस विवरीदो ।

अप्या अप्यम्मि रओ, अप्या परमप्य निबुए जंति ॥ ८७९ ॥

बन्वयार्थ—(वेदक वेद सजुक्तं) वेदक सम्यक्ती वह है जो आत्मज्ञान संहित हो, (नित्य वेद वेदांत वेदतो) जो सदा द्वादशांगवाणीके सारको जानता हो, (अप्या पर बुद्धतो) आत्मा व परको अलग २ समझता हो, (सुद्ध सद्भावं अप्य परचवे वि) तथा शुद्ध सत्तारूप अपने आत्माका परिचय रखता हो, (पद विजन विदतो) जिनवाणीके अक्षर व शब्दोंका भाव जानता हो, (असरन सगार सयल दोस विवरीदो) जो इस अशरण संसारके सर्व दोषोंसे विपरीत हो, (अप्या अप्यम्मि रओ) जिसका आत्मा आत्मामें रत हो, (अप्या परमप्य निबुए जंति) ऐसा वेदक सम्यक्ती आत्मा परमात्मा रूप होकर निर्वाणको जाता है ।

भावार्थ—यहाँ वेदक सम्यक्तका शब्दार्थ लेकर स्वरूप कहा है। वेदक जाननेवाले व अनुभव करनेवालेको कहते हैं। जो जिनवाणीके रहस्यका जाता होकर आत्माको अनात्मासे भिन्न जाने तथा आत्माको स्वभावसे शुद्ध ज्ञातादृष्टा वीतराग सिद्धसम ज्ञानके अख्यान करे, मोक्षको प्राप्त करने योग्य व संसारका क्षणभंगुर राग, द्वेषादि प्रपञ्चोंसे पूर्ण जाने। सत्यसे मोह त्यागकर आत्माका सच्चा प्रेमी हो जावे। उपयोगको आत्माके स्वरूपके अनुभवसे जमाकर आत्मानन्दका स्वाद लेवे। ऐसा वेदक सम्यक्ती कर्मबन्धसे छूटकर अवश्य निर्वाणको पाता है।

सिद्धांतके अनुसार इतना विशेष है कि वेदक सम्यक्तके दर्शनमोहकी तीसरी प्रकृति सम्यक्प्रकृतिका उदय रहता है, जिससे सम्यग्दर्शन तो रहता है परन्तु इसमें कुछ मलिनता रहती है। इसीलिये इसको क्षयोपशम सम्यक्त भी कहते हैं। इसके कई भेद हैं। एक तो यह है कि चार अनन्तानुबन्धी कषाय व मिथ्यात्व, तथा मिश्र छहोंका उपशम हो, एकका उदय हो। दूसरा यह है कि अनन्तानुबन्धीका अन्य कषाय रूप परिणमन होकर विसंयोजन हो गया हो, अर्थात् क्षय हो गया हो और दोका उपशम हो, एकका उदय हो। तीसरा यह है कि चार अनन्तानुबन्धीके साथ मिथ्यात्वका क्षय हो, एकका उपशम एकका उदय हो। चौथा यह है कि चार अनन्तानुबन्धीके साथ मिथ्यात्व व मिश्रका भी क्षय हो एक सम्यक्तका उदय हो। सम्यक्त प्रकृतिको अर्थात् कुछ मलीन सम्यक्तभावको यह वेदक सम्यक्ती अनुभव करता है इसलिये इसको वेदक सम्यक्त कहते हैं। गोस्मटसारमें कहा है—

सम्भत्तदेषवादिस्सुदयादो वेदग हवे मय्य । चलमल्लिमगाढ तं णिच्च भम्भक्त्वणहेतु ॥ २९ ॥

भावार्थ—देशघाति सम्यक्त प्रकृतिके उदयसे वेदक सम्यक्त होता है यह चंचल है, मलीन है व अगाढ़ या भट्ट है तथापि आत्मानुभव रूप होकर कर्मोंके क्षयका कारण है।

उपशम सम्यक्त ।

उवसम उवसन्त कषायं, उवसम् रागदोषं विषयकषायं ।

मिच्छा कुञ्जान तित्कं, उवसमनं सुह असुहस्य पत्तिमं ॥ ८८० ॥

क्षय उवसम संजुलु, क्षपनक रुवेन अप्प सद्भावं ।

अप्पा सुद्धप्पानं, परमप्पा सुद्ध निम्भलं चित्तं ॥ ८८१ ॥

अन्वयार्थ—(उवसम उवसत क्षय) उपशम सम्यक्त वह है जहां अनन्तानुबन्धी कषायोंका उपशम होगया हो (उवसम रागदोष विषय वपाय) जिसके बलसे अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी अन्याय युक्त राग-श्रेषका, इन्द्रियोंके विषयोंकी चाहनाका व क्रोधादि कषाय भावोंका उपशमन होगया हो (भिन्ना कुज्ञान त्त) मिथ्या अज्ञान व मिथ्या ज्ञानका त्याग होगया हो (सुह भसुस्य परिनाम उवसमं) शुभ या अशुभ भावोंका उपशम होगया हो, शुद्ध भावोंका ही प्रेम होगया हो (क्षय उवसम मज्जु) क्षयोपशम भाव सहित हो (क्षपनक रुवेन अप्प सद्भाव) आपक स्वभावको कर्म रहिन क्षायिक जानना हो (अप्पा सुद्धप्पान) आत्माको शुद्धात्मा रूप मानना हो (परमप्पा सुद्ध निम्भल चित्त) जिसका भाव अज्ञानापेक्षा परमात्माके समान निर्मल हो वह उपशम सम्यक्ता है ।

भावार्थ—चार अनन्तानुबन्धी कषाय तथा मिथ्यात्व ऐसी पांच प्रकृतियोंका अथवा मिश्र और सम्यक्त प्रकृति लेकर मात प्रकृतियोंका उपशम होनेसे जो शुद्धात्माकी प्रतीति रूप भाव हो उसको उपशम सम्यक्त कहते हैं । चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा यहां क्षयोपशम भाव है क्योंकि अनन्तानुबन्धीका उपशम या उदयाभावी क्षय है । तथा अन्य कषायोंका उदय है । यह सम्यक्त निर्मल है । यहां अपने आत्माकी प्रतीति परमात्माके समान शुद्ध है । इसके मिथ्यात्व व संसारासक्त भाव नहीं रहा है । अन्त्यागरूप प्रवृत्ति भिद गई है । अन्यायके विषयोंसे व कषायोंसे यह उदासीन होगया है । परिणामोंमें परम वैरागी है । प्रथमोपशम सम्यक्त सातवे तक फिर श्रेणी चढ़ते हुए इसीको श्रेणीपर द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं । इसकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त है । फिर बदलजाता है । वेदक सम्यक्त होजाता है या मिथ्यात्वादिके उदयसे नीची श्रेणीमें भी आसक्ता है ।

क्षायिक सम्यक्त ।

क्षायिक क्षणक रूवं, क्षिपियो संसार सरनि मोहंघ ।
 रागदोष मिच्छातं, कम्ममल पयडि सयल श्रयऊनं ॥ ८८२ ॥
 क्षय उवसम सुद्ध सहावं, अप्पा अप्पेन अप्पनो निश्चं ।
 गय संकप्प वियप्पं, क्षायिक सम्मत सुद्ध धुव निश्चं ॥ ८८३ ॥

अन्वयार्थ—(क्षायिक क्षणक रूवं) क्षायिक सम्यक्त वह है जो सम्यक्त विराधक कर्मों के क्षयसे हुआ हो (क्षिपयो सगार सरनि मोहंघ) यहाँ संसार के भीतर अप्रण करानेवाले अन्व मोहका नाश हो गया है (रागदोष मिच्छात कम्ममल पयडि सयल श्रयऊन) रागद्वेष मोहको उत्पन्न करनेवाली अनन्तानुबन्धी कषायकी चार व दर्शन मोहनीयकी तीन ऐसी सात कर्म प्रकृतियोंका विलकुल क्षय होगया है । (क्षय उवसम सुद्ध सहाव) यहाँ चारित्र मोहनीयकी अपेक्षा क्षय, उपशम तथा क्षयोपशम तीनों शुद्ध स्वभाव हैं (अप्पा अप्पेन अप्पनो निश्चं) यहाँ आत्माको अपनेसे अपना निश्चय है (गय संकप्प वियप्प) संकल्प विकल्पोंका यहाँ अभाव है (क्षायिक सम्मत सुद्ध धुव निश्च) क्षायिक सम्यक्तको ही शुद्ध धुव या निश्चय सम्यक्त कहते हैं ।

भावार्थ—क्षायिक सम्यक्त वही है जो असली, शुद्ध, अविनाशी आत्माका एक स्वभाविक सम्यक्त गुण है । सात प्रकृतियोंके क्षयसे हुआ है इसलिये इसको क्षायिक कहते हैं । यह अनन्त काल तक रहता है । चारित्र मोहनीयके कारण चौथे से सातवें तक इस क्षायिक सम्यक्तके साथ क्षयोपशम भाव, उपशम श्रेणीकी अपेक्षा उपशम भाव व क्षयश्रेणीकी अपेक्षा क्षायिक भाव रहता है । जब यह सम्यक्त भाव निश्चय रूप उपयोगात्मक होता है तब वहा सर्व संकल्प विकल्प व सर्व विचार मिट जाते हैं । आत्मा, आत्मा में आत्माके द्वारा ही लीन होजाता है । आत्मानन्दका लाभ होने लगता है । यही शुद्ध क्षायिक सम्यक्त है ।

गोम्मटमार जीवकांड में कहा है—

मत्सण्ह उवसमसम्मो खगडु लह्यो य । विदियच्चायुदयदो बसजरो होदे सम्मो य ॥ १६ ॥

भावाय—सातों प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम सम्यक्त व मातोंके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त होता है। चौथे गुणस्थानमें अप्रत्याख्यान कषायके उदयसे यह सम्यक्ती भी असंयमी होता है।

शुद्ध सम्यक्त ।

सुद्धं सुद्ध सहावं, सुद्ध सखवं च निम्मलं भावं ।

अप्या परमप्यानं, परमप्या लहै निव्वानं ॥ ८८४ ॥

बन्वयार्थ—(सुद्ध सुद्ध सहावं) शुद्ध सम्यग्दर्शन आत्माका शुद्ध स्वभाव है (सुद्ध सखवं च निम्मलं भावं) यह शुद्ध स्वभाव रागादि मल रहित वीतराग भाव है (अप्या परमप्यानं) आत्माको परमात्मा स्वरूप ध्याता हुआ (परमप्या लहै निव्वानं) यह परमात्मा होकर निर्वाणको पाता है।

भावार्थ—यहाँ शुद्ध या वीतराग सम्यग्दर्शनकी मुख्यतासे कथन है जो सराग भाव रहित सातवें या आठवें गुणस्थानसे होता है। शुद्ध सम्यक्तमें परमवीतरागताके साथ आत्माको एकाग्रभावसे ध्याता हुआ शुद्धोपयोगमें लीन हुआ कर्म काटकर परमात्मा होकर निर्वाणके पदका भागी होता है।

पंचाचार कथक ।

दर्शनाचार ।

दरसन सुद्ध सहावं, दर्सति लोय ज्ञान सहकारं ।

ज्ञानेन ज्ञान सुद्धं, दरसन वरनस्य निम्मलं विमलं ॥ ८८५ ॥

दर्सन अनन्त रूवं, अनन्त दर्सन विमल सुद्ध दरसेई ।

भिच्छात कम्म विलयं, दरसन वरनस्य जन्ति निव्वानं ॥ ८८६ ॥

बन्वयार्थ—(दरसन सुद्ध सहावं) सम्यग्दर्शन आत्माका एक शुद्ध स्वभाव है (दर्सति लोय ज्ञान सहकारं) जो लोकके पदार्थोंका यथार्थ अन्धान करता है वह सम्यग्दर्शन ज्ञानका सहकारी है (ज्ञानेन ज्ञान सुद्धं)

सम्यग्ज्ञानसे ही ज्ञान शुद्ध होता है। (दसतन चानस्य निम्नल विमलं) यह दर्शनाचरण दोष रहित व वीतराग है (मिच्छात कम्म विल्लय) इस सम्यग्दर्शनके होते हुए मिथ्यात्व कर्मका लोप होगया है। (दर्शन अनन्त रूव अनन्त दर्शन विमल सुद्ध दासेई) यह सम्यग्दर्शन अनन्त स्वभावरूप अनन्त दर्शनधारी वीतराग कर्ममल रहित आत्माका अद्धान करनेवाला है। (दसतन चानस्य जन्ति निव्वान) दर्शनाचारसे मोक्ष होता है।

भावार्थ—आचार्य महाराज दर्शनाचार, ज्ञानाचार, धीर्याचार, तपाचार, चारित्र्यज्ञारको पालते हैं उन्हींका यहाँ कथन है। दर्शनाचारका भाव यह है कि सम्यग्दर्शन स्वभावधारी आत्माका अद्धान करते हुए अनुभव करना। मिथ्यात्वके दोषसे शुन्य सम्यक्तभावमें परिणामन करते हुए अनन्तदर्शन गुणधारी आत्माका अद्धान करना। इसीसे ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है। सम्यक्त सधित ज्ञानके वारवार अनुभव करनेसे ज्ञानावरण कर्मका नाश होकर केवलज्ञानका लाभ होजाता है। इस सम्यक्तके आचारसे अन्य चार आचारकी मफलता है और इसीसे मोक्षकी प्राप्ति होती है।

ज्ञानाचार

ज्ञानचरन संसुद्धं, ज्ञानं आचरण केवलं अमलं।

विषयं च राग विस्यं, अप्पा परमप ज्ञान आवरनं ॥ ८८७ ॥

ज्ञानं ज्ञान सरूवं, कुज्ञानं तजंति मिच्छ सदभावं।

अप्य सरूव सहावं, परमप्पा सुद्ध ज्ञान आवरनं ॥ ८८८ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानचान समुद्ध) ज्ञानाचार परम शुद्ध (केवल अमलं ज्ञान आचरण) केवल निर्मल स्वाभाविक आत्मज्ञानका अनुभव या रमण है (विषयं च राग विस्यं) जहाँ इन्द्रियोंक विषयोंका राग नहीं है (अप्पा परमप ज्ञान आचरण) आत्माको परमात्माके ज्ञानमें आचरण कराना है। (ज्ञान ज्ञान सरूव) ज्ञानका ज्ञान स्वरूप रहना है (मिच्छ सदभावं कुज्ञान तजंति) जहाँ मिथ्यात्व भाव व मिथ्या ज्ञानका त्याग होगया है (अप्य सरूव सहावं) आत्माका स्वभाव आत्मारूप है (परमप्पा सुद्ध ज्ञान आचरण) या परमात्मा रूप है। ऐसा जानकर अपने शुद्ध ज्ञानमें रमना ही ज्ञानाचार है।

भावार्थ—संयोगदर्शन सेहित ज्ञान भ्रष्टा सहित आत्माको सर्व आत्माओंसे भिन्न जानता है। वहाँ न मिथ्यात्व है न मिथ्या ज्ञान है न विषयोंका राग-है। आत्माका द्रव्य स्वभाव परमात्मोंके समान जाता दृष्टा वीतराग परमानन्दमहर्षि है। सर्व संकल्प विकल्प मिटाकर व निश्चिन्त होकर अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें ज्ञानका परिणपना, रमना, तन्मय रहना, आत्मानुभव करना ज्ञानाचार है।

वीर्याचार ।

वीर्जि वीर्ज सुद्ध, वीर्ज अंकुन ज्ञान 'सहकार' ।

चरनं अप्य सरूवं, चरनं वीर्जि च सुद्धमप्यानं ॥ ८८९ ॥

अप्यानं अप्यानं, अप्या सुद्ध ज्ञान निरु निभं ।

परमपयं सुध रूवं, वीर्जि आचरन निवुण् जंति ॥ ८९० ॥

बन्वयार्थ—(वीर्जि वीर्ज सुद्ध) वीर्य आत्माका स्वभाव वीर्य गुण है (वीर्ज अंकुन ज्ञान सहकार) यद् वीर्य ही ज्ञानके अंकुर फूटनेका साधन है (चरनं अप्य सरूवं) चारित्र्य आत्माका स्वरूप है (चरनं वीर्जि च सुद्धमप्यान) शुद्ध आत्मामें आचरण करना भी वीर्याचार है (अप्यान अप्यान) अपनेसे अपनेको जानना (अप्या सुद्ध ज्ञान निरु निभं) आत्माको शुद्ध स्वभावरूप भलेप्रकार निश्चय करना (परमपयं सुध रूवं) परम पद शुद्ध स्वभाव है ऐसा जानकर अनुभव करना (वीर्जि आचरन निवुण् जंति) वीर्याचरण है, इसीके प्रभावसे भव्यजीव निर्वाणको जाते हैं ।

भावार्थ—आत्माके भीतर अनन्त बल है। इसी बलके प्रभावसे सर्व मन, वचन, कायकी क्रिया होती है। उरसाह होना हम वीर्यका एक प्रकाश है। जब उरसाहपूर्वक तत्त्वज्ञानको अभ्यास किया जाता है। आत्मबलके द्वारा अपने उपयोगको विषय कर्षणोंसे रोककर आत्मा व अनारमाके भेद विज्ञानके मननमें लगाया जाता है तब ही आत्माके यथार्थ ज्ञानका या प्रकाश सहित ज्ञानका या आत्मानुभवका अंकुर फूटता है। अपने शुद्धात्माके स्वभावमें रमण करना भी वीर्याचार है। आत्म बलसे ही अपनी परिणति परात्मासे रोककर शुद्ध स्वरूपमें जोड़ी जाती है। शुद्ध स्वभावमें भले-प्रकार निश्चय करनेमें, जाननेमें व उसीका स्वाद लेनेमें जो कुछ, आत्मबलकी सहायता ली जाती

है वही वीर्याचार है। यदि वीर्याचारको काममें न लिया जावे तो अद्भुतकी उड्डलता, ज्ञानकी निर्मलता व चारित्र्यकी शुद्धता नहीं होसकी है।

तपाचार ।

तव आवरन सहाविं, अप्य सहावेन सुद्ध तव यरनं ।
सुद्धं सुद्ध सख्वं, तव आवरनं निम्मलं भावं ॥ ८९१ ॥
कम्ममल सुक्क रागं, मिथ्या विषयं व तिक्क कषायं ।

अप्या अप्य सख्वं, सङ्कारेन वरन तव यरनं ॥ ८९२ ॥

अन्वयार्थ—(तव आवरन सहाविं) तपाचारका स्वभाव यह है कि (अप्य सहावेन सुद्ध तवयरन) आत्माके स्वभावमें ठहरकर शुद्ध तपश्चरण करना (सुद्धं सुद्ध सख्वं) शुद्ध भावोंसे शुद्ध स्वरूपका अनुभव करना (निम्मलं भावं तव आवरन) निर्मल भाव ही तपाचार है (कम्ममल सुक्क रागं) जहां कर्मरूपी मेलका राग छोड़ दिया गया हो (मिथ्या विषय कषायं व तिक्क) मिथ्या पांच इंद्रियोंके विषयोंही तथा कषायोंको त्याग कर दिया हो (अप्या अप्य सख्वं) आत्मा आत्मारूप अनुभवमें ओवे सोही (तवयनं वल सङ्कारेन) तपश्चरण चारित्र्यका सहकारी है।

भावार्थ—इच्छाओंको रोकना सो तपाचार है। सर्व प्रकारके इंद्रियोंके विषयोंसे चोह रोक्कर, व क्रोधादि कषायोंको वशकर आत्माके शुद्ध ज्ञानानन्दमय स्वभावमें जमकर आप आपमें तपना सो तपाचार है। यही स्वरूपाचरण चारित्र्यका सहकारी है। अनशनं जनोदर्यं आदि व्यवहार तपोंके द्वारा मन वचन कायको अपने वशमें करके निश्चय रतत्रयमई स्वस्वभावमें जम जानौ तपाचार है।

चारित्र्याचार ।

वरनं पि सुद्ध भावं, वरनं अप्पान निम्मलं ख्वं ।
थिर दिठि वंसनममलं, चास्सि वरन सुद्ध संजमं ख्वं ॥ ८९३ ॥
वरनं अप्य सहाविं, वरनं परम परभाव सुद्धानं ।
घाय ववक्कय सुक्कं, वरनं चास्सि परम निब्बानं ॥ ८९४ ॥

अन्वयार्थ—(चरनपि सुख भावं) शुद्ध भाव ही चारित्र्य है (चरन अप्पान निष्कल भाव) आत्माका निर्मल भाव चारित्र्य है (अमल दर्पनं शिर दिठि) निर्मल सम्यग्दर्शनको स्थिरतासे अनुभव करना चारित्र्य है (सुद्ध संजमं हूव चरन चारित्र्य) शुद्ध आत्म संयमके स्वभावमें चलना चारित्र्य है (अप्य सहवं चरन) आत्माका स्वभाव चारित्र्य है (परमाव सुहान परम चरन) रागादि परभावोंसे शुद्ध होकर उत्कृष्ट धीतराग भावमें चलना चारित्र्य है (चक्रवर्ण धाय मुक्त) जिससे चार घातीय कर्मोंका क्षय होजाता है (चरन चारित्र्य परम निव्वान) यही चारित्र्याचार परम मोक्षको प्राप्त कराता है। अथवा चारित्र्याचार ही परम निर्वाण है।

भावार्थ—चारित्र्य वास्तवमें आत्माके परम शांत या धीतराग भावको कहते हैं। यह आत्माका निज स्वभाव है। इस चारित्र्यकी प्राप्तिके लिये जो आचरण किया जावे वह चारित्र्याचार है। व्यवहार चारित्र्यकी सहायतासे मन वचन कायको थिर करके व बुद्धिपूर्वक सर्व रागादिसे उपयोगको हटाकर जैसी श्रुतज्ञानके बलसे शुद्ध आत्मप्रतीति प्राप्त की है, इस आत्मप्रतीतिमें इंद्रियोंके विषयोंसे विरक्त होकर जम जाना, शुद्ध आत्माके स्वभावमें विहार करना, यही सामायिक आदि चारित्र्याचार है। इसीके अभ्याससे यथारूपता चारित्र्य होजाता है व इसीके प्रतापसे चारों घातीय कर्मोंका क्षय कर आत्मा अरहन्त परमात्मा होजाता है। अनन्त केवलज्ञान केवल दर्शन अनन्तवीर्यके प्रतापसे यथा-रूपता चारित्र्य रूपी चारित्र्याचार अति विशुद्ध होता हुआ व अति विशद होता हुआ शेष चार अघातीय कर्मोंका भी क्षय कर डालता है। और इस आत्माको निर्वाण लाभ कर देता है। मोक्षावस्थामें भी यह स्वात्मामें ही आवरण करता हुआ अपने चारित्र्यगुणके पूर्ण विकासमें रहता हुआ परमानन्दका स्वाद लेता है।

पंचाचार स उत्तं, पञ्चाचरन तित्त संसारे ।

गय संकप्प वियप्पं, पञ्चाचरनं च सुद्ध निव्वानं ॥ ८९५ ॥

अन्वयार्थ—(पंचाचार स उत्तं) पंच प्रकार आचार वही कहा गया है। (पंचाचल तित्त संसारे) जिस पंच प्रकार आचारसे संसारसे राग छोटकर (गय संकप्प वियप्पं) व संकल्प विकल्प भावोंको मिटाकर स्वात्माका अनुभव किया जावे (सुद्ध पंचाचरनं च निव्वानं) यही निश्चय पंचाचार निर्वाणको प्राप्त करा देता है। अथवा निर्वाण रूप है।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्वीर्य, सम्यक्त्तप, सम्यक्चारित्र इन पाँच प्रकार आचारको निश्चय नयके द्वारा जो पालेगा वह शुद्ध आत्माके अनुभवमें तल्लीन होजायगा। उसका सांसारिक राग व उसके सर्व सकलप विकल्प मिट जायेंगे। वह शुद्धोपयोगी होकर सिद्ध होजायगा। वहाँ सिद्ध गतिमें भी अपने आत्मस्वभावमें मगन रहता हुआ पाँचों ही प्रकारके आचारका स्वामी अनन्तकाल तक बना रहेगा।

ज्ञान समुच्चय सारिका महारत्नम् ।

ज्ञान समुच्चय सारं, उवइं जिनवेरहि जं ज्ञानं ।

जिन उत्तं ज्ञान सहावं, सुद्धं ध्यानं च ज्ञान समुच्चय सारं ॥ ८९६ ॥

अवयार्थ—(ज्ञान समुच्चय सार) यह ज्ञान समुच्चयसार ग्रन्थ ज्ञान समूहका सार है (जिनवेरहि जं ज्ञान उवइं) जिनेन्द्रोंने जो ज्ञान उपदेश किया है वही है (जिन उत्तं ज्ञान सहावं सुद्धं ध्यानं च ज्ञान समुच्चय सारं) जिनेन्द्रने जो आत्म-ज्ञानके स्वभावमें रमनको शुद्ध ध्यान कहा है वही इस सार्थ द्वादशांगका सार है।

भावार्थ—इस ग्रन्थका नाम जो ज्ञान समुच्चयसार है वह यथार्थ है। श्री जिनेन्द्र द्वारा प्रकाशित दिव्यध्वनिके अनुसार जो द्वादशांगकी रचना गणधरोंने की है, उसी सर्व श्रुतज्ञानका सार जो शुद्धात्माका अनुभव है या शुद्ध ध्यान है वह प्राप्त होगा। वास्तवमें जो शुद्धात्माका अनुभव करता है वही श्रुतकेवली निश्चयसे होता है।

ऐसा ही श्री कुन्दकुन्दाचार्यने श्री समयमारमें कहा है—

जो हि सुणहिगच्छई, अघाणमिणं तु केवळं सुद्धं । तं सुणकेवल्लिमिणो, भणंति लोयण्णवयरा ॥ ९ ॥

भावार्थ—जो कोई श्रुतज्ञानके द्वारा इस केवल शुद्ध अपने आत्माको अनुभव करता है वही श्रुत केवली है ऐसा लोकके प्रकाशक ऋषिगण कहते हैं।

ज्ञान समुच्चय भनियं, सदहनं ख्व भेदविज्ञानं ।

ज्ञानं ज्ञान सरूवं, षवइ ससार सरनि मोइधं ॥ ८९७ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान समुच्चय अनियं) इस ज्ञान समुच्चयसार अन्तर्को कहा गया है, जो कोई (सद्गुरु) स्व मेदविज्ञान) भेदविज्ञानको पाकर अपने आत्माके स्वभावका अन्धान करेगा (ज्ञान ज्ञान सख्त्वं) जिसका ज्ञान, ज्ञान स्वभावमें तन्मय होजायगा वही (सत्गुरु) सगुण मोहव बन्ध) संसारके अमरणके कारण अन्ध मोहको क्षय कर डालेगा ।

भावार्थ—इस ग्रन्थको अलेप्रकार पढ़कर जो आत्मा और अनात्माको भिन्न परस्पर भेदविज्ञान प्राप्त करेगा, परसे मोह छोड़कर आत्माके स्वभावमें अन्धापूर्वक लय होगा । अर्थात् ज्ञान चेतनाका स्वाद लेगा वही निर्मल भावोंसे मोहरूपी शत्रुका संहार करेगा । जिस मोहके नशमें चूर होकर यह प्राणी इस संसारमें मदकता हुआ वारवार जन्म मरण करता हुआ अनेक प्रकारके मानसिक तथा शारीरिक कष्ट उठाता है उस मोहको नाश करके शीताराग परमात्मा होजायगा ।

ज्ञानेन ज्ञान जोगं, जोगं थिर दिट्ठि दंसनं अमलं ।

जोइ य निय अप्पानं, अप्पा परमप्प सुद्ध निव्वानं ॥ ८९८ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानेन ज्ञान जोग) ज्ञानके द्वारा ही ज्ञानका प्रकाश होता है या ज्ञान योग होता है (जमल दसनं थिर दिट्ठि जोग) निर्मल सम्यग्दर्शनमें स्थिर दृष्टि रखना योग है (निय अप्पानं जोइ य) निज आत्माका ही ध्यान करनेसे (अप्पा परमप्प सुद्ध निव्वानं) आत्मा परमात्मा व शुद्ध होकर निर्गणको प्राप्त कर लेता है ।

भावार्थ—ज्ञान योग ही मोक्षका द्वार है । परम शुद्ध सम्यग्दर्शनके साथ निज आत्माके शुद्ध स्वभावमें लीन होनेसे ही धर्मध्यान व शुद्धध्यान होता है । यही योगाभास है, यही ज्ञानका ज्ञानमें परिणमन है । इसीसे आत्मा परमात्मा होकर मुक्त होजाता है ।

जानै दिट्ठै समतं, पिच्छै विमल दंसनं सुद्धं ।

तं थिर भाव सवन्नं, चरनं चारित्रि सुद्धमप्पानं ॥ ८९९ ॥

अन्वयार्थ—(समत जानै दिट्ठै) जो सम्यग्दर्शनको जानेगा, मनन करेगा (विमल सुद्ध दसन पिच्छै) (तं थिर भाव सवन्नं) उसीको ही स्थिर भाव कहा गया है (सुद्ध मप्पानं चान चारित्रि) वही शुद्ध आत्मामें आचरण करना चारित्र है ।

भावार्थ—इस ग्रन्थको जाननेका फल यही है जो समयदर्शनके विषयभूत छः द्रव्य सात तत्व आदिको समझा जावे, वनपर अज्ञा लोई जावे। फिर निश्चय सम्यक्तो प्राप्त किया जावे, फिर शुद्धात्मामें स्थिरता पाकर शुद्ध आत्मामें आचरण रूप चारित्र्यको पाला जावे जिसमें मोक्षता लाभ हो।

द्ववकाय पिच्छन्तो, तत्त पदार्थं च सुद्ध सजुत्तो ।

संसार सहाव विमुक्तो, अप्पा परमण्य केवलो सुद्धो ॥ १०० ॥

अन्वयार्थ—(द्ववकाय तत्त पदार्थं च पिच्छन्तो) छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्व, नौ पदार्थोंको जनकर निश्चय करता हुआ व (सुद्ध सजुत्तो) निश्चयसे शुद्ध भावसे संयुक्त होता हुआ (सप्पा सहाव विमुक्तो) संसारके स्वभावसे छूट जाता हुआ (अप्पा केवलो सुद्धो परमण्य) आत्मा परभावोंसे रहित व कर्मोंसे रहित शुद्ध परमात्मा होनाता है।

भावार्थ—इस ग्रन्थके द्वारा तत्त्वोंका स्वरूप समझकर जो शुद्ध आत्माका अज्ञान ज्ञान तथा आचरण पालता हुआ सर्व रागादिसे विरक्त हो वीतराग होजाता है वही सर्व कर्मोंसे छूटकर परमात्मा होजाता है।

ज्ञान समुच्चय सारं, असुरन अभाव सयल तिकं च ।

सारं सुद्ध सहावं, सारं स स्वरूवं निम्भलं सुद्धं ॥ १०१ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान समुच्चय सारं) इस सर्व ज्ञानका सार यही है जो (असुरन अभाव सयल तिकं च) सर्व ही नाशवन्त क्षणिक मांसारिक पर्यायोंमें विरक्त होकर (सार सुद्ध सहाव) शुद्ध स्वभावका सार समझा जावे (स स्वरूवं निम्भल सुद्ध सार) अपने ही आत्मामें रागादि रहित व कर्ममल रहित स्वभावको सार या उपदेय समझा जावे।

भावार्थ—इस ग्रन्थके द्वारा प्राप्त सर्व ज्ञानका प्रयोजन यह है कि सुशुद्ध जीवोंको देव, मनुष्य, तिर्येच, नरक चारों ही गतियोंकी दशाओंको नाशवन्त व अशरण मिट जानेवाली समझना चाहिये। तथा एक अपने ही आत्मामें शुद्ध स्वभावको ही सार व उपदेय समझना चाहिये। संसार पुद्गल और जीवकी मिश्रित पर्यायरूप है। इसी अशुद्धनाम संसार नाटक चलता है। और जीव

यस भवमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परिवर्तनोंमें प्रमण किया करता है। जब यह जीव पुद्गलके सयोगसे सुक्त होजावे और आप अकेला रहकर अपने स्वभावमें रमण करे तब इसका संसार प्रमण भिटे और यह शुद्ध द्रव्य स्वभावमें सदाकाल शोभायमान हो।

ज्ञानेन ज्ञान सहावं, कुज्ञानं तर्जति सयल भिच्छातं ।

ज्ञान समुच्चय सुद्धं, ज्ञान सहावेन जंति निव्वानं ॥ ९०२ ॥

मन्वयार्थ—(ज्ञानेन ज्ञान सहावं) ज्ञानके द्वारा ज्ञान स्वभावका अनुभव होता है (कुज्ञान सयल भिच्छातं तर्जति) जब मिथ्या ज्ञानको व सर्व मिथ्या अज्ञानको त्याग कर दिया जाता है (ज्ञान समुच्चय सुद्धं) तब ज्ञान समूह आत्मा शुद्ध होता है । (ज्ञान सहावेन निव्वान जंति) ज्ञान स्वभावके द्वारा भव्य जीव निर्वाणको जाते हैं ।

भाषार्थ—सम्यग्ज्ञानकी अपूर्व महिमा है। जब सम्यग्दृष्टी जीवके अज्ञानमे व ज्ञानमें मिथ्या अज्ञान तथा मिथ्या ज्ञान बिलकुल नहीं रहता है और यह रागादि भावोंको त्यागकर चीतराग भावसे ज्ञानमें अपने उपयोगको धिर करके ज्ञान स्वभावका ही अनुभव करता है तब शुद्धोपयोगके बलसे कर्मकी निर्जरा होजाती है और यह भव्य जीव मोक्षका लाभ करता है ।

सयल जन बोहनत्थं, जिनमग्गे जिनवेरेंद्र जं उत्तं ।

जिन उत्तं सहकारं, ज्ञान संजुत्त ल्हइ निव्वानं ॥ ९०३ ॥

मन्वयार्थ—(सयल जन बोहनत्थं) सर्व जनोंके समझानेके लिये (जिन मग्गे) जिन मार्गके सम्बंधमें (जिनवेरेंद्र म उत्तं) जिनेन्द्रोंने जो कुछ कहा है । (जिन उत्तं सहकारं) वही जिनवाणीकी सहायतासे (ज्ञान संजुत्त निव्वान ल्हइ) जो सम्यग्ज्ञानसे मूर्खित होता है वह निर्वाणको पाता है ।

भाषार्थ—श्री अरहन्त तीर्थकरोंने भव्योंके कल्याणके लिये जो कुछ मोक्षका मार्ग बताया है वही जिनवाणीमें प्रतिपादित है। जो कोई जिनवाणीका या इस ग्रन्थको भलेप्रकार पढ़ेगा, मनन करेगा, फिर भेदविज्ञानके द्वारा आत्माका अनुभव प्राप्त करेगा वह अवश्य सुक्त होजायगा ।

दंसेइ मोक्ष मगं, ज्ञान सहावेन दंसनं अमलं ।
चरनं संजम जुत्तं, संजुत्तो लहं निव्वानं ॥ ९०४ ॥

अन्वयार्थ—(मोक्ष मगं दसेइ) यह जिनवाणी मोक्षमार्गको दिखलाती है । (ज्ञान सहावेन जमलं दसनं) इसे जानकर अपने ज्ञानमें स्वभावसे निर्मल सम्यग्दर्शनको जो पाते हैं (सनम जुत्त चान) फिर संयम लेकर चारित्र्य पालते हैं । (संजुत्तो निव्वानं लहं) ऐसे संयमी साधु निर्वाणको पाते हैं ।

भावार्थ—निर्वाण लाभका सरल मार्ग यह है कि जिनवाणीको भलेप्रकार अभ्यास करके अपने आत्माके ज्ञानमें स्वभावको पहचानना । इसी विवेकके बारवार अभ्याससे निर्मल या निश्चय सम्यग्दर्शनका लाभ होता है । फिर वही सम्यग्दृष्टि ससार शरीर भोगोंसे उदास होकर तब सर्व परिग्रह त्यागकर संयमी साधु होता है और व्यवहार चारित्र्यके द्वारा निश्चय आत्मरक्षण रूप चारित्र्यको पालता है तब वह कर्मोंसे छूटकर मुक्त होजाता है ।

ज्ञान समुच्चय सारं, जिन उवएस कहिय सहकारं ।
एको उद्देस उत्तं, कम्म क्षय कान्त निमित्तं ॥ ९०५ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान समुच्चय सार) इस ज्ञान समुच्चयसार ग्रंथको (जिन उवएस कहिय सहकार) जिनेंन्द्रके उपदेशसे कहे हुए आगमकी सहायतासे (कम्म क्षय कान्त निमित्तं) कर्मोंके क्षयके साधनके लिये (एको उद्देस उत्तं) एकोदेश कुछ कहा गया है ।

भावार्थ—ग्रन्थकर्ता कहते हैं कि मैंने श्री जिनेंद्र कथित आगमका अभ्यास करके जो कुछ जाना है उसीका कुछ कथन इस ग्रन्थमें हमलिये किया है कि शुद्ध आत्माकी भावना करनेसे मेरे कर्मोंका क्षय हो तथा पहनेवालोंके भी कर्मोंका क्षय हो । जो कोई इसका मनन करेगा उसके कर्मोंका नाश होगा ।

जिन उवएसं सारं, किंचित् उवएस कहिय सद्भावं ।
तं जिन तासं रइयं, कम्म क्षय मुत्तिकारनं सुद्धं ॥ ९०६ ॥

अवधार्य—(जिन उपरंत सार) जो श्री जिनेन्द्रने सार उपदेश किया है (सदमावं किंचित् उपरंत कथित) उसका कुछ भाव यथार्थ भावसे इस ग्रन्थके उपदेशमें कहा गया है (त भिन तान रहं) इसको जिन तारण (स्वामी) ने रचा है (कमल्य मुक्ति कान सुख) जिससे कर्मोंका क्षय होनेके लिये शुद्ध मोक्षमार्गका अनुभव हो ।

भावार्थ—इस ग्रन्थको श्री जिन तारणस्वामीने श्री जिन आगमके अनुसार रचा है । इसमें थोड़ासा उपदेश अपने निर्मल सरल भावसे इसी लिये किया है कि उसको मनन करनेसे सुख भी शुद्ध आत्माका अनुभव रूप निश्चय मोक्षमार्गका लाभ हो तथा और जो कोई पढ़े उनको भी इस मोक्षमार्गका लाभ हो । जिससे यह आत्मा कर्मके बन्धनोंसे छूटकर कभी न कभी मोक्षलाभ कर सके ।

भावेन भाव सुद्धं, अप्पा परमप विमल स सहावं ।

तं भवजीव सरनं, आराहन जुच निवुण जन्ती ॥ १०७ ॥

अवधार्य—(भावेन भाव सुद्ध) भावसे भावोंकी शुद्धि होती है । वह भाव यह है कि (अप्पा परमप विमल स सहावं) यह अपना आत्मा निश्चयसे परमात्मा रूप निर्मल अपने स्वभावमें रहनेवाला है (त भवजीव परनं) यही भाव भव्यजीवोंके लिये शरण है (आराहन जुच निवुण जन्ती) जो इस आत्मा-नुभव रूपी भावकी आराधना करते हैं वे निर्वाणको जाते हैं ।

भावार्थ—इस ग्रन्थका सार यह है कि भावोंसे ही आत्माके भावोंकी शुद्धि होती है । बाहरी मन वचन कायकी क्रिया केवल निमित्त कारण है । अंतरंग आत्माका शुद्ध परिणाम ही आत्माकी शुद्धिका साधन है । निश्चय नयेसे यह आत्मा परमात्माके समान विलकुल शुद्ध स्वभावका धारी है ऐसा निश्चय करके व उसका मशय रहित ज्ञान प्राप्त करके इसी ही शुद्ध भावमें तन्मय होना या आत्माका अनुभव करना ही मोक्षमार्ग है ।

हरएक भव्यजीवको इसीकी शरणमें जाना चाहिये । इसीकी आराधना करके भव्यजीव मोक्ष गए हैं, जाते हैं व जावेंगे, यही इस ज्ञानसमुच्चयसार ग्रन्थका सार है ।

श्री समयसार कलशमें श्री अमृतचन्द्र आचार्य कहते हैं—

त्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्य संप्रभं स्वयं । स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियत सर्वापराधव्युतः ॥

नन्वर्ध्वंसमुपेत्य नित्यमुदितः सज्योतिरच्छोच्छलः । चैतन्यामृतपुरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥ ११-९ ॥

भावार्थ—जो कोई अशुद्धताके कारण सर्व परद्रव्यको स्वयं छोड़ करके अपने आप ही अपने ही आत्मद्रव्यमें प्रेम करके लीन रहता है वह सर्व अपराधसे छूटा हुआ बन्धका नाश करके नित्य प्रकाशमान अपनी आत्मव्योतिमें तिष्ठकर चैतन्यरूपी असृजसे पूर्ण महिमा सहित होकर शुद्ध होता हुआ मोक्षको प्राप्त कर लेता है । श्री कुन्दकुन्दाचार्य श्री समयसारमें कहते हैं—

सुकसण्ठे अप्पाणं ठवेहि वेदयहि ज्ञायहि तं चैव । तत्तैव विहरिणि मविहरिणु कण्ठवन्नेसु ॥ ४१४ ॥

भावार्थ—आत्मानुभव रूपी मोक्षमार्गमें अपनेको स्थापित कर उसीका अनुभव कर, उसीका ध्यान कर, उसीमें नित्य विहार कर, आत्माके सिवाय अन्य द्रव्योंमें विहार मत कर ।

इति ज्ञान समुच्चयसार ग्रंथ जिन तारनतन विरचितसमुद्रपङ्क्तिः ।

इस प्रकार श्री जिन तारणतरण विरचित यह श्री ज्ञान समुच्चयसार ग्रन्थ समाप्त हुआ । इसकी भाषा टीका रची मिती आश्विन सुदी ४ शनिवार वीर संवत् २४६९ विक्रम संवत् १९९० तारीख १३ सितम्बर १९३३ ।

बोधा-मंगल श्री जिन आदि हैं, मंगल वीर जिनेश । मंगल गौतम गुरु नमो, मंगल श्री परमेश ॥ १ ॥
मंगल है सिद्धात्मा, परम ज्ञान भंडार । परमानन्द निमग्न प्रभु, वन्दूं वारम्बार ॥ २ ॥
कुन्दकुन्द आचार्य हैं, आत्मतत्त्व भंडार । वारवार सुमरण कलैं, कलैं कलेक अपार ॥ ३ ॥
तिनहीके अनुसार शुचि, ज्ञान सार प्रगटाय । तारणतरण सु जिन लिखी, ग्रंथ सार सुखदाय ॥ ४ ॥
पंदन तिनको करत हूं, धन्य अध्यात्म ज्ञान । पद पदपर आत्म छटा, दरशाई गुण खान ॥ ५ ॥
श्री जिनवाणी नमन कर, धर्म जिनेश्वर ध्याय । मंगल हो सब भविनके, निज सुखको प्रगटाय ॥ ६ ॥
अल्पशुद्धिसे ग्रंथकी, भाषा लिखी स्वप्रेम । मूलचक्र हो बुद्धिजन, क्षमा करहु धर प्रेम ॥ ७ ॥

इटारसी (सी० पी०)

दिगम्बर जैन चैत्यालय (तारण समाज)

ता० २३-९-१९३३ ।

ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद ।

टीकाकारकी प्रशंसा ।

दोहा ।

लक्ष्मणपुर अवधि हि बसै, अग्रवाल कुल जान । गोयल गोत्र महानमें, मंगलसैन सु जान ॥
 आत्मरमी ज्ञाना पडे, धर्म सुवक्ता जान । समयसार अभ्यासमें, रहत सदा सुख मान ॥ १ ॥
 तिन सुत मक्खनलालजी, गृही कार्य लवलीन । संतखाल तिम ज्येष्ठ सुत, सीतल तृतिथ अदीन ॥
 कुल विद्या लौकिक पढी, किया जगत व्यापार । चतिस वय अनुमानमें, आवक वन हिय धार ॥ २ ॥
 गृह तज देशाटन करत, करत धर्म अभ्यास । संवत विक्रम उन्नीसैं, नवै धरि दुल्लास ॥
 मध्यप्रांतका मध्य थल, इटारसी शुभ ग्राम । वर्षाकाल विताइयो, कर सुमरण जिन नाम ॥ ३ ॥
 जैन दिगम्बर वसत हैं, तारण पंथ सुहाय । चैत्यालय सुन्दर बना, जिनवाणी पवराय ॥
 ताहीमें विश्राम कर, सगति आवक पाय । जान समुच्चय सारकी, टीका लिखी स्वभाय ॥ ४ ॥
 सिद्धि गुरुप्रसाद युत, शाला पाठ सुहाय । धर्मज्ञान बालक सैं, लेवैं चित्त लगाय ॥
 शामलालजी सेठ है, सिद्धि भरोसेलाल । कूलचन्द भाई लसैं, और फरालीलाल ॥ ५ ॥
 पांडे नाथुरामजी विज्ञ सु चुन्नीलाल । दुर्गाप्रसाद विराजते, श्री ठाकुरमलाल ॥
 रामलाल पांडे लसैं, दुलीचन्दजी जान । बाबुलाल विराजते, दमललाल अमान ॥ ६ ॥
 गृह हैं लगभग बीस दो, तारण पंथ सुजान । मंदिर दो प्रतिमा सहित, राजत हैं इस धान ॥
 ता पूजक गृह तीस हैं, सावत धर्म बनाय । वैद्य सु सुन्दरलालजी, दलिपचन्द वृषभाय ॥ ७ ॥
 भाई कस्तूरी लसैं, सेठानी वृष लीन । पण्डित जेटेलालजी, मन्मलाल प्रवीन ॥
 सर्व दिगम्बर मेलसे, रहत प्रेम हिय धार । अष्टा भक्ति सु ज्ञान धर, करत धर्म संचार ॥ ८ ॥
 पण्डित श्री मूलचन्दजी, वंश तिवारी जान । धर्म रसिक आतम सुविद, हितु जैन गुण खन ॥ ९ ॥
 इत्यादिक संयोगमें, घर आनन्द अपार । धिरता घर टीका रची, निज अनुभव चित धार ॥ १० ॥

५०

॥५०॥

भावार्थ—यहाँपर यह भाव है कि कोई अपनेको जैनी मानकर मात्र पानी छानकर पिया करे किन्तु न उसका मिथ्यात्व गया हो, न उसका चित्त शुद्ध हो तो वह जल गालन प्रतिज्ञाका सच्चा पालनेवाला नहीं है। सच्चा जल गालन यह है कि वह बाहरी कुदेवादिका पूजन व आरंभ शरीरादिमें आत्मबुद्धि, इन दोनों प्रकारके मिथ्या अन्धानको छोड़कर सच्चा अन्धावान बने तथा वह अपने मनमेंसे खोटे भावोंको, हिंसक भावोंको, क्रोधादि कषायोंकी तीव्रताको हटाकर मन शुद्ध करें। ऐसा करता हुआ यदि वह छाना पानी पीता है तो वह यथार्थ जल गालन व्रत पालता है। पानीको दोहरें छेसे छानना चाहिये। छाननेके पीछे धीवानीको यत्नके साथ जहाँसे पानी भरा है वही पहुँचाना चाहिये जिससे बस जंतु न मरें। ऐसा छाना पानी दो घंटा (१८ मिनट) पिया जासکتा है, पीछे फिर छानने योग्य होजाता है। फिर छानकर जीवानी एकत्र करता रहे, जब पानी फिर भरने जावे तब डोलमें हालकर पहुँचावे। पानीको लवंगादिसे प्राशुक कर लिया जावे, जिससे वर्ण व स्वाद बदल जावे तो वह पानी छः घंटे तक चलता है। यदि गर्म किया जावे तो ११ घंटे तक, यदि उवाल लिया जावे तो २४ चौबीस घंटे तक चलता है। इस मर्यादाके भीतर इस जलको वर्त लेवें फिर छानके काम लायक नहीं।

मनसुद्धं चित्त गलनं, भावसुद्धं च चेतना भावं ।

चेयन सहित सुभावं, जलगालन तं पि जानेहि ॥ २९१ ॥

अन्वयार्थ—(मनसुद्ध चित्त गलनं) मनको शुद्ध रखना चित्तका छानना है (भावसुद्ध च चेतना भावं) शुद्ध भावमें होकर चेतनाका अनुभव करना (चेतन सहित सुभावं) चेतना सहित स्वभावमें लय हो जाना (तं पि जलगालन जानेहि) इनको भी जल गालन जानो ।

भावार्थ—यहाँ निश्चय प्रधान कथन है। इस आत्माका स्वभाव निर्मल जलके समान शुद्ध है। उसमेंसे रागादि मल निकालकर उसको निर्मल करना व उसीके शुद्ध चैतन्यभावमें रमना सच्चा जलगालन है। व्यवहारमें मनके भीतरसे कुभावोंको हटाना मनका छानना है या मनकी शुद्धि है।

रात्रिभोजन त्याग-अनस्तमित व्रत ।

अनस्तमित उपवास, पहलें सम्पन्न चरन संजुतं ।

जस्य न अस्तं दिष्टं, तस्य न मिथ्यादि भावमप्यानं ॥ ११२ ॥

अन्वयार्थ—(अनस्तमित उपवास) रात्रिभोजन त्यागका उपदेश करते हैं (पहल सम्पन्न चरन संजुत) प्रथम तो श्रावकको सम्यग्दर्शन व अपने योग्य आचरण सहित होना चाहिये (नस्य दिष्ट न अस्त) जिसके सम्यग्दर्शनका अस्त न हो (तस्य न मिथ्यादि भावमप्यानं) उसकी ही आत्मामें मिथ्या रागादि भाव न होंगे ।

भावार्थ—साधारण रूपमें रात्रिको भोजन न करना यह गृहस्थ श्रावकका अनस्तमित व्रत है । यहाँ यह भाव है कि यदि कोई जैनी रात्रिको तो न खावे परंतु कुदेवादिकी श्रद्धाका व अंतरंग मिथ्यात्वका त्यागी न हो तथा जिसका व्यवहार आचार डीक न हो, असत्यवादी हो व मिथ्या व्यवहार, चोरी, विभ्वासघात, वेदया रमणादि करता हो तो उसकी शोभा नहीं है । इससे रात्रि-भोजन त्यागीको मिथ्यात्वका त्यागी होकर सम्यग्दर्शी होना योग्य है ।

अप्यानं अप्यानं, सुद्धया भाव अमल परमप्या ।

एवं त्रिने हि भनियं, अनस्तमितं तं पि जानेहि ॥ ११३ ॥

अन्वयार्थ—(अप्यान अप्यान) जो आत्माको आत्मा जाने (सुद्धया भाव अमल परमप्या) कि यह निश्चयसे शुद्ध स्वरूप है, जिसका भाव मल रहित परमात्मामें श्रद्धा, ज्ञान व अनुभव सहित है (व पि अनस्तमितं जानेहि) उसको भी रात्रि भोजनका त्यागी जानो (एवं त्रिने हि भनियं) ऐसा जिनोंने कहा है ।

भावार्थ—व्यवहारमें जो रात्रिको भोजन नहीं करता है, निश्चयसे जिसकी आत्मामें अन्धकार न हो, जो आत्मज्ञानी आत्मानन्दका स्वाद आत्माकी निर्मल ज्योतिमें लेता हो, वह भी रात्रि भोजनका त्यागी है ।

एवं आहार जुतं, ज्ञानं आहार नेय संजुतं ।

अनस्तमितं वेद्यडियं, निश्चय व्यवहार संजदो सुद्धो ॥ ११४ ॥

अन्वयार्थ—(एवं आहार जुत्तं) इस प्रकार जो योग्य आहार लेवे कि (वेवडियं अनस्तमितं) व्यवहारमें दो घड़ी या ४८ मिनट दिन रहते भोजन करले व (ज्ञानं आहार नेय सजुत्तं) निश्चयसे अनेक प्रकार सम्य-
गज्ञानका आहार लेता हो सो (निश्चय व्यवहार सज्जो सुब्बो) निश्चय व्यवहार दोनों रूपसे रात्रि भोजनका त्यागी शुद्ध संघमी है ।

भावार्थ—शुद्धस्थको दो घड़ी दिन रहनेपर व दो घड़ी दिन निकल आनेपर भोजनपान करना यह यथार्थ रात्रि भोजन त्याग व्रत है । व्यवहार व्रतको पालते हुए उसे निश्चय व्रत भी पालना चाहिये । उसे मिथ्याज्ञानको हटानेके लिये जिनवाणी द्वारा सम्यग्ज्ञानका मनन करना चाहिये तथा आत्माका मनन व अनुभव करना चाहिये, रागादि भाव त्यागना चाहिये, यह निश्चय रात्रिभोजन त्याग व्रत है ।

अठ दह किरियानं, अविइ सम्मा इडि संकलियं ।

उवाएसं उज्झायं, अविइ पालंति सुद्ध भावेन ॥ २९५ ॥

अन्वयार्थ—(अठ दह किरियानं) ऊपर लिखित अठारह क्रियाओंसे (अविइ सम्मा इडि संकलियं) अविरत सम्यग्दृष्टी संयुक्त होता है (उज्झाय उवाएसं) ऐसा उपाध्याय परमेष्ठीका उपदेश है (अविइ सुद्ध भावेन पालंति) अविरत सम्यग्दृष्टी शुद्ध भावोंसे अठारह नियमोंको पालता है ।

भावार्थ—आवककी त्रेपन क्रियाएं प्रसिद्ध हैं उनमें अठारह क्रियाओंका अभ्यास चौथे गुणस्थान-वर्ती अविरत सम्यग्दृष्टीको करना योग्य है ।

आवककी त्रेपन क्रियाएं इस भांति कही गई हैं—

गुणनयतवसमपडिमा, दाण जलगलण च भणत्थमियं । दसण्णचरित्तं, किरिया तेवण सवया भणिया ॥

भावार्थ—आठ ८ मूलगुण + बारह १२ व्रत + बारह १२ तप + १ समताभाव + ग्यारह ११ प्रतिमाएं + चार ४ दान + १ जल गालन + १ रात्रिभोजन त्याग + ३ तीन सम्यग्दर्शन, सम्य-
गज्ञान, सम्यक्चारित्र = ५१ । इनमेंसे नीची लिखी अठारह क्रियाओंको अविरति सम्यग्दृष्टी पालता है, जिनका वर्णन मुख्य २ ऊपर किया जाचुका है ।

आठ मूलगुण ८ + तीन रतनत्रय सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र ३ + चार दान ४ + जल गालन + रात्रिभोजन त्याग + समताभावके लिये जिन आगम पाठ=१८ ।

उपाध्याय उपदेश कथन ।

उज्जायं उपएसं, जिन उत्तं पि जिनवरिदिहि ।

जे सहंति जिनुत्तं, अचिन्नं जिबुए जंति ॥ २९६ ॥

अन्वयार्थ—(उज्जायं उपएसं) उपाध्याय परमेष्ठी वही उपदेश करते हैं (जिनवरिदिहि जिन उत्तं पि) जो तीर्थंकरोंका कष्ट हुआ है व गणधरो द्वारा व्याख्यान किया गया है (जे जिनुत्तं सहंति) जो श्री जिनेन्द्रके कथनके अनुसार साधन करते हैं (अचिन्नं जिबुए जंति) वे शीघ्र निर्वाण पति हैं ।

भावार्थ—श्री ऋषभादि महावीर पर्यन्त तीर्थंकरोंने जो तत्वोपदेश किया है वैसा ही गणधरो-द्वारा व्याख्यान किया गया है । वैसा ही परम्परामे आचार्योंके द्वारा चला आ रहा है । वैसा ही उपदेश श्री उपाध्याय परमेष्ठी करते हैं । जो शुद्ध सरलभावसे उस कथनपर श्रद्धा लाकर आचरण करने लग जाता है वह अवश्य निर्वाणको पाता है ।

उज्जायं उपएसं, ज्ञान सहावेन जिनवर मयेन ।

जिन उक्तं सुत जुत्तं, उज्जायं उपएसनं तं पि ॥ २९७ ॥

अन्वयार्थ—(उज्जाय उपएसं) उपाध्याय परमेष्ठी ऐसा उपदेश करते हैं (ज्ञान सहावेन जिनवर मयेन) वैसा ज्ञान स्वभावके द्वारा जिनन्द्रोंने-तीर्थंकरोंने व अन्य तत्त्वदृश अरहंतोंने जाना है (जिन उक्तं सुत जुत्तं) जो जिनेन्द्रका उपदेश है वही शास्त्रोंमें आचार्योंने लिखा है (तपि उज्जाय उपएसनं) वही उपाध्याय उपदेश करते हैं ।

भावार्थ—उपाध्यायका उपदेश परम्परा अरहंतोंके कथनके अनुसार ही होता है ।

उज्जाय पयडि जुत्तं, आचानं पयडि भाव संजुत्तं ।

मतिज्ञान सुद्ध सुद्धं, सुतज्ञानं च चित्तनं तं पि ॥ २९८ ॥

अन्वयार्थ—(उज्जाय पयडि जुत्तं) उपाध्याय परमेष्ठी प्रतिमा या श्रेणी संयुक्त होते हैं (पयडि भाव संजुत्तं आचानं) व श्रेणीके भावके अनुसार आचरण पाएते हैं (मतिज्ञान सुद्धं) उनका मतिज्ञान शुद्ध

होता है (सुद्ध सुत ज्ञानं च तं पि चिंतनं) तथा उनका श्रुतज्ञान भी शुद्ध होता है, उसीक। ही वे चिन्तन करते हैं ।

भावार्थ—उपाध्याय पदधारी प्रमत्त तथा अमत्त छंटे सातवें गुणस्थानवर्ती साधु होते हैं । वे उन गुणस्थानोंके अनुसार द्रव्य व भाव चारित्रिका पालन करते हैं । उनके मतिज्ञान व श्रुतज्ञान सम्यग्दर्शन सहित शुद्ध होता है । वे आगमका विशेष विचार किया करते हैं ।

मइ सुइ ज्ञान उवन्नं, ज्ञान सहावेन भावना जुत्तं ।

जं चिय ज्ञान सहावं, तं चिय सुद्धं पि भावना हुत्ति ॥ २९९ ॥

अन्वयार्थ—(मइ सुइ ज्ञान उवन्नं) उपाध्यायको विशेष मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान होता है (ज्ञान सहावेन भावना जुत्तं) वे अपने आगम ज्ञानके स्वभावसे तत्त्वकी भावना करते रहते हैं । (जं चिय ज्ञान सहावं तं चिय सुद्धं पि भावना हुत्ति) जितना अधिक उनका ज्ञान स्वभाव प्रगट होता है उतनी ही शुद्ध उनकी आत्मज्ञानकी भावना होती है ।

भावार्थ—उपाध्याय परमेशोंके दो ज्ञान तो नियमसे होते ही हैं । मतिज्ञान व श्रुतज्ञान-उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है व वे बहुत शास्त्रोंके ज्ञाता होते हैं । वे निरन्तर आगमका मनन करते रहते हैं । अधिक ज्ञान होनेसे उनकी आत्म-भावना भी बहुत शुद्ध होती है ।

सुत ज्ञानं उवणसं, अनुमात्र विरति भवेन ।

सुद्ध सहाव संजुत्तं, अनुव्रतं विरति संग्रहणं ॥ ३०० ॥

अन्वयार्थ—(सुत ज्ञानं उवणसं) श्रुतज्ञानमें ऐसा उपदेश है (सुद्ध सहाव संजुत्तं अनुमात्र विरति भवेन) कि जो शुद्ध भावको धारता है उसको अणु रूपसे व्रतोंका भाव भी रखना योग्य है (अनुव्रतं विरति संग्रहणं) इसलिये अनुव्रती आवक पंचम गुणस्थानवर्ती व्रतोंको धारण करता है ।

भावार्थ—शास्त्र बताता है कि सम्यग्दृष्टीको शुद्ध आत्मीक भावनामें ही संतोष मानकर न बैठ रहना चाहिये किन्तु वीतरागताकी वृद्धिके लिये अनुव्रतरूप आवकोंके व्रतोंको धारण करना चाहिये जिससे परिणाम अधिक विरक्त हों । अधिक विरक्ततासे आत्मानुभव अधिक निर्मल होता है ।

ग्यारह प्रतिमा ।

दंसन वय सामाई, पोसह सचिण राय भत्तीए ।

बंभाभेर परिग्रह अनुमन उद्दिष्ट देस विदोय ॥ ३०१ ॥

बन्वयार्थ—(देस विदोय) देशविरत पांचमें गुणस्थानवर्ती श्रावककी ग्यारह श्रेणियां या प्रतिमाएं या प्रतिज्ञाएं होती हैं (दसन वय सामाई) १ दर्शन प्रतिमा, २ व्रत प्रतिमा, ३ सामायिक प्रतिमा, (पोसह सचित राय भत्तीए) ४ प्रोषत्रोपवास प्रतिमा, ५ मचित्त त्याग प्रतिमा, ६ रात्रि मुक्ति त्याग प्रतिमा, (बंभाभेर परिग्रह) ७ ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ८ आरंभ त्याग प्रतिमा, ९ परिग्रह त्याग प्रतिमा, (अनुमन उद्दिष्ट) १० अनुमति त्याग प्रतिमा, ११ उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा ।

भावार्थ—इन प्रतिमाओंमें चारित्र्य बढ़ता जाता है । पहली प्रतिमाका दूसरीमें छूटता नहीं है । पहली प्रतिमाओंका चारित्र्य पालते हुए आगेकी प्रतिमाओंका चारित्र्य पालन किया जाता है । ऐसा ही रत्नकरण्ड आवाकाचारमें कहा है—

आवकशदानि देवैरेवदश देशितानि येषु सल्लु । स्वगुणः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते कर्मविवृद्धाः ॥ १३६ ॥

भावार्थ—गणधरादि देवोंने आवकके जो पद बताए हैं इनमें हरएक प्रतिमाका चारित्र्य पूर्व चारित्र्यके साथ कमसे बढ़ता हुआ रहता है । ये श्रेणियां धीरे-धीरे सुगमतासे चारित्र्य बढ़ानेकी व कषाय घटानेकी बड़ी ही उपयोगी रीतियां हैं । इनको कमसे वत्तीर्ण करता हुआ सुनिपदको सुगमतासे पाल सकता है ।

पडिमा एकं दसयं, पडिमा संसार दुक्ख पय करनं ।

पडिमा सुद्धप्पानं, दंसन दंसेइ सुद्धमप्पानं ॥ ३०२ ॥

बन्वयार्थ—(पडिमा एकं दसयं) ग्यारह प्रतिमाएं हैं (पडिमा संसार दुक्ख पय करन) ये प्रतिमाएं संसारके दुःखों का क्षय करनेवाली हैं । (पडिमा सुद्धप्पानं) ये प्रतिमाएं शुद्धात्माको झलकानेवाली हैं । (दंसन दंसेइ सुद्धमप्पान) प्रतिमा पालते हुए जो सम्यग्दर्शन होता है वह शुद्धात्माका अनुभव करता है ।

भावार्थ—केवल बाहरी चारित्र्य बढ़ानेका नाम प्रतिमाएं नहीं होता है किंतु जैसे-जैसे बाहरी-

चारित्र्य बड़े वेदों में २ ध्यान, सामायिक, आत्ममनन, आत्मानुभव की वृद्धि करने की जरूरत है। इसी आत्ममनन में कर्मका क्षय होकर संसार दुःख कम होंगे तथा शुद्धात्माका लाभ होगा। बाहरी चारित्र्य व्यवहार से चारित्र्य कहा जाता है, निश्चय से तो आत्मरमणरूप ही चारित्र्य है।

पडिमा नाम स उत्तं, ती अर्थ सुद्ध परम तत्त्वं च।

ममात्मा सुक्रिय सुभावं, अप्पा परमप्य सुद्ध सं पडिमा ॥ ३०३ ॥

अवयवार्थ—(पडिमा नाम स उत्त) प्रतिमा उसे कहा गया है जहाँ (ती अर्थ सुद्ध परम तत्त्वं च) रत्न-त्रय धर्मको तग शुद्ध उत्कृष्ट आत्मतत्त्वको मनन किया जावे (ममात्मा सुक्रिय सुभाव सुद्ध अप्पा परमप्य सं पडिमा) यह अनुभव किया जावे कि मेरे आत्माका अपना ही स्वभाव शुद्ध स्वरूपी परमात्मा है। ऐसा स्वरूपाचरण चारित्र्य हो तब प्रतिमा कही जाती है।

भावार्थ—प्रतिमाके नियमोंके पालनेका हेतु एक निमित्त साधक है। वास्तवमें प्रतिमा उसीके कहलाएगी जो निश्चय रत्नत्रयके स्वरूपको परमात्माके समान निश्चयमें लाकर शुद्धात्माका अनुभव करता है। बिना अन्तरंगमें वीतरागताकी वृद्धि हुए प्रतिमारोहण नाम नहीं पाता है।

पडिमा नाम स उत्तं, दण्ड कपाटेन तिअर्थ संजुतं।

विदु स्थान सवेदं, अप्पा परमप्य सुद्ध सं पडिमा ॥ ३०४ ॥

अवयवार्थ—(पडिमा नाम स उत्त) प्रतिमा नाम वहीको कहा गया है जो जाने कि (तिअर्थ संजुतं दण्ड कपाटेन) रत्नत्रयके स्वाभी अरहन्तको दण्ड कपाट करना पड़ता है (विदु स्थान सवेदं) जो उनके विदु स्थानसे लाक्षणिक सिद्ध परमात्माका अनुभव करता है (अप्पा परमप्य सुद्ध सं पडिमा) जहाँ आत्मा परमात्मारूप अनुभव किया जावे वही शुद्ध प्रतिमा है।

भावार्थ—प्रतिमाको पालनेवाला वही है जो अरहन्त व मित्रके स्वरूपको पहचानता हो, उनकी स्तुति करता है। अरहन्तके किसी किसीके केवल समुद्घात होता है। जब आयुर्कर्म कम व शेष कर्मकी स्थिति अधिक रहती है तब आत्मा फैलता है। पहले दंडरूप लम्बा जाता है, दूसरे समयमें किवाड़ेरूप हो जाता है, तीसरे समयमें प्रतररूप हो जाता है, चौथे समयमें लोकपूर्ण हो जाता है।

चार समयमें फैलता है व चार समयमें ही सकुडकर शरीराकार होजाता है । अरुंदत शरीर सहित परमात्मा हैं, सिद्ध शरीर रहित परमात्मा हैं ।

पहली दर्शन प्रतिमा ।

पडिमा नाम विससं, दंसन पडिमा च दंसेए सुद्धं ।

दंसेइ मोञ्जव मगं, दंसन पडिमा इमो भनियं ॥३०५॥

अन्वयार्थ—(पडिमा नाम विसस दसन पडिमा च सुद्ध वसेइ) प्रतिमाओंके भेदोंमें पहली दर्शन प्रतिमा है जो शुद्ध आत्मापर दृढ विश्वास रखनेवाली है (मोक्षमार्ग दर्श) जिसका पक्का विश्वास मोक्षमार्ग पर है (दंसन पडिमा इमो भनियं) उसीको दर्शन प्रतिमा कहते हैं ।

भावार्थ—जहां पच्चीस दोषोंको डालकर सम्यग्दर्शनको शुद्ध पाला जावे व मोक्षमार्ग रत्नत्रय धर्म ही है, वह आत्माकी एक शुद्ध परिणति है ऐसा पक्का अज्ञान हो और आत्माके मननका व चिंतनका अभ्यास हो वहीं दर्शन प्रतिमा है ।

दंसन सहाव सुद्धं, पिच्छे जानेइ सुद्ध सम्पत्तं ।

दंसेइ ज्ञानरूवं, लोयालोयं च दंसए पडिमा ॥ ३०६ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध दसन सहाव सुद्ध सम्पत्तं पिच्छे जानेइ) शुद्ध दर्शन प्रतिमाका यह स्वभाव है कि वह शुद्ध सम्यग्दर्शनको जानै और अरु है तथा आचरण करे (ज्ञानरूवं दर्श) आत्माको ज्ञानस्वरूपी अरु है (लोयालोय च दंसए पडिमा) तथा इस प्रतिमावाला लोक अलोकका स्वरूप शास्त्रद्वारा जानै कि यह छः द्रव्यमई है ।

भावार्थ—दर्शन प्रतिमाको जिनवाणीपर दृढ अज्ञान होता है । वह छः द्रव्योंका ठीक २ स्वरूप जानता है कि यह लोक उन्हींका समुदाय है वे नित्य अनित्य स्वरूप हैं तथा इनके भीतर शुद्ध आत्माके स्वरूपको ज्ञानानन्दमई पहचानता व अनुभव करता है ।

दंसन पडिमा दंसइ, केवल दंसेइ ज्ञान संजुत्तं ।

लोयालोय पयासं, अवलोयं दंसनं पडिमा ॥ ३०७ ॥

अन्वयार्थ—(दंसन पडिमा दंसेइ) दर्शन प्रतिमा पक्का अख्यान रखती है (केवल ज्ञान संयुक्त लोयालय पयासं भवलयं दंसेइ) यह शुद्ध निरावरण ज्ञान संयुक्त आत्माको लोक अलोकका प्रकाशक है ऐसा अख्यान रखती है । (दंसन पडिमा) सो ही दर्शन प्रतिमा है ।

भावार्थ—दर्शन प्रतिमामें अपने आत्माके शुद्ध ज्ञानमई स्वभावका पक्का अख्यान होता है ।

दंसन अनंत ज्ञानं, अनंत वीरिय अनंत सुखाई ।

दंसेइ तिहु वनगं, दंसन पडिमा इमो भनियं ॥ ३०८ ॥

अन्वयार्थ—(दंसन अनंत ज्ञान अनंत वीरिय अनंत सुखाई तिहु वनगं दंसेइ) अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य व अनंत सुखमई सिद्धात्माको तीनलोकके अग्रभागमें विराजे हैं ऐसा अख्यान करे (इमो दंसन पडिमा भनियं) उसे दर्शन प्रतिमा कहा गया है ।

भावार्थ—परमात्मा अरुंदन व सिद्धको जो यथार्थ पहचानता है व अपने आत्माको निश्चयसे परमात्माके समान जानता है ऐसा अखालु दर्शन प्रतिमावाला है ।

दर्शन प्रतिमामें चारित्र यह होना चाहिये कि वह पांच परमेष्ठीकी भक्ति करे, स्तुति करे, शास्त्र पढे, सामायिक करे तथा सम्यक्के पच्चीस दोषोंको बचावे, सम्यक्ता निर्मल आचरण करे, आठ मूलगुण पाले तथा सात व्यसनोसे वंचे; जूभा, मांस, मद्य, शिकार, चोरी, वेइया व परस्त्री गमन अथवा मांस, मद्य, मधु त्याग और पांच अहिंमादि अणुव्रतोंको स्थूलपने पाले । यह चारि प्रके मार्गपर आरुढ़ है । तब ही इसको देशविरत गुणस्थानमें प्रथम प्रतिमा कहा गया है ।

श्री रतनकरंड आवाकाचारमें कहा है—

सम्यग्दर्शनशुद्ध संसारशरीरभोगनिर्विण्ण । पंचगुरुचणशरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथ गृह्य ॥ १३७ ॥

दर्शन प्रतिमाधारी वह है जिसका सम्यग्दर्शन निर्दोष हो, जो संसार, शरीर व भोगोंसे वैरागी हो, जो पांच परमेष्ठीके चरणकमलका अमर हो तथा मोक्षतत्वके मार्गपर चल रहा हो, जो व्रत प्रतिमामें पांच अणुव्रतोंको निरतिचार पालता हो । उनके निरतिचार पालनका यथाशक्ति अभ्यास दर्शन प्रतिमावाला करता है ।

वृत्त प्रतिमा ।

वय पडिमा उअसं, व्रतं जानेहि अण्ण सद्भावं ।
अट्ठा अप्पेसु रओ, वय पडिमा संजदो सुद्धो ॥ ३०९ ॥

अन्वयार्थ—(वय पडिमा उअएण) अय व्रत प्रतिमाका उपदेश करते हैं (अण्ण सद्भाव व्रतं जानेहि) जो आत्मके भावोंमें व्रतोंको जानता है (अट्ठा अप्पेसु रओ) जिसका आत्मा आत्मामें लवलीन है (सुद्धो सजदो वय पडिमा) शुद्ध संयमको पालनेवाला व्रत प्रतिमा धारी है ।

भावार्थ—व्रत प्रतिमावाला बारह व्रतोंको आत्मीक भावोंकी शुद्धि पूर्वक पालता है । परिणामोंको कषाय रहित व इच्छा रहित करनेके लिये बारह व्रत निमित्त कारण हैं । ऐसा विश्वास रखता है । केवल बाहरी व्रतोंको भावोंकी शुद्धि विना व्रत नहीं जानता है । वह आत्मानुभवका अभ्यासी होता है । मन इंद्रियको रोकनेवाला व छः कार्योंके जीवोंकी यथाशक्ति हिंसा बचानेवाला संयमी ही व्रती होता है ।

वयं च व्रत संजुत्तं, भाव विमुद्ध सुक्त वावारे ।

अण्ण सख्वेसु रदो, अप्पानं ज्ञान सुरदोय ॥ ३१० ॥

अन्वयार्थ—(वय व्रत संजुत्तं) व्रत प्रतिमावाला व्रत संहित होता है (भाव विमुद्ध सुक्त वावारे) निर्मल भावोंसे अयोग्य व्यापारको नहीं करता है (अण्ण सख्वेसु रदो) वह आत्मके स्वरूपमें लीन होता है (अप्पान ज्ञान सुरदोय) तथा आत्माका ध्यान भलेप्रकार प्रेमसे करता है ।

भावार्थ—व्रत प्रतिमावाला बारह व्रतोंको पालता है । वह हिंसाकारी व्यापारोंसे अलग रहता है, मुख्यतासे आत्माका ध्यान करता है ।

परपंचं नहु दिट्ठदि, पर पुग्गलं च भाव तिकंति ।

अज्ञान मिच्छ भावं तिकं सयल दोस सद्भावं ॥ ३११ ॥

अन्वयार्थ—(परपंच नहु दिट्ठदि) जिस व्रतीके व्यवहारमें प्रपंच, मायाचार व ठगई नहीं दिखलाई

पड़ती है (पर पुगलं च भाव तिकंति) पुद्गल या शरीरके मोह सम्बन्धी सर्व भावोंको शरीरको पर जानकर त्याग दिया है (अज्ञान मिच्छ भाव मयल दोष सद्व्यां तिकं) जिसमे मिथ्या ज्ञान व मिथ्या भावोंको त्यागा है और सर्व दोषोंके अस्तित्वसे चित्तको हटा लिया है ।

भावार्थ—ब्रतीका आचरण सत्य व अहिंसापर अवलम्बित होता हुआ मायाचारसे रहित होता है । उसको शरीरके साथ झूठा मोह नहीं होता है । वह धनादि परिग्रहके लिये अत्याचार नहीं करता है । परिणामोंमें करुणाभाव व मृदुताका संचार रहता है ।

अपानं व्रत पिच्छिदि, अप्या परमप्य सुद्ध भवेन ।

ज्ञानमई स सरूवं, अत्थि ध्रुवं चयना पडिमा ॥ ३१२ ॥

कन्वयार्थ—(अत्था परमप्य सुद्ध भवेन अप्यान व्रते पिच्छिदि) ब्रती आत्माको परमात्माके समान शुद्ध भावोंसे जानकर आत्मीक व्रनपर दृष्टि रखता है । उसके भावोंमें (ज्ञानमई स सरूवं चया पडिमा ध्रुवं अत्थि) ज्ञानमई आत्मीक स्वभावरूप चेतनाकी प्रतिमा ध्रुवरूपसे रहती है ।

भावार्थ—ब्रती दृढतासे आत्माको परमात्माके समान जानके तैसा ही अनुभव करता है । उसके भावोंमें यह भाव दृढतासे ध्रुव रूपसे अंकित होगया है कि मेरा शुद्ध चैतन्य भाव है । इसी भावमें यह बड़े ऐक्य भावके साथ ध्यानमें तल्लीन होता है । मानो चेतनाका स्वरूप उसके अंदर यथार्थ रूपसे छाजाता है । श्री रत्नकरंड आवाकाचारमें व्रत प्रतिमाका स्वरूप कहा है—
नितिक्रमणमनुव्रतपंचकमपि शोकं प्रक चापि । वारयते निःश्वस्यो योऽगै व्रतिना मतो ब्रविकः ॥ १३८ ॥

भावार्थ—जो माया, मिथ्या, निदान इन शक्तियोंसे रहित होकर पांच अनुव्रतोंको अतीचार रहित पालता है तथा मात शीलोंको भी पालता है वह व्रत पतिमाधारी कहा गया है । बारह व्रत कथन—पांच अनुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत इन पिछले सातको सात शील कहते हैं ।

पांच अनुव्रत—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग; सुनि इन पांच व्रतोंको पूर्ण रूपसे पालते हैं । आवाक ब्रती एक देश शक्तिके अनुसार पालता है क्योंकि वह अभी गृहस्थ है, आरंभ व परिग्रहका त्यागी नहीं है । श्री तत्त्वार्थवृत्रके अनुसार कुछ कथन लिखा जाता है—

मुनियोंका धर्म है कि इन व्रतोंके पालनेके लिये हरएक व्रतकी पाँच पाँच भावनाएं भावें।
भावकोंको भी उनपर यथाशक्ति ध्यान देना चाहिये।

अहिंसा व्रतकी ५ भावनाएं—

“वाङ्मनोगुप्तेश्चिदाननिक्षेपणमस्यलोकितापानभोजनानि पच ।”

- १ वचनगुप्ति—वचनोंकी सम्हाल कि कहीं हिंसात्मक वचन न निकले।
 - २ मनगुप्ति—मनमें हिंसात्मक भावोंको न लानेकी सम्हाल।
 - ३ ईया समिति—४ हाथ आगे जमीन देखकर चलनेका व्यवहार।
 - ४ आदान निक्षेपण समिति—किसी वस्तुको उठाना या धरना तो देखकर उठाना व धरना।
 - ५ आलोकित पान भोजन—देखकर भोजन पान करना।
- सत्यव्रतकी पाँच भावनाएं—

“क्रोधलोभभीरुत्वहास्यपत्यालवान्यनुवीविभाषण च पच ।”

- १ क्रोधका त्याग—क्रोधको वश रखे बिना असत्य वचन नहीं बच सक्ता।
 - २ लोभका त्याग—लोभके वशीभूत हो असत्य वचन बोला जाता है।
 - ३ भयका त्याग—भयके कारण भी असत्य कथन होजाता है।
 - ४ हास्यका त्याग—इसी मसखरीमें भी झूठ कहा जाता है।
 - ५ अनुवीचि भाषण—शास्त्रोंके अनुकूल वचन बोलनेकी सम्हाल।
- अचौर्यव्रतकी पाँच भावनाएं—

“शून्यागविमोचितावाप्तरोषोवाक्काणमस्यशुद्धिसप्तभिर्विंशदाः पंच ।”

- १ शून्यागार—किसीका माल न हो ऐसे स्थानपर ठहरना।
- २ विमोचिनावास—ऊठछ छोड़े हुए मकानमें ठहरना।
- ३ परोपरोधाकरण—जहाँ कोई मना करे वहाँ न ठहरना अथवा आप जहाँ हो दूसरेको आनेसे नहीं रोकना।
- ४ भैक्ष्यशुद्धि—भोजन शुद्ध अंतराय डालकर लेना।

५—सधर्माविस्वादा—साधर्मियोंसे झगडा न करना, इसमें धर्मका लोप होता है ।
ब्रह्मचर्यकी पांच भावनाएं—

“ स्त्रीगणकथाश्रवणतन्मनोदशगनिरीक्षणपूर्वतानुष्माणपृथेष्टरसस्वशरीरमन्धारयागं पंच । ”

- १ स्त्री राग कथा श्रवण त्याग—स्त्रियोंमें राग बढ़ानेवाली स्त्रियां सुनना कहना त्याग ।
- २ तन्मनोहरांग निरीक्षण त्याग—उनके मनोहर अंग देखनेका त्याग ।
- ३ पूर्वैरतानुस्मरण त्याग—पूर्व किये हुए भोगोंके स्मरणका त्याग ।
- ४ पृथेष्ट रस त्याग—पौष्टिक कामोद्दीपक रस खानेका त्याग ।
- ५ स्व शरीर संस्कार त्याग—अपने शरीरके शृंगार करनेका त्याग ।

परिग्रह त्याग व्रतकी पांच भावनाएं—

“ मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयागह्येपवर्त्तनानि पच । ”

स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रुति व श्रोत्र पांचों इंद्रियोंके भ्रष्टे हुए पदार्थोंके मिलनेपर राग द्वेष न करके समताभाव रखना ।

पांच अणुव्रतका स्वरूप—

संकल्पो हिंसाका त्याग—आरंभी हिंसाका त्याग नहीं, यथाशक्ति कम करना । जो हिंसा पशुशलि, शिकार, मांसाहार आदिके लिये होती है वह संकल्पी है । आरंभी हिंसा तीन प्रकार है । लक्ष्मी-जो असि, मसि, कुपि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या इन छः प्रकारके आजीविकाके साधनोमें करनी पड़ती है । गुह्यारभी-जो रोटी पानी, मकान, याग, कृपादिके लिये करनी पड़ती है । विरोधी-जो दुष्टोंके व शत्रुओंके आक्रमण पर रक्षार्थ करना पड़ती है । हस्तरहका व्यवहार रखना कि संकल्पीसे बचे व आरंभीका घर न रखे, व्यान न करे, अहिंसा अनुव्रत है । राज्यदंडादिके योग्य असत्य न कहना सत्य अनुव्रत है । गिरी पड़ी भूली विसरी किसीकी वस्तु न लेना अचौर्य अनुव्रत है । विवाहिता स्त्रीमें संतोष रखकर पारस्त्रीका त्याग ब्रह्मचर्य अनुव्रत है । घर, जमीन, रुपया, पैसा, गाय, बैसादि परिग्रहका इच्छानुसार जीवन पर्वत प्रमाण कर लेना परिग्रहप्रमाण व्रत है ।

तीन गुणव्रत—१ दिग्व्रत-जन्मभरके लिये दश दिशाओंमें जानेका प्रमाण लौकिक कार्योंके

लिये । १ देशव्रत—इसीमें घटाकर नित्य प्रमाण करना । २ अनर्थ दुंड त्वाग व्रत—पांच प्रकारके व्यर्थ पाप न करना । पापोंपदेश-पाप करनेका उपदेश देना, हिंसादान-हिंसाकारी शस्त्रादि मांगे देना, दुश्रुति-खोटी कथाएं कहना सुनना, अपध्यान-दूसरोंका बुरा विचारना, प्रमादचर्या—प्रमादसे अधिक पानी फेंकना वृक्ष तोड़ना आदि ।

चार शिक्षावन—^१ सामयिक-पातः, मध्याह्न, सायंकाल तीन, दो व एक काल एकांतमें बैठकर शांतिसे ध्यान करना, २-प्रोषधोपवास—अष्टमी चौदसको उपवास या एकासन करना, ३-भोगोपभोग परिमाण—भोग उपभोगकी वस्तुओंका नित्य प्रमाण करना, ४-अतिथि संविभाग-पात्रोंको दान देकर आदर करना ।

आवक ब्रती यह भी भाधना आता है कि मेरा मरण समाधि सहित शांतिसे हो । यह उसका सल्लेखना व्रत है ।

व्रत प्रतिमाधारी पांच अनुव्रतोंके अतीचारोंको नियमसे बचाता है । शेषके अतीचारोंके बचानेका यथाशक्ति व्यवस करना है । आगेकी प्रतिमाधोंमें बचानेका नियम है ।

अहिंसा अनुव्रतके पांच अतीचार—

“ वधवधच्छेदातिभारोषणान्नपाननिरोधः ।”

- १-वधः—कषायमें किसी मानव या पशुको बंधनमें डाल देना, पिंजरेमें रोक रखना ।
 - २-वधः—कषाय सहित लाठी चाबुकादिसे मारना ।
 - ३-छेदः—अंग अपंग कषायसे छेद डालना ।
 - ४-अति भारोपण—कषायसे अधिक बोझा लाद देना ।
 - ५-अन्नपान निरोध—कषायसे अन्नपान रोकना, कम देना ।
- स य अनुव्रतके पांच अतीचार—

“ मिथ्योपदेशहोभ्यारव्यानकूटलेखाक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रमेवाः ।”

- १-मिथ्योपदेश—झूठ कहनेका उपदेश देना ।
- २-होभ्याख्यान—स्त्री पुरुषकी एकांत चेष्टाका वर्णन करना ।
- ३-कूट लेख क्रिया—झूठा लेख लिखना व झूठी गवाही देना ।

४-न्यासापहार—घरोहरको असत्य कहकर ले लेना ।

५-माकार मंत्र भेद—चार आदमियोंको सलाहको अंगोके आकार से जानकर कह देना ।
अचोय अणुवनके अतीचार—

“ भूतनपयोगतदहनादानविरुद्धराज्यतिक्रमहीनाधिमानोन्मानवत्स्वपदव्यवहारा ॥ ”

१-स्तेन प्रयोग—चोरी करनेका रास्ता बताना ।

२-तदाहतादान—चोरीका लाया हुआ माल ले लेना ।

३-विरुद्ध राज्यतिक्रम—विरुद्ध राज्य होनेपर मर्यादाको डाल कर लेन देन करना ।

४-ई न धिक मानोन्मान—कमती बढ़ती तौल नापर देना लेना ।

५-प्रतिरूपक व्यवहार—झूठा रुपया चलाना व खरीमें खोटी मिलाकर खरी कहकर बेचना ।
ब्रह्मचर्य अणुवनके अतिचार—

“ परविवाहकरणेत्वरिषापरिमहीतापरिमहीतागमनांगक्रीडाकामतीव्रानिवेशा ॥ ”

१-पर विवाहकरण—अपने पुत्र पुत्रीके सिवाय दूसरोंकी सगाई मिलाना ।

२-इत्वरिका परिग्रहीता गमन—व्यभिचारिणी विवाहो स्त्रीके पास जाना आना ।

३-इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन—व्यभिचारिणी अविवाहित वेश्यादिके पास जाना आना ।

४-अंगक्रीडा—कामके अंग छोड़ अन्य अंगोंमें कामक्रीडा करना ।

५-कामतीव्रानिवेश—कामभोगकी तीव्र लालसा रखनी ।
परिग्रह प्रमाण व्रतके अतीचार—

“ क्षेत्रवास्तुदण्डसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणतिक्रमाः ॥ ”

दश प्रकारके परिग्रहके पांच जोड़े हैं । प्रत्येक जोड़ेमें एकको बढ़ाकर दूसरेको घटाना ।
क्षेत्र वास्तु-जगह व मकान, १ द्धिरण्य सुवर्ण-चांदी सोना, ३ धनधान्य-गाय भैंस व

अनाज, ४ दासी दास, ५ कुप्यभांड-कपड़े वर्तन ।
दिग्ब्रतके अतीचार—

“ ऊर्ध्वोवस्तिर्यग्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिभृत्यनराधानि ॥ ”

१-ऊर्ध्व व्यतिक्रम—ऊपरकी मर्यादाको छलुग जाना ।

- २-अधो व्यतिक्रम—नीचेकी मर्यादाको उल्लंघन जाना ।
- ३-तिर्यग्व्यतिक्रम—आठ दिशाओंकी मर्यादाको उल्लंघन जाना ।
- ४-क्षेत्रवृद्धि—एक तरफ कम करके दूसरी तरफ मर्यादा बढ़ा लेना ।
- ५-स्मृत्यन्तराधान—मर्यादाको भूल जाना ।

देशव्रतके अतिचार—

“ आनयनप्रेष्ययोगशब्दपातुद्रुपातपुद्गलक्षेपा । ”

- १-आनयन—मर्यादासे बाहरसे मंगाना ।
- २-प्रेष्य प्रयोग—मर्यादाके बाहर भेजना ।
- ३-शब्दानुपात—मर्यादाके बाहरसे बात कर लेना ।
- ४-रूपानुपात—मर्यादाके बाहर रूप दिखाकर काम बता देना ।
- ५-पुद्गलक्षेप—पुद्गल-पत्र कङ्कुर फेंककर मतलब बता देना ।

अनर्थदण्ड व्रतके अतीचार—

‘ कन्दौक्षौक्षुच्यमौल्यार्थमौक्ष्याक्षिणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि । ’

- १-कंदर्प—भांड वचन, असभ्य वचन बचना ।
 - २-कौत्सुच्य—भांड वचनोंके साथ कायकी कुचेष्टा भी करनी ।
 - ३-मौख्यर्प—बहुत बकवाद करना ।
 - ४-असमीक्ष्याधिकरण—बिना विचारै काम करना ।
 - ५-उपभोग परिभोगानर्थक्य—भोग उपभोगकी वस्तुओंको वृथा अधिक संग्रह करना ।
- सामायिकके अतीचार—

“ योगदुःप्रणिधानानादस्मृत्यनुपस्थानानि । ”

- १-योगदुःप्रणिधान—मन, वचन व कायका दुष्ट प्रवर्तन ।
- २-अनादर—आदर व प्रेमसे सामायिक न करना ।
- ३-स्मृत्यनुपस्थान—सामायिक क्रिया व पाठ जपको भूल जाना ।

‘अप्रवेक्षिताऽप्रमार्जितोत्सर्गदानसंस्तरोपक्रमगानादरस्पृश्यनुपस्थानानि ।’

- १-अप्रवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग—विना देखे दिना झाड़े मलमूत्र व वस्तु रखना ।
 - २-आदान—विना देखे विना झाड़े वस्तु उठाना ।
 - ३-संस्तरोपक्रमण—विना देखे विना झाड़े चटाई बिछाना ।
 - ४-अनादर—उपवास आदरसे न करना ।
 - ५-स्पृश्यनुपस्थान—घर की क्रियाओंको भूल जाना ।
- भोगोपभोग परिमाण व्रतकै अतीचार—

‘सचित्तसम्बन्धनमिश्राभिपवदु षकहृद्य ।’

- १-सचित्त—छोड़े हुए सचित्तको भूलसे लेलेना ।
 - २-सचित्त सम्बन्ध—छोड़े हुए सचित्तसे सम्बन्धित वस्तु लेना ।
 - ३-सचित्त सम्मिश्र—सचित्तमें अचित्त मिलाकर लेना ।
 - ४-अभिषव—कामोद्दीपक पदार्थ लेना ।
 - ५-दुःपक्काहार—कम व अधिक पका पदार्थ लेना ।
- अतिथि संविभाग व्रतके अतीचार—

‘सचित्तनिक्षेपापिधानपव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमा ।’

- १-सचित्त निक्षेप—सचित्त पर रखी वस्तु सुनिकी देना ।
 - २-सचित्त अपिधान—सचित्तसे ढकी वस्तु देना ।
 - ३-परव्यपदेश—आप दान न देकर दूसरेको दानके लिये कह देना ।
 - ४-मात्सर्य—ईर्ष्याभावसे दान देना ।
 - ५-कालातिक्रम—काल उल्लंघन करके देरीसे देना ।
- सहेबनाके अतीचार—

- “नीवितमरणशंकाभिन्नागगसुखानुवचनितानि ।”
- १-जीवित आशंसा—अधिक जीनेकी इच्छा रखना ।

२-प्रणाशंसा—जल्दी मरना चाहना ।

३-मित्रानुराग—मित्रोंमें सांसारिक राग बताना ।

४-सुखानुबंध—सांसारिक सुखोंको याद करना ।

५-निदान—आगामी भोग चाहना ।

व्रत प्रतिमावाला इन व्रतोंको बड़े भावसे धारण है ।

सामाधिक श्रुतिम् ।

सामाध्यं च उत्तं, अप्या परमप्यं सम संजुतं ।

समयति अर्थं सुद्धं साम्यं साभाध्यं जानं ॥ ३१३ ॥

अन्वयार्थ—(सामाध्य च उत्तं) सामाधिक प्रतिमाको कहते हैं (अप्या परमप्यं सम संजुतं) जो सम्यग्दर्शन सहित हो व आत्माको परमान्मरूप जाने (सुद्धं अर्थ समयति) शुद्ध आत्माको समतारूप करे (साम्य सामाध्य जानं) साम्यभावको सामाधिक जानो ।

भावार्थ—समय नाम आत्माका है । जहाँ आत्मा सम्यग्धी भाव हो अथवा जहाँ रागद्वेष छोड़कर समताभाव हो, शुद्धात्मारूप आपको जानकर अनुभव किया जावे वही सामाधिक है ।

ती अर्थ सुद्ध सुद्धं, सम सामाध्यं च संसुद्धं ।

परिनै सुद्ध ति अर्थ, परिनामं सुद्ध समय सुद्धं च ॥ ३१४ ॥

अन्वयार्थ—(ती अर्थ सुद्ध सुद्धं) जहाँ रत्नत्रय धर्मका निश्चय नयसे शुद्ध विचार हो (सम सामाध्यं च) जहाँ समताभाव हो वही शुद्ध सामाधिक है । (सुद्ध ति अर्थ परिनै) जहाँ शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणमन हो (परिनामं सुद्ध समय सुद्धं च) जहाँ परिणाम शुद्ध हो व आत्मा शुद्ध हो वही सामाधिक है ।

भावार्थ—निश्चय रत्नत्रय शुद्ध आत्मानुभव रूप ही एक शुद्ध परिणमन है । वही समता भाव है, वही आत्माकी शुद्धता है, वही सच्ची सामाधिक है ।

समरूवंसम विद्धं, सम सामाध्यं च जिन उत्तं ।

मन चवलं सुद्ध थिरं, अप्य सरूवं च सुद्ध सम सुद्धं ॥ ३१५ ॥

बन्वयार्थ—(परब्रह्मसम विदुः) जहाँ सभतामई रूप हो, सभतामई दृष्टि हो, (सम सामर्थ्य च भिन उत्त) जहाँ समभाव हो उसीको सामायिक श्री अर्जुनने कहा है (मन चकल सुख थिरं) जहाँ चचल मन स्थिर हो व शुद्धोपयोगमें लेता हो (मया सखुव च सुख सम सुख) जहाँ आत्माका स्वरूप शुद्ध समता रूप अनुभवमें आवे वही सामायिक है ।

भावार्थ—सामायिक करनेवालेका स्वरूप व आसन व दृष्टि सब सौम्य होनी चाहिये । भाव भी शांत हो, मन भी स्थिर हो । आत्माके शुद्ध स्वभावसे रमणता हो वही सामायिक है । इस प्रतिमाका स्वरूप रत्नकरंडमे ऐसा कहा है—

चतुरावर्तत्रितयश्चतुष्पणाम स्थितो यथाज्ञातः । सामयिको द्विनिषद्ययोगशुद्धस्त्रिसध्वमभिबन्धी ॥ १३९ ॥

भावार्थ—जो चारों दिशाओंमें तीन तीन आवर्त करता है, चार चार प्रणाम करता है, कायो-तर्गमें स्थित होता है, अंतरंग बहिरंग परिग्रहकी चिन्तासे परे रहता है, खड्गगासन और पद्मासन इन दो आसनमेंसे कोई एक आसन लगाता है, मन वचन कायके व्यापारोंको शुद्ध रखता है, त्रिकाल वन्दना करता है, वह सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक है ।

इस तीसरी श्रेणीमें श्रावक सबरे दोपहर व सास तीनों समय दो दो घड़ी या ४८ मिनट हर समयमें सामायिक करे, कभी अंतर्मुहूर्त भी कर सकता है । इसकी सामान्य विधि यह है—पूर्व या उत्तरको खड़ा होकर पहले नौ गमोकार मंत्र पढ़कर भूमिमें दंडवत् करे, सामायिक करते समय तक अपने शरीरपर जो हो उसके सिवाय सर्व परिग्रहका त्याग करदे, फिर खड़े होकर नौ या तीन दफे गमोकार मंत्र पढ़कर तीन आवर्त, एक शिरोनति करे । जोड़े हुए हाथोंको धाँपेसे दाहने घुमा-नेको आवर्त व मस्तक झुकाकर दोनों जोड़े हुए हाथ हगानेको शिरोनति कहते हैं । फिर हाथ लटकाके खड़े हुए दाहिनी दिशापर पलटकर पूर्वके समान नौ या तीन दफे मंत्र पढ़कर तीन आवर्त एक शिरोनति करे, ऐसा ही पीछे करे, ऐसा ही बाएँ करे । इसमें चारों तरफ सर्व घुड़नीयोंको नमस्कार होजाता है । फिर आसनमें बैठकर या खड़े होकर सामायिक पाठ पढ़े, जाप दे, १२ भावना विचारे, आत्मध्यान करे, अंतमें खड़े हो नौ मंत्र पढ़कर दंडवत् करे । इस विधिसे बड़े भावसे तीनों काल सामायिक करना ही चाहिये ।

प्रोषधोपवास प्रतिभा ।

पोसह पडिमा उत्तं, पूर्ण सहकार कौनं सुद्धं ।

जिन उत्त सुद्ध दिट्ठं, अप्प सहावेन भावना सुद्धं ॥ ३१६ ॥

अन्वयार्थ—(पोसह पडिमा उत्त) प्रोषध प्रतिमाको कहने हैं (पूर्ण सहकार कान सुद्धं) शास्त्रोंकी मद्दत से शुद्ध भावोंका कारण मिलाने जिन उत्त सुद्ध दिट्ठं) जिनेन्द्रने जैसा कहा है शुद्ध दृष्टि रखने, आरंभ न करे (अप्प सहावेन भावना सुद्धं) आत्माके स्वभावको ध्यानमें लेकर उपवासके दिन शुद्ध भावना रखे ।

भावार्थ—उपवास जयनकका लिया हो तबतक सर्व कामकाज छोड़कर आत्मध्यान करे या जिनागमको पढ़े ।

पूर्व जिनेहि भनियं. सहकारेण पोसहं सुद्धं ।

जं केहं चित्तवनं, ज्ञानं जायंति धम्म सुक्कानं ॥ ३१७ ॥

अन्वयार्थ—(पूर्व जिनेहि भनियं) ग्यारह अंग १४ पूर्व जिनेन्द्रने कहे हैं (सहकारेण पोसह सुद्धं) उन शास्त्रोंके रहस्यकी सहायतासे शुद्ध प्रोषध व्रत होगा (जं केहं चित्तवनं) जो कुछ चिन्तन करे वह आगमका भाव हो (ज्ञानं जायंति धम्म सुक्कानं) धर्मध्यानको ध्यावे व शुक्लध्यानकी भावना करे

भावार्थ—भावकोंको धर्मध्यान होमक्ता है परतु शुक्लध्यान नहीं तथापि यह भावन को कि कब वह समय आवे जब शुक्लध्यान प्राप्त होसके । ध्यानमें जब मन न लगे तो आगमका विचार करे ।

पोसह पडिमा एसो, पूर्व सहकार सुद्ध चरानि ।

चेयन भाव संयुत्तं, पोसह पडिमा इमो भनियं ॥ ३१८ ॥

अन्वयार्थ—(पोसह पडिमा एसो) प्रोषध प्रतिमा यह है कि (पूर्व सहकार सुद्ध चरानि) शास्त्रोंकी मददसे शुद्ध आचार रखने (चेयन भाव संयुत्तं) उपवासके दिन चेतन स्वरूपमें ही भावना रखने (पोसह पडिमा इमो भनियं) इसे प्रोषध प्रतिमा कहते हैं ।

भावार्थ—आगमका मनन व आत्ममनन करते हुए ही उपवासके समयको विताना चाहिये । इसका स्वरूप रत्नकरंडमें इसप्रकार है—

पक्षदिनेषु चतुर्वर्षेऽपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुहा । प्रोषधनियमविवायी प्रणधिपा० प्रोषधानशन० ॥ १४० ॥

भावार्थ—ज्ञो महीने महीने चारों ही पक्षोंमें अर्थात् दो अष्टमी और दो चतुर्दशीके दिनोंमें अपनी शक्तिको न छिपाकर शुभ ध्यानमें तत्पर होता हुआ प्रोषधके नियमको पूरा करे वह प्रोष-
धोपवास प्रतिमाका धारी है । प्रोषधके दिन धर्मध्यानमें ही बितावे । शक्ति अनुसार तीन तरहसे
उपवास किया जासکتा है—११ पहर, १२ पहर या आठ पहर । इस आठ पहरमें आरंभका त्याग
है । भोजन पानका १२ पहर त्याग होगा ।

दूसरी रीति यह है १३ पहर उपवास करे तब पहले व पिछले दिन एकासन, बीचमें उपवास
करे । यही पहली विधिमें भी है । मध्यममे जल मिवाय तीन प्रकार आहार छोड़े, जघन्यमें १६ पहर
धर्मध्यान करता हुआ बीचमें एक सुक्त भी करले । जिस तरह आर्तध्यान न हो, परिणाम ध्यान
स्वाध्यायमें लगे उस तरह प्रोषध करे ।

सच्चित्त दयंगु कृत्तिस्मर ।

सचित्त चित्त सुद्धं, चेयन भावेन सुद्ध सम्भत्तं ।

सचित्त चेयनत्वं, धम्मज्ञानं सचित्त भावेन ॥ ३१९ ॥

अन्वयार्थ—(सचित्त चित्त सुद्ध) सचित्त त्याग प्रतिमाधारी चित्तको भी शुद्ध रखे—राग रक्षित
रक्खे (चेयन भावेन सुद्ध सम्भत्त) चेतनाकी भावना करता हुआ सम्यग्दर्शन शुद्ध पाले (सचित्त चेयनत्वं)
अपना चित्त चेतन परिणतिमें जोड़े (सचित्त भावेन धम्मज्ञानं) चेतनाके परिणाम सहित धर्मध्यान करे ।

भावार्थ—सचित्त पदार्थोंको यह प्रतिमाधारी नहीं खाना है, यह तो व्यवहार कथन है । यहाँ
गंभीर कथन यह है कि जो अपना चित्त शुद्ध करके चेतनाकी भावनामें रोक करके धर्मध्यान करे
वही इस प्रतिमाको ठीकर पालनेवाला है ।

चेयन सुद्ध सहावं, अप्पा परमप्प चेयना रूवं ।

गय संकप्पवियप्पं, चेयन पडिमा भुवं लोए ॥ ३२० ॥

अन्वयार्थ—(चेयन सुद्ध सदां) आत्माका स्वभाव शुद्ध है (अप्या परमप्य येना कृतं) आत्मा परमात्माके समान चेतना रूप है। (गय संकल्पविवर्षं) जहाँ संकल्प विकल्प छोड़कर आत्मामें ही रमा जावे वही (लोप ध्रुव येन गडिमा) लोफमें निश्चयसे चेतन प्रतिमा या सचित्त प्रतिमा है।

भावार्थ—सचित्त प्रतिमाका भाव यही लिया गया है कि चेतना सहित शुद्ध भावमें रमना इसीसे इसे चेतन प्रतिमा भी कहा है।

मिथ्या मय कुज्ञानं, रागादि दोष विषय मुत्तनं ।

हरितं सचित्त सत्त्वं, तिक्रंति सुद्ध भावसंयुत्तं ॥ ३२१ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्या मय कुज्ञान रागादि दोष विषय मुत्तन) अंतरगमें तो इस प्रतिमाधारीने मिथ्या अर्था मिथ्या ज्ञान राग द्वेष विषयोंकी बाँछा छोड़ दी है (हरित सचित्त सत्त्वं सुद्ध भाव संयुत्तं तिक्रंति) बाहरमें धीतराग निर्वाँछक भाव सहित सर्व ही हरितको व सर्व ही जलादि सचित्तको त्याग कर दिया है।

भावार्थ—सचित्त प्रतिमाधारी वही है जो एकेन्द्रिय जीव सहित हरित वनस्पतिको नहीं खाता है व कच्चे अपाशुक पानीका नहीं पीता है। सचित्तक खानेका त्यागी है। सुखी बनाई छुई, छिन्न भिन्न की गई, व लवणादिसे मिली छुई वनस्पतिको व प्राशुक या गर्म जलको ही लेता है। यहाँ भाव यह है कि जो केवल बाहरसे ऐसा विवेक रखे परंतु अंतरगमें जिहा द्वंद्विका राग न जीते व मिथ्या अर्द्धान व मिथ्या ज्ञान रखे अर्थात् आत्मा सम्यन्धी अनुभवका प्रेम न हो तो वह यथार्थ प्रतिमा नहीं है। अंतरग व बहिरंग शुद्ध भावधारीको ही सचित्त प्रतिमावान कहते हैं।

रतनकरंडमें कहा है—

मूलफलशानशाखाधरीकन्दप्रसूनवीनानि । नमानि योति सोय सचित्तविरतो दयामूर्ति ॥ १४१ ॥

भावार्थ—चाँदके अपाशुक मूल, फल, शाक, शाखा, करीर (कौपल), कन्द, फूल, बीज नहीं खाता है यह दयाकी मूर्ति सचित्त त्याग प्रतिमाधारी है।

रात्रि भोजन त्याग कर अनुरागभक्ति प्राप्त ।

अनुरागं अपानं, रागादि मिच्छाभाव परिहृत ।

अप्या परमपानं, अनुरागं पंडित संसुद्धं ॥ ३२२ ॥

अन्वयार्थ—(रागादि मिच्छाभाव परिहृत) जहाँ रागादि मिच्छाभावों का त्याग हो (कष्टान अनुग्राहं) अपने आत्मापर प्रेम हो (अप्या परमपानं) आत्माको परमात्मारूप अनुभव किया जावे (पसुद्ध अनुग्राहं) वही परम शुद्ध अनुराग भक्ति प्रतिमा है ।

भावार्थ—यद्यपि ग्यारह प्रतिमाओं का नाम तो स्वामीने ऊपरकी गाथा में गिनाए हैं उनमें रात्रिभोजन त्याग ही प्रतिमाका नाम लिखा है परंतु इस गाथा में इसका नाम अनुराग भक्ति लेकर कथन किया है कि जिसका राग संसारके मध्य प्रपंचजाल में छूटकर अपने आत्माके निश्चय स्वरूप पर हो वही छठा प्रतिमाका धारी है ।

अनुरागं भर्त्ता सुद्ध संखन भक्तिभोजन ।

अनुराग भक्ति पसा, उवद्ध त्रिनवदिदिहि ॥ ३२३ ॥

अन्वयार्थ—(भक्ति भोजन सुद्ध संखन अनुग्राह भर्त्ता) जो भक्तिके भागसे भरा हुआ शुद्ध स्वरूपसे अनुराग सहित प्रेम करता है वही (पसा अनुग्राह भक्ति) वही अनुराग भक्ति प्रतिमाधारी है (त्रिनवदिदिहि उवद्ध) ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है ।

भावार्थ—परम भक्ति व परम प्रेम जिसका निव आत्माके चिन्तनमें हो, जिससे वह रात्रिका समय आत्मभक्तिमें ही वित्तवे, खानपानादिके प्रपंचमें न वित्तव वही अनुराग भक्ति प्रतिमाधारी है ।

स्वामीको यह दृष्ट है कि रात्रि भोजन पहले ही छाड़ देना चाहिये, इसीसे यहाँ इस रूपमें ऊँचा कथन है । स्वामी समतभद्राचार्यका मत है कि यहाँ पूर्ण रात्रि भोजनका त्याग है, इसके पहले यथाशक्ति त्याग है अथवा यहाँ करानेका भी त्याग है, पहले करनेहीका त्याग था । कहा है—
अत्र पानं खात्रं लेह्यं न श्राति यो विभावर्ग्यम् स च रात्रिभुक्तविरत स्त्वेन्ननुग्राह्यमपना ॥ १४२ ॥

भावार्थ—जो जीवोंपर दया भाव लाता हुआ रात्रिमें अन्न, पान, मोदकादि खाद्य तथा चाटने योग्य पदार्थ नहीं खाता है वह रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाका धारी है ।

ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा ।

वंशं वंश सरूवं, अप्या परमप्य तुल्य संसुद्धं ।

तित्तं अवंशरूवं, दहविहि अवंश भाव तित्तं च ॥३२४॥

अन्वयार्थ—(वंश वंश सरूवं) ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा ब्रह्म स्वरूप है जहां (अप्या परमप्य तुल्य समुद्ध) अपने आत्माको परमात्माके समान शुद्ध ध्याया जावे (अवंशरूवं तित्तं) पुद्गलादिसे राग भाव छोड़ा जावे (दहविहि अवंश भाव तित्तं च) तथा दश प्रकार अब्रह्म या कुशीलका भाव छोड़ा जावे ।

भावार्थ—ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाका स्वरूप यह है कि सर्व पुद्गलादिसे ममता त्याग अपने ब्रह्म स्वरभावमें रत हुआ जावे तथा बाहरमें दश प्रकार कुशील भाव छोड़ा जावे काम विकार दूर किया जावे ।

मूलाचार शीलगुणाधिकारमें दश प्रकार अब्रह्मका स्वरूप यह है—

इत्थी सं-ग्गी गणिदस भोयण गघमच्छ संदध्य । सयणासनमुसणय छट्टे पुण गीय पाइय चेव ॥ १३ ॥

अथसप्त गक्को कुसील संसग्गि राय सेवाय । रत्थीविय सयरण दस सीलविराहणा मणिया ॥ १४ ॥

भावार्थ—१ स्त्रियोंके साथ राग भाव, २ पंचेंद्रियोंको लहोपितकारी रसोंका गुच्छि सहित भोजन, ३ सुगंध माला तेल अतरसे शरीरको शृंगारित करना, ४ सुलायम कामभाव जाशुत करनेवाले शय्या व आसनोपर सोना बैठना, ५ शरीरको शोभित करनेवाले आभूषण पहनना, ६ गीत वादित्रमें रंजायमान होना, ७ सुवर्णादि द्रव्यका संवय रखना, ८ कुशील पुरुषोंकी व कुशीली स्त्रियोंकी संगति रखना, ९ राजाओंके दरबारकी सेवा, १० रात्रिको सैर करना । ये दश कारण शीलको अप्र करानेवाले कहे गए हैं । इन निमित्तोंसे ब्रह्मचारीको वचना चाहिये । सादे वैराग्ययुक्त वस्त्र रखने चाहिये, गहना नहीं पहनना चाहिये, वैराग्ययुक्त आसनोपर सोना बैठना चाहिये, सुसंगति रखनी चाहिये, अपनी गांठमें मोहरें आदि नहीं रखने चाहिये, कदाचित् परिणाम कुशीलपर चले जावें व द्रव्य खरच करदे, भोजन सादा व सात्विक करे, गाने बजानेका शौक न रखे, इत्यादि ।

रतनकरडमे कहा है—

मलवीज मच्चोनि गलन्मल पृतिगन्वि वीथत्तं । पश्यन्नांगमनंगाद्विमति यो ब्रह्मचारी सः ॥ १४३ ॥

भावार्थ—जो मलके बीजभूत, मलको उत्पन्न करनेवाले, मलको बहानेवाले, दुर्गवयुक्त व ग्लानि-युक्त लंगको देखकर कामसेवनसे विरक्त होता है वह ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी है ।

हाव भाव स उत्कं, विभ्रम कटाप्य निरीपनं सव्वं ।

उपयम मयन स उत्कं, मोहन वसीकरण भावित्तिकं च ॥ ३२५ ॥

अन्वयार्थ—(विभ्रम कटाप्य निरीपनं सव्व हाव भाव स उत्कं) जो शृंगार बताना च देही दृष्टीसे देखना, कुशीलोदूपादक चेष्टा करना, उसको हाव भाव कहा गया है (उपयम मयन स उत्कं) ब्रह्म भावको त्याग करनेवाला कामभाव वह रुढ़ा गया है जो (मोहन वसीभन भाव तित्तिकं च) मोहन व वशीकरणके भाव करे, स्त्रियोंके मनको जीतनेका भाव करे, इन सब भावोंको त्यागना चाहिये ।

भावार्थ—ब्रह्मचारीको न स्वयं हाव भाव करना चाहिये । न स्त्रियोंके हाव भावको देखना चाहिये और न मोहन वशीकरणके कभी भाव करने चाहिये । कामभावका विकार मनसे दूर करना चाहिये ।

विकहा वरन स उत्कं, उपभोगं च भाव अनंतानं ।

तित्तिकंति सुद्ध भावं, वंभं प्रतिमा सुनेयव्वा ॥ ३२६ ॥

अन्वयार्थ—(विकहा वरन स उत्कं) जो ब्रह्मचर्य यातक विकथाओंको कहनेकी आदत कही गई है (उपभोग च अनंत न च) उसके भीतर लगनेने अनंत प्रकारके कुशील भावोंका उपभोग होता है (सुद्ध भावं तित्तिकंति) जो शुद्ध भावसे ऐसी कुकथाओंको छोड़ देते हैं (वंभं प्रतिमा सुनेयव्वा) उन्हींके ब्रह्मचर्य प्रतिमा जाननी योग्य है ।

भावार्थ—सातमी प्रतिमाधारी श्रावक ऐसी स्त्री भोजन व रागवर्द्धक कथाओंको नहीं करता है न सुनता है न नाटक खेल तमाशे देखता है जिनसे कुशील न सेवते हुए भी अनेक प्रकार कुशीलकी अनुमोदनाके भाव होजावें, विकार पैदा होजावे । धर्मकथामें ही अनुरक्त रहता है ।

वंभं चरित्त सुद्धं, चेयन वंतो य ज्ञान सम्पन्नो ।

अप्या सुद्धप्पानं, परमप्या परम जोएन ॥ ३२७ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध ब्रह्म चरित) शुद्ध व निश्चय ब्रह्मचर्य प्रतिमा यह है कि (चैयन वतो य ज्ञान सम्पन्नो) चेतना स्वरूप आत्माके ज्ञानसे पूर्ण होकर (अद्या सुद्ध प्यानं परमया परम जोएन) आत्माको शुद्ध स्वरूप परमात्मामय परम योगाभ्यासके बलसे ध्याया जावे ।

भावार्थ—अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मामें लय होना शुद्ध ब्रह्मचर्य प्रतिमा है । कुशोलिका त्याग व्यवहार ब्रह्मचर्य है ।

आरंभ तत्त्वम् प्रतिमा ।

आरंभं सुद्ध सहावं, सुद्धं सम्मत्त ज्ञान संयुत्तं ।

आरंभं अप्यानं, सुद्धं ज्ञानं च सुद्ध भावेन ॥ ३२८ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध सहावं आरंभ) आरंभ त्याग प्रतिमावाला सांसारिक आरंभ छोड़कर शुद्ध स्वभावके रक्षणका आरंभ करता है (सुद्ध सम्मत्त ज्ञान संयुत्त) वह शुद्ध सम्यग्दर्शन तथा शुद्ध ज्ञान सहित होता है (सुद्ध भावेन अप्यानं च सुद्ध ज्ञान) वह शुद्ध भावोंसे आत्मामें मननका आरंभ करता है तथा शुद्ध ध्यानका आरंभ करता है ।

भावार्थ—खेती व्यापारादि सर्व आरंभको छोड़कर जो धर्मध्यानका आरंभ; तत्वाविचार सुल्प-तासे करता है वह आरंभ त्याग प्रतिमाधारी है ।

सुद्धं सुद्ध सखुवं, अप्या परमप्य अप्ययं सुद्धं ।

आरंभं धम्म ज्ञानं, आरंभ प्रतिमा मुनेयव्वा ॥ ३२९ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध सुद्ध सखुवं) परम शुद्ध जिसका स्वरूप है (अप्या परमप्य अप्यय सुद्ध) ऐसा आत्मा सो ही परमात्माका अपना शुद्ध स्वरूप है ऐसा समझकर (धम्म ज्ञान आरंभ) धर्मध्यानका लक्ष्यो जहाँ किया जाता है (आरंभ प्रतिमा मुनेयव्वा) उसे आरंभ त्याग प्रतिमा जानना चाहिये ।

भावार्थ—शुद्ध आत्मस्वरूपके अनुभवके परम लक्ष्यो गवानको आठवीं प्रतिमावाला कहते हैं ।

आरंभं तिकंति, मिच्छा कुज्ञान सत्य तिकंति ।

दुविधि तिकमनपसरो, सर्वं अमुहस्य तिकंति ॥ ३३० ॥

अन्वयार्थ—(आरम्भ तिकृति) आरंभ त्याग प्रतिमाधारी सर्व आरंभको-रोटी पानी गृह बाहरके सर्व आरंभको छोड़ देता है (मिच्छा कुञ्जान इत्य तिकृति) मिथ्या अज्ञान, मिथ्या ज्ञान व माया मिथ्या निदान शक्त्य ये इन सबोंको जो त्याग देता है (दुविधि तिक्रमनपरो) मनका फैलावा जो कृतकारितसे दो प्रकारसे होता है उसको छोड़ देता है (सर्व असुहस्य तिकृति) सर्व ही अशुभ कार्योंको छोड़ देता है।
 भावार्थ—आरंभ त्याग प्रतिमाधारी सर्व प्रकारके लौकिक आरंभको व मिथ्या अज्ञान ज्ञानको व शक्त्योको व अशुभ भावोंको छोड़ देता है। मनमें यह इस बातकी चिंता नहीं करता है कि मुझे आरंभ करना है व कराना है। उसे कृतकारितका त्याग है, अनुमतिका त्याग नहीं है। आरंभी हिंसा जिनसे हो ऐसे सर्व आरम्भका त्याग है। रत्नकरण्डमें कहा है—

सेवाकृतिगणियपमुखादारम्भतो द्युपारमति । प्राणविपातहेनोयोऽसावाग्मविनिवृत्तः ॥ १४४ ॥

भावार्थ—जो प्राणीघातके कारण सेवा, कृपि, व्यापार आदि आरम्भसे विरक्त होता है सो यह आरम्भ त्याग प्रतिमाका धारी है।

असत्य सहित आरम्भं, अमृत अचेत आरम्भ तिकृति ।

तिकृति राग दोसं, संसार सरनि भाव तिकृति ॥ ३३१ ॥

अन्वयार्थ—(असत्य सहित आरम्भ) न वह जगतका झूठा सर्व आरम्भ (अमृत अचेत आरम्भ तिकृति) व मिथ्या जड़ पदार्थोंका सर्व आरम्भ त्याग देता है (राग दोस तिकृति) रागद्वेषको छोड़ देता है (ससार सरनि भाव तिकृति) संसारमें भ्रमण करानेवाले भावोंको त्याग देता है।

भावार्थ—यह श्रावक जगतके सर्व लौकिक आरम्भोंको धिलकुल त्याग देता है, न करता है न कराता है, घरका बाहरका सर्व ही उठाना, धरना, माल लाना, बेचना, कूटना, पीसना, लेन, देन, विक्रय, खरीद आदि, विवाह शादीमें जाना, गमीमें जाना, सवारीपर चढ़ना आदि सर्व त्याग देता है। वह भूमि देखकर दयापूर्वक चलता है। आरम्भी हिंसा न हो यही उसका मुख्य व्रत है। केवल धर्म कार्योंको ही करता है।

आरम्भं देव गुरुं, धम्म ज्ञानं च अमल सुद्धं च ।

आरम्भं ज्ञानमइथो, आरम्भ प्रतिमा हवे निश्रं ॥ ३३२ ॥

अन्वयार्थ—(आरम्भ देव गुरु) इस आवाकके आरम्भ देव व गुरुकी भक्ति है (अर्पणं च सुद्धं च धम्मं ज्ञानं) रागद्वेष छोड़कर शुद्ध धर्मध्यानका आरम्भ है (ज्ञानमद्वयं आरम्भ) तथा ज्ञानके साधनका, शास्त्रके मननका आरम्भ है (आरम्भ प्रतिमा निश्च हवे) सो ही वास्तवमें आरम्भ त्याग प्रतिमाधारी है ।

भावार्थ—यह आवाक देवपूजा करता है, गुरु सेवा करता है, शास्त्रका पठन पाठन करता है, सामायिक व धर्मध्यान करता है । और भी धर्मोन्नतिके काम करता है ।

परिग्रह त्याग प्रतिमा ।

पर पुग्गलं न ग्रहणं, भिच्छा परभाव दोस विवरीदो ।
ग्रहणं दंसन ज्ञानं, चरनं पि दुविह संजदो ग्रहणं ॥ १८३ ॥

अन्वयार्थ—(पर पुग्गलं न ग्रहणं) जो सर्व परिग्रहकी ममता त्यागकर पर पुद्गलको नहीं ग्रहण करता है रूपया पैसा आदी नहीं रखता है (भिच्छा परभाव दोस विवरीदो) जो मिथ्या रागादि परभावोंके दोषोंसे विपरीत रहता है (दंसन ज्ञानं ग्रहणं) अपने सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान स्वभावको ग्रहण किये रहता है (दुविह चरनं पि ग्रहणं तथा व्यवहार व निश्चय दोनों प्रकारके चारित्रिको भी ग्रहण करता है (मज्झो) ऐसा संयमी आचक होता है ।

भावार्थ—नौमी परिग्रह त्याग प्रतिमावाला सर्व जायदादको बांट देता है तथा दानमे लगा देता है । घर त्यागकर धर्मशाला व नमिगामे रहता है, एक दो वर्तन व कुछ आवश्यक वस्त्र रख लेता है, निमंत्रणसे भोजन कर लेता है, और अपना सर्व समय रतत्रयके साधनमें-धर्मभावनामें विताता है । रतत्रयमें कहा है—

राहपु दग्गसु वग्गपु मग्गत्तं मुग्गुज्जं निर्ममत्वात् । स्वस्थ सन्तोषयाः परित्तपरिमहादित्ता ॥ १८५ ॥

भावार्थ—जो बाहरी क्षेत्र मकान आदि दश प्रकारके परिग्रहोंकी ममताको छोड़करके ममता रहित भावमें रत होता हुआ अपने स्वरूपमें स्थिर रहता है तथा सन्तोषवृत्ति धारण करता है —
संचिन परिग्रहेष्वेव विरक्त आचक है ।

पुण्यल प्रमान करनं, सेसं संसार सरनि विवरीदो ।

अपसहावे निलओ, सुद्धप्पा सुद्ध विमल भावेन ॥ ३३४ ॥

भावार्थ—(पुण्यल प्रमान करनं) जो शरीरकी रक्षार्थ कुछ वस्त्रादिका प्रमाण रख लेता है (सेसं संसार सरनि विवरीदो) शेष सर्व संसारके मार्गसे उदास होकर छोड़ देता है (सुद्धप्पा अपसहावे विमल भावेन निलओ) अपने शुद्ध आत्माके स्वभावमे शुद्ध वीतरागभावक साथ लीन रहता है ।

भावार्थ—कुछ वस्त्र व वर्तन रखकर शेष परिग्रहको त्यागकर जो विरक्त होजाना है । और परम श्रद्धासे शुद्ध आत्माके ध्यानमे लीन रहना है सो परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी है ।

अनुमति तयाग प्रतिमा ।

अन्यान मती न दत्तं, भिच्छा दुब्बुद्धि सयल विवरीदो ।

मति ज्ञानं उवएसं, केवल भावं मुनेयव्वा ॥ ३३५ ॥

भावार्थ—(भिच्छा दुब्बुद्धि सयल विवरीदो) जो श्रावक मिथ्याता भाव, कुतुहि आदि सकल सांसारिक भावोंसे विरक्त है (अन्यान मती न दत्त) दूसरोंको लौकिक कार्योंकी सम्मति नहीं देता है (मति ज्ञानं उवएसं) जो ज्ञान बढ़ानेका ही उपदेश देता है (केवल भावं मुनेयव्वा) वह केवल शुद्ध भावकी ही भावना करता है । उसे अनुमति त्याग प्रतिमाधारी जानना चाहिये ।

भावार्थ—नौमी प्रतिमा तक कोई लौकिक कार्योंमें सलाह पूछना था तो गुण दोष लाभ हानि बता देता था । अब यह इस पंचको भी छोड़ना है । किमीको लौकिक कार्योंको सम्मति नहीं देता है । केवल धर्मापदेश देता है । तथा स्वयं आत्मीक भावनामें रत रहना है । रत्नकरण्ड०में कहा है—
अनुमतिगारम्भे वा परिमहे वैहिकेषु कर्मसु वा । नास्ति खलु यस्य समधीनुवतिविरतः स मतव्यः ॥ १४६ ॥

भावार्थ—जो आरम्भमें, परिग्रहमें, व इस लोक सम्बन्धी कार्योंमें अनुमति नहीं देता है वह समशुद्धिधारी निश्चयसे अनुमति त्याग प्रतिमाका धारी मानना योग्य है ।

उद्दिष्टं सुद्ध दिष्टं, उडकपाटेन भावना सुद्धं ।

त्यक्तं वंच सहावं, अप्पा ज्ञानं च वित्तं सुद्धं ॥ ३३६ ॥

अन्वयार्थ—(उद्दिष्ट सुद्धं दिष्टं) उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी शुद्ध दृष्टि रखता है (उडकपाटेन सुद्ध भावना) मन, वचन, कायकी गुप्तिते शुद्ध भावना रखता है (बच सहाव त्यक्त) जिसने मायाचारिका स्वभाव त्याग दिया है (सुद्ध अप्पा ज्ञान च वित्तं) जिसके शुद्ध आत्म ध्यानका ही अभ्यास है ।

भावार्थ—उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी अपने लिए किए हुए आहारको ग्रहण नहीं करता है । जो आहार ग्रहणार्थोंने अपने कुटुम्बके लिये बनाया हो उसीमसे भिक्षा द्वारा मिलनेपर लेता है । यह माय-चार छोड़के शुद्ध भोजनकी खोज करता है व तीन गुप्तिको पालके शुद्ध आत्माकी भावना रखता है । और धर्मध्यानमें लगा रहता है । रत्नकरण्ड आचकाचारमें कहा है—

गृहतो मुनिवन्निवा गुरुपकठे व्रतानि परिगृह्य । भेक्ष्याशनस्तपस्सन्तुल्यश्रेयस्संलब्धवान् ॥ १४७ ॥

भावार्थ—जो घरसे मुनिके पास वनमें जाकर गुरुके निकट व्रत धारण करके तप करता हुआ भिक्षासे भोजन करता है व खंड वस्त्रका धारी है यह उत्कृष्ट आवक होता है । ग्यारहवीं प्रतिमाधारी मोरपिच्छिका जीवदयार्थ, कमंडल शौचार्थ रखता है । एक लंगोट व एक खंड वस्त्र जिससे पुरा अंग न ढके, रखता है । कोई अनेक घरमें एकत्र कर अंत घरमें भोजन करता है । वह भोजन वस्त्र भी रखता है । कोई एक घरमें ही थालीमें जीमता है । ऐसेको धुल्लक कहते हैं । जो केवल लंगोट रखता है, केशोंका लोंच करता है, मुनिवत् काष्ठका कमंडल रखता है, भिक्षासे आवकके घर बैठकर हाथमें भोजन रखे जाने पर भोजन करता है यह ऐलक है । यह मुनिकी क्रियाओंका अभ्यासी होता है ।

प्रतिमा दह एकत्वं, सुद्धं भावं च सुद्ध ज्ञानं च ।

अप्पा परमप्पानं, अमलं धुव दंसनं सुद्धं ॥ ३३७ ॥

अन्वयार्थ—(दह एकत्व प्रतिमा) ये ग्यारह प्रतिमाएं हैं (सुद्ध भावं च सुद्ध ज्ञानं च) इनमें सबके शुद्ध

भाव तथा शुद्ध ज्ञान रक्षता है (कृपा परमदान) आत्माको परमात्म स्वरूप भाते है (सम्पन्न धुः सुद दमन)
उनके निर्मल निश्चय शुद्ध सम्यग्दर्शन होता है ।

भावार्थ—ये आचककी ग्यारह प्रतिमाएँ हैं । सर्व ही आचक शुद्ध भावोंके पहचाननेवाले व धर्मध्यानमें रत होते हैं—शुद्ध सम्यग्दर्शी होते हैं । आत्माके अनुभवके परम अभ्यास होते हैं ।

पञ्च अणुव्रत निरूपण ।

हिंसा त्यक्त अहिंसा, अनृत तिकं च कृत सहां ।

स्तेयं अदत्त त्यक्तं, दत्तं जाने हि मुद्ध सम्मत् ॥ ३३८ ॥

तुरिय अव्यं त्यक्तं, वंभ चरनस्य चैनं सुद्धं ।

पर पुगल परिमानं, ज्ञान सहां व अप्प सदुभावं ॥ ३३९ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्ध सम्मत) शुद्ध सम्यग्दर्शनका घारी आचक (हिंसा त्यक्त अहिंसा) हिंसा पापको छोड़कर अहिंसा अणुव्रत पालता है (अनृत तिकं च कृत सहां) असत्य त्यागर सत्य बोलनेका स्वभाव रखता है (स्तेय अव्यं त्यक्त) स्तेय अर्थात् विना दो दुई वस्तु ग्रहणका त्याग करके (दत्तं जाने हि) दो दुई वस्तुको लेता है यह अचौर्यव्रत जानो (तुरिय अव्यं त्यक्तं) चौथे व्रतमें कुशीलको त्यागके (वंभ चरनस्य चैनं सुद्धं) शुद्ध चेतनामें ब्रह्मचर्य व्रतको पालता है (परपुगल परिमान) परिग्रहका प्रमाण कर लेता है (ज्ञान सहां व अप्प सदुभाव) तथा निश्चयसे अपने ज्ञान स्वरूपको ही अपना जानता है ।

भावार्थ—संकल्प अहिंसाको त्याग करके अहिंसा अणुव्रत, स्थूल असत्यको त्यागे सत्य अणुव्रत, चोरीको त्यागके अचौर्यव्रत, परस्त्रीको त्यागके ब्रह्मचर्य अणुव्रत तथा परिग्रहका प्रमाण इन पांच अणुव्रतोंको आचक व्यवहार नयेसे पालता है, निश्चय नयेसे वह अपने आत्मिक स्वभावमें रत रहता है ।

एयं अनुव्वयाइं, जानै अमलं च ज्ञानमय सुद्धं ।

अप्पा सुद्धप्पानं, परमप्पा लहे निव्वानं ॥ ३४० ॥

अन्वयार्थ—(एय अनुव्याह) इन पांच अणुव्रतोंको (अमल शुद्ध च ज्ञानमय ज्ञान) जो दोष रहित शुद्ध ज्ञान पूर्वक समझता है (अणु सुदृष्टान) आत्माको शुद्ध स्वरूप जानता है (परमप्य न्है निर्वानं) तथा परमात्माका ध्यान करके निर्वाणको प्राप्त करता है ।

भावार्थ—अणुव्रती श्रावक पांच अणुव्रतोंका यथार्थ स्वरूप जानकर पालता है तथा निश्चयसे अपने आत्माको परमात्मा रूप ध्याता है व निर्वाणके लिये उपयोग करता रहता है ।

अहिंसा अणुव्रत ।

असत्य सहितो हिंसा, अज्ञानं सहित मिच्छपरिणामो ।

रागादि दोष सहियं हिंसा परो च दुःख संजुता ॥ ३४१ ॥

अन्वयार्थ—(असत्य सहितो हिंसा) जहां असत्यभाव सहित हिंसा है अर्थात् वृथा संकल्पी हिंसा है (अज्ञान सहित मिच्छपरिणामो) व अज्ञान सहित मिथ्या परिणाम है (रागादि दोष सहियं) व हिंसा सम्यन्धी राग दोष भाव है (हिंसा परो च दुःख संजुता) जो हिंसामें लीन है वह दुःखोंका पात्र है ।

भावार्थ—मिथ्या ज्ञानसे मिथ्या राग दोष होता है । अज्ञानी जीव मिथ्या श्रद्धानके वशीभूत होकर वृथा मानवोंको व पशुओंको सताते हैं । देवी देवताओंके मठोंपर पशुबलि करते हैं, शिकार खेलते हैं, मांसाहारके लिये पशुघात करते हैं, हिंसासे प्राणियोंको बड़ा कष्ट होता है । हिंसकभाव घोर पापबंध कारक है, जिसका फल दुःख है ।

मद मान विषयरूवं, ज्ञान विना कष्टं च तवयनं ।

व्रत संयम किरियानं, हिंसाय सकल दोष तिक्तं च ॥ ३४२ ॥

अन्वयार्थ—(मद मान विषयरूवं) मद मान या विषयोंकी वांछासे (तवयन ज्ञान विना कष्टं च) तप करना ज्ञान विना केवल मात्र कष्ट सहना है (हिंसाय सकल दोष तिक्तं च) हिंसा सम्यन्धी सर्व दोष छोड़कर (व्रत संयम किरियानं) व्रत, संयम या क्रिया पालना चाहिये ।

भावार्थ—जहां मान बढाईके लिये व विषयभोग पानेके लिये तपादि पालन किया जाता है

वहाँ आत्मज्ञानके बिना सर्व साधन मात्र कष्ट सहना है। वहाँ भावोंमें कपाय होनेसे हिंसा ही है। जहाँ भाव हिंसा छोड़कर वीतराग भावसे व्रत, नियम, क्रिया पाली जावे वहाँ अहिंसा अणुव्रत है।

अहिंसा सुद्ध स उत्तं, अयं अप्पा परमप्प जाति सम तुल्यं ।

द्वीकारं थिर भूतं, ज्ञान सहावेन अहिंसओ सुद्धं ॥ ३४३ ॥

अन्वयार्थ—(स सुद्ध अहिंसा उत्तं) वही सुद्ध या निश्चय अहिंसा कही गई है जहाँ (अयं अप्पा परमप्प जाति सम तुल्यं) यह भावना की जावे कि यह आत्मा परमात्माकी जाति होनेसे उन्हींके समान सुद्ध है (द्वीकार थिर भूतं) जहाँ ही मंत्रके द्वारा ध्यानमें थिर हुआ जावे (ज्ञान सहावेन सुद्ध अहिंसओ) वही ज्ञान स्वभावसे निश्चय अहिंसा है।

भावार्थ—राग द्वेष मोहका अभाव सो अहिंसा है। इस अहिंसाका लाभ तब ही होता है जब निश्चय नयसे आत्माको परमात्माके समान जानके उसका ध्यान ही मंत्रके द्वारा करे। वीतरागभाव ही निश्चय भाव अहिंसा है।

आगम पुरान सुद्धं, अपर सुर विज्जनं पय सरूवं ।

चित्तंति सुद्ध भावं, अप्प सहावं अहिंसओ भनियं ॥ ३४४ ॥

अन्वयार्थ—(अपर सुर विज्जनं पय सरूवं) अक्षर स्वर व्यंजनोंसे बने हुए पदोंसे निर्मित (सुद्ध आगम पुरान चित्तंति) सुद्ध आगम पुराणको जो चित्तवन करना है तथा (अप्प सहावं सुद्ध भावं) आत्माके स्वाभाविक सुद्ध भावको मनन करना है (अहिंसओ भनियं) वह भी अहिंसा कहा गया है।

भावार्थ—सुद्ध जिनागमको सुद्धताके साथ पढ़ना व अर्थका विचारना तथा आत्माके सुद्ध स्वभावका मनन करना राग द्वेष मोहको हटानेवाला है, जिनसे आत्माकी हिंसा होती है। इस लिये शास्त्र स्वाध्याय व सामायिक भी अहिंसाका साधक है।

थावर वियल्लिदीया, असेनि सैनि सयल उवयत्ती ।

रूप्यक ज्ञान सरूवं, अहिंसओ लहै निव्वानं ॥ ३४५ ॥

अन्वयार्थ—(थावर वियर्जिदीया) पांच प्रकार थावर तेन्द्रिय व चैन्द्रिय तीन विकलेन्द्रिय (भसेनि सैन सयल उपपत्ती) मन रहित पंचेन्द्रिय मन सहित सैनी पंचेन्द्रिय इन सब जीवोंकी उत्पत्तिकी (ज्ञान सरूव रण्यरू) जो ज्ञान स्वभावसे जानकर रक्षा करता है (बहिःसभो कहे निवान) वह अहिंसाव्रत धारी निर्वाणको पाता है।
 भावार्थ—अहिंसाव्रतके पालनेवालेको जीव जातिको पहचानना चाहिये। तीन लोकमें जो थावर व त्रस जीव हैं उनपर दयाभाव लाकर निर्मल ज्ञान भावसे मैत्री भाव रखते हुए उनकी रक्षा करना अहिंसा है। इसको जो पूर्ण पालता है वह निर्वाणका पात्र है।

सत्य अणुवृत्त ।

अनृत अचेत भावं, अलियं जानेहि असुद्ध ससहावं ।

अनृत उत्तं न वि दिदं, अनृत तिकंति सव्वहा सव्वे ॥ ३४६ ॥

जिन उत्तं न वि दिदं, अनृत तिकंति सव्वहा सव्वे ॥ ३४६ ॥
 अन्वयार्थ—(अनृत अचेत भाव) असत्य धोलना अज्ञानभाव है (अक्रिय असुद्ध ससहाव जानेहि) असत्य भाव आत्माका अशुद्ध भाव है ऐसा जानो (जिन उत्तं न वि दिदं) असत्यवादी श्री जिनेन्द्र कथनपर दृष्टि नहीं रखता है। अणुव्रती (सव्वहा सव्वे अनृत तिकंति) सर्वथा सर्व असत्यको त्याग देता है।

भावार्थ—असत्य धोलना तब ही होता है जब भावोंमें दूसरेका अहित भाव हो व अपना स्वार्थ साधन हो। यह हिसक भाव आत्माके स्वभावका घातक अशुद्ध भाव है व ज्ञानमई स्वभावसे विपरीत है। असत्यवादीको शास्त्रके वचनोंकी भी परवाह नहीं रहती है। जिनवाणिके विरुद्ध भी कह देता है। सत्य अणुव्रतीको परको दुःखदाई असत्य त्यागना चाहिये। व शास्त्रोक्त वचन कहना चाहिये।

ज्ञानेन विना भावं, अनेयं विभ्रम अनेय सुत जाने ।

उल्लव कष्ट अनेयं, अनृत तिकंति सरनि संसारे ॥ ३४७ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानेन विना भाव) आत्मज्ञानके विना जो भाव है सो (अनेय विभ्रम अनेय सुत जाने) उल्लव कष्ट अनेयं, अनृत तिकंति सरनि संसारे ॥ ३४७ ॥

अनेक मिथ्या बातोंको व अनेक मिथ्या शास्त्रोंको बना लेता है अथवा उनकी जान लेता है (उल्लव ष्ट भनैय) तथा उनमें आनन्द मानता है जिसका फल अनेक कष्ट पाना है (संगारे सरनि ष्वृत तिक्रंति) या संसारमें अमण करानेवाले ऐसे असत्यको अणुव्रती छोड़ देता है ।

भाषार्थ—जगतके प्राणी मिथ्या बातोंसे पूर्ण अनेक मिथ्या शास्त्रोंको बनाकर स्वार्थ साधन करते हैं, हिंसाभई धर्म चला देते हैं । उसको स्वयं पालकर व दूसरोंसे पलवाकर आनन्द मानते हैं । यह मिथ्या पाखण्ड बहुत पापबंध करनेवाला व संसारमें अमण करानेवाला है । ज्ञानी आवक ऐसे असत्यको कभी नहीं मानते न ऐसे असत्यका प्रचार करते हैं ।

ऋतं उवएस उत्तं ज्ञान मय सुद्ध दर्सनं सुद्धं ।

मिथ्यातराग रहियं, ऋतं जानेहि सयल दोस चवनं ॥ ३४८ ॥

बन्धवार्थ—(ऋतं उवएस उत्त) सत्यका उपदेश ऐसा कहा गया है (ज्ञान मय सुद्ध दर्सनं सुद्ध) जहाँ ज्ञानभई शुद्ध भाव हो व शुद्ध सम्यग्दर्शन हो (मिथ्यातराग रहियं) जहाँ मिथ्यात्वका राग बिलकुल न हो (सयल दोस चवन ऋत जानेहि) सर्व दोषोंसे रहित सत्यव्रतको जानो ।

भाषार्थ—सत्यव्रतीका अह्वान व ज्ञान शुद्ध निर्दोष होता है वह कभी मिथ्यात्व वर्द्धक बातोंका राग नहीं करता है न वैसा उपदेश देता है न अनुमोदना करता है जहाँपर पीडा सम्बन्धी व आत्मिके अहित सम्बन्धी भाव न हो वही सत्यव्रत है । सत्यव्रती सदा स्वरूप हितकारी व शास्त्रोक्त वचन बोलता है ।

ऋतं अमेय मेयं, सारं संसार सरनि मुक्तस्य ।

ऋतं तिलोय मइओ, नंत चतुष्टय मुक्ति संयुतं ॥ ३४९ ॥

बन्धवार्थ—(ऋतं अमेय मेय) सत्यके अनेक भेद हैं (संसार सरनि मुक्तस्य तिलोय मइओ सार ऋतं) संसार के मार्गसे छुड़ानेके लिए तीन लोकमें सार यह सत्यव्रत है (नंत चतुष्टय मुक्ति संयुत) इसी सत्यव्रतके पालनेसे अनन्त चतुष्टय सहित मोक्षका फल होता है ।

भाषार्थ—सत्यके अनेक भेद हैं तौ भी चार प्रकारका सत्य है । यह चार प्रकार असत्यके त्यागसे होता है । चार प्रकार असत्य हैं—

(१) जो वस्तु अपने व्रण, क्षेत्र, काल भावसे हो उसको कहना नहीं है ।
(२) जो वस्तु परद्रव्य क्षेत्र काल भावसे न हो उसको कहना नहीं है ।

(३) जो वस्तु परद्रव्य क्षेत्र काल भावसे न हो उसको कहना कुल ।
(४) गदित अर्थात् कठोर हास्यरूप सूत्र विरुद्ध वचन, छेदन, मारनकारक सावधे वचन तथा भयकारी शोककारी कलहकारी अप्रिय वचन, इन चार प्रकार असत्यको छोड़कर सत्य वचन कहना योग्य है । सत्य वचन तीन लोकमें मार है । जो अपनी व्रत प्रतिज्ञाके नियमपर दृढ़ रहते हैं, उपसर्ग पड़नेपर भी पालते हैं वे देवों द्वारा व्रत जगत द्वारा पूजे जाते हैं, वे शीघ्र कर्म काटकर सुक्त होजाते हैं । सत्यपर दृढ़ रहना महान व्रत है ।

अर्थ अणुवृत्त ।

स्तेयं पद रहियं, जिन उक्तं च लोपनं जाने ।

स्तेयं पद रहियं, स्तेयं सहाव रहिएन ॥ ३५० ॥

अनेय व्रत धारी, स्तेयं सहाव रहिएन ॥ ३५० ॥

अनेय व्रत धारी, स्तेयं सहाव रहिएन ॥ ३५० ॥

अनेय व्रत धारी, स्तेयं सहाव रहिएन ॥ ३५० ॥

अनेय व्रत धारी, स्तेयं सहाव रहिएन ॥ ३५० ॥

अनेय व्रत धारी, स्तेयं सहाव रहिएन ॥ ३५० ॥

अनेय व्रत धारी, स्तेयं सहाव रहिएन ॥ ३५० ॥

अनेय व्रत धारी, स्तेयं सहाव रहिएन ॥ ३५० ॥

अनेय व्रत धारी, स्तेयं सहाव रहिएन ॥ ३५० ॥

अनेय व्रत धारी, स्तेयं सहाव रहिएन ॥ ३५० ॥

स्तेयं अज्ञानं, ज्ञानमय अणु सहाव गोपति ।

स्तेयं अज्ञानं, ज्ञानमय अणु सहाव गोपति ॥ ३५१ ॥

स्तेयं अज्ञानं, ज्ञानमय अणु सहाव गोपति ॥ ३५१ ॥

अन्वयार्थ—(स्तेयं अज्ञान) अज्ञानभाव रचना भी चोरी है (ज्ञानमय भव नश्वर मोक्षि) क्योंकि नम्र ज्ञानमई आत्माके सम्भावको छिपा रहा है, उसकी निधि को लोप कर रहा है (अज्ञान निज्जन मीप किं) इसलिये अज्ञान व मिथ्यात्वरूप चोरी को छोटना चाहिये (पिप मुद्रित) विषयोंके सुगन्धी लम्पटताको मिटाना चाहिये ।

भावार्थ—आत्माके सम्पन्नज्ञानका लोपना भी चोरी है । अचौर्य भण्डारीको आत्मज्ञानी होना चाहिये, मिथ्यात्वभाव व अज्ञानभाव नहीं होना चाहिये। उसको विषयोंका अपा नहीं होना चाहिये, चोरीका कारण धनकी अतिकृत्तृणा है। जो लोग शिक्षालम्पट, स्वामीग लम्पट, यन्त्राभूषण लम्पटी होते हैं वे चोरी व अन्यायमे धन गहन्न करते हैं। उसलिये विषयोंका लम्पटनाका त्याग चोरीका त्याग है ।

स्तेय तिकं ति सुद्धं, वर सम्पत्त ज्ञान दंसन समगं ।

सहक्रो तव युत्तं, चौ विहि आराहना मयं मुद्धं ॥ ३५२ ॥

अन्वयार्थ—(स्तेय तिकति सुद्ध) जो चोरीके भागको-आत्माके गुणोंके लोप करनेवाले भावको छोड़ते हैं वे शुद्ध मनो (व सम्पत्त ज्ञान वरम्पत्त) निर्मल उत्तम सम्पददर्शन व सम्पन्नज्ञान मक्षित होकर (मदभरे तव युत्त) इन दर्शनों सहपात्रतामे तप करते हैं (चौ विहि आराहना मय सुद्ध) वे दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप चार प्रकारकी आराधनाको शुद्धतामे पालते हैं ।

भावार्थ—आत्माका आराधन तथा चार आराधनाका भारापन सबी आराधना है । जो इस आराधनाको छोटकर पुद्गलके तरफ लवलीन होते हैं, राग व्यपमग होते हैं, विषयगमनामें जाते हैं वे अपराधी होते हैं । अपगता रागा आराधना रम्यात्, उन्मैनि आराधना छोटो परमें गण अतण चोर भण, अपराधी भण, वे धनमें भी पडते हैं इसलिये मिश्रणसे यही अचौर्य पती है, जो चार प्रकारकी आराधनामें व आत्माकी आराधनामें उपयुक्त है

ज्ञान सहावे निश्चं, लोफालोकेन लोकितं मुद्धं ।

जिनउत्तं सदहनं, मिथ्या मय खण्डनं मुद्धं ॥ ३५३ ॥

अन्वयार्थ—(लोकलोकेन लोहितं सुद्ध ज्ञान सहावे निश्चं) लोक तथा अलोकको देखनेवाले शुद्ध ज्ञान स्वभावका यथार्थ निश्चय तथा (जिन उत्त सद्बहन) जिनेन्द्र कथित तत्त्वोंका अद्भान और (मिथ्यामय खण्डन सुद्ध) मिथ्यात्वका खण्डन शुद्ध सम्यक् ग्रहण अर्चौर्य व्रत है ।

भावार्थ—आत्माका जिससे लोप न हो, आत्माकी सम्पत्तिकी रक्षा हो वही अर्चौर्य व्रत है । अतएव मिथ्या अद्भानको हटाकर सम्यग्दर्शन रखना । जिनवाणीपर अद्भान लाना व आत्माके लोकालोक ज्ञाता स्वभावका निश्चय होना अर्चौर्य व्रत है ।

अप्य सरूवं दिङ्, अप्या परमप्य ज्ञान स सरूवं ।

रागादि विषय विरयं, संसुद्धं चेयना रूवं ॥ ३५४ ॥

अन्वयार्थ—निश्चय अर्चौर्यव्रत यह है कि (अप्य सरूवं विट्) आत्माके स्वभावको देखना कि (अप्या परमप्य ज्ञान स सरूवं) यह आत्मा परमात्माके समान ज्ञानस्वरूपी है तथा (रागादि विषय विरयं) रागादि विषय विकारोंको त्यागकर (संसुद्धं चेयना रूवं) परम शुद्ध चेतनाके स्वभावमें लय होता है ।

भावार्थ—निज आत्माको जैसाका तैसा परमात्म स्वभावरूप अद्भानमें लाकर वीतरागभाव सहित ज्ञान चेतना रूप होना निश्चय अर्चौर्य व्रत है ।

ब्रह्मचर्यं अणुव्रतं ।

अव्यंभित्तं च उत्तं, वहविह परिनाम विकह सहावसंयुतो ।

मनकारं चवल सहावं, अव्यंभ जानेहि नय वासम्मि ॥३५५॥

अन्वयार्थ—(अव्यंभित्तं च उत्तं) अत्रह्मके त्यागको कहते हैं (वह विह परिनाम विकह सहावसंयुतो मनकारं चवल सहाव अव्यंभ जानेहि) दस प्रकार परिणामोंके साथ व विकथा स्वभावके साथ मन सम्बन्धी वंचलताके स्वभावको अत्रह्म जानो (नय वासम्मि) यह नरकवासका कारण है ।

भावार्थ—जहाँ मनमें आकुलता-व्याकुलता चञ्चलता अधिरता हो, वही अत्रह्म भाव है । यह चपलता इस प्रकार कुशील प्रेरक भावोंमें लगनेसे होती है । वे दस भाव ३२४ गाथाओं ब्रह्मचर्य

प्रतिभासे कहे गए है। स्त्री, भोजन, देश व राजाओंका विक्रथा भीमें काम भावकी जागृति होती है। जय मन विक्रथामें रंजायमान होता है तब चपलता रहती है। भावोंमें कामका विकार होना ही अत्रल्ला भाव है। यह भाव तीव्र पापबन्धकारक व नरकका द्वार है।

मिथ्यात्व राग जुत्तं, विषय वसन संजुत्त तं नेयं ।

परिणामं विचलता, तित्कं च मन वयन कायेन ॥ ३५६ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यात्व राग जुत्तं) मिथ्या अज्ञान व मिथ्या राग सहित (विषय वसन संजुत्त तं नेयं परिणाम विचलता) इंद्रियोंके विषय व सात व्यसनोंकी प्रेरणासे भाव चल विचल व चपल होजाते हैं (मन वयन कायेन) इसलिये इन सब चपलताके कारणोंको मन, वचन, कायसे छोड़ देना चाहिये।
 भावार्थ—मनको काम विकारमें फँसानेवाले जोर भाव हैं, ब्रह्मचर्य पालनेवालोंको उन सबको मन, वचन, कायसे त्यागना चाहिये। वे हैं—मिथ्या अज्ञान जिससे मानवको इंद्रिय सुखमें ही आस्था होती है, सबे अतीन्द्रिय सुखको नहीं पहचानता है। (२) इंद्रियोंके विषयोंका तीव्र राग, (३) जुआदि सात व्यसनोंकी आदत। यदि इनको छोड़ दिया जावे तो परिणाम गृहस्थके मर्यादित स्वस्ती सेतो-यमें रह सकते हैं।

बंभवंसं सरूवं, पर दंसन ज्ञानेन सुख वसतानि ।

अप्या परमप्यानं, ज्ञान सहावेन बंभचरं तं ॥ ३५७ ॥

अन्वयार्थ—(बंभवंसं सरूवं) ब्रह्मचर्य व्रतमें निश्चय ब्रह्मचर्यका स्वरूप यह है कि (पर दंसन ज्ञानेन सुख वसतानि) निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व निश्चय शुद्ध चारित्रको पाला जावे (अप्या परमप्यानं) आत्माको परमात्मरूप निश्चय करके ज्ञान स्वभावमें लीन रहा जावे (बंभचरं तं) यह निश्चय ब्रह्मचर्य व्रत है।

भावार्थ—अपने आत्माका स्वभाव परब्रह्म परमात्म-स्वरूप है। उसीमें कल्लोल करना, उससे बाहर न जाना निश्चय ब्रह्मचर्य व्रत है।

वंशं अवंभ तित्कं, मिथ्या मय सयल दोस त्रियं च ।

वंशं सुख सरूवं, अप्प सहावेन जिन दिट्ठं ॥ ३५८ ॥

भावार्थ—अवंभ तित्कं, मिथ्या मय सयल दोस त्रियं च । वंशं सुख सरूवं, अप्प सहावेन जिन दिट्ठं ॥ ३५८ ॥

अन्वयार्थ—(अर्धम तिक वंभं) अत्र ब्रह्म भावका त्याग ब्रह्मचर्य है । (मिथ्या मय सयल दोस विरयं च) मिथ्यात्व भाव मद भाव आदि सार्थ रागादि दोषोंका त्याग ब्रह्मभाव है तथा (सुख सखुवं वम) आत्माका सुख स्वभाव ब्रह्म है (अप्य सहावेन निन विट्ट) अपने आत्माका निज स्वभावमे रहना ब्रह्मचर्य है ऐसा जिनेन्द्रने देखा है ।

भावार्थ—आत्माका सुख स्वभाव ब्रह्म स्वभाव है, इसमें लय होके रमना ब्रह्मचर्य व्रत है । रागादि दोषोंका त्याग करना इसीलिये जरूरी है ।

वंभं चान समत्थं, दुविहं चारित्त चरन अनुमोय ।

अप्य सहाव सखुवं, वंभं चरन अनुव्वयं हुंती ॥ ३५९ ॥

अन्वयार्थ—(वंभं चान समत्थ) वही ब्रह्मचर्यके पालनेको समर्थ है (अनुमोय दुविहं चारित्त चरन) जो आनन्दपूर्वक निश्चय व्यवहार चारित्रको आचरण करता है (अप्य सहाव सखुवं) आत्माके स्वभावमे रमता है (वंभं चरन अनुव्वयं हुंती) वही ब्रह्मचर्य अनुव्रती होता है ।

भावार्थ—ब्रह्मचर्य अनुव्रती व्यवहारमें स्वस्तीमें संतोषपूर्वक वर्तता है । अन्य प्रकार कुशलिके भावोंसे विरक्त रहता है निश्चयसे वह अपने आत्माके स्वभावका मनन करता है ।

परिग्रह प्रमाण उक्थुं

पर पुगल परमानं, पुगलभावेन सयल तिकं च ।

भौवे एक अद्वैतं, पुगल परमान सव्वहा सव्वे ॥ ३६० ॥

अन्वयार्थ—(पर पुगल परमान) परिग्रह प्रमाण व्रत यह है कि (पुगल भावेन सयल तिकं च) पुद्गल स्वरूप सर्व वस्तुओंको जानकर-आत्मासे भिन्न मानकर उनसे समता छोडि (एक अद्वैत भावे) एक अद्वैत अनुपम निज आत्माको ही अपना मानकर भावे, आवश्यकतानुसार (पुगल परमान सव्वहा सव्वे) सर्व प्रकारसे सर्व मकान जमीनादि पदार्थोंको प्रमाण करले, शेषका त्याग करदे ।

भावार्थ—इस व्रतका स्वरूप यह है कि सम्यग्दृष्टी अपनी आत्मीक सम्पदाको ही अपना

परिग्रह जानता है और सर्वको पर जानकर उनसे ममता त्यागता है। गृहस्थमें रहनेके कारण दश प्रकारके परिग्रहका प्रमाण कर लेता है, शोषका त्याग कर देता है।

१ क्षेत्र या खेत-जमीन, २ मकान, ३ चांदी, ४ सोना जवाहरात, ५ धन-गाय भैंस घोड़े आदि, ६ धान्य-अनाज अपने कुटुम्बके खाने योग्य कितना संग्रह करूंगा, ७ दासी, ८ दास, ९ कपड़े, १० वर्तन।

मद् मिथ्यात विमुक्तं, मुक्तं संसारसरनि सदभावं ।

मुक्तं कषाय विषयं, मुक्तं अज्ञान सयल दोष परिवारं ॥ ३६१ ॥

अन्वयार्थ—(मद् मिथ्यात विमुक्तं) पांचमा अणुवती परिग्रहका मद व उनका अहंकार ममकाररूप मिथ्यात्व भाव छोड़ देता है (मुक्त संसार सरनि सद्भाव) संसार अमण करानेवाले ममत्व-भावको त्याग देता है (मुक्त कषाय विषय) तीव्र कषाय व विषय-वामनाको त्याग देता है (मुक्त अज्ञान सयल दोष परिवारं) व मिथ्या ज्ञान सम्बन्धी सर्व दोषके प्रचारको छोड़ देता है।

भावार्थ—अणुवती आवक सम्यग्दृष्टी ज्ञानी होता है, अन्धोंमें परमाणु मात्र भी परपदार्थको अपना नहीं जानता है वह पूर्ण वैरागी है। इसलिये उपस्थित परिग्रहमें भी न मद है न ममत्व है न आपापना है। संसारमें अमणका कारण मोह है सो उसके नहीं है। विषय वांछा भी कषायके लक्ष्यसे है, वह इसे भी नहीं चाहता है। परिणामोंमें अति मद कषाय है।

अप सहावे नित्यं, चरं सभक्त ज्ञान दंसं सुद्धं ।

ज्ञानेन ज्ञान सम्यं, पुगल परमान सव्वहा सव्वे ॥ ३६२ ॥

अन्वयार्थ—(अप सहावे नित्यं) यह आवक आत्माके स्वभावमें लीन रहता है (चरं सभक्त ज्ञान दंसं सुद्धं) इसके भावोंमें शुद्ध सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चरित्र रहता है (ज्ञानेन ज्ञान सम्यं) ज्ञानके द्वारा ज्ञानमई आत्माको अनुभवता है (पुगल परमान सव्वहा सव्वे) तथा सर्वथा प्रकार सर्व आवश्यक परिग्रहका प्रमाण कर लेता है।

भावार्थ—यह ज्ञानी आवक यद्यपि आवश्यक परिग्रहका प्रमाण कर लेता है तथापि ऐसा वैरागी है कि रतन्त्रय स्वरूप निज आत्माके स्वभावमें रमण करनेका अभ्यासी होता है।

परदव्वं न वि दिहं, पर पुगल परमान चिंतंती ।

मिथ्या सत्य निकटं, पय उवसम संजदो सुद्धो ॥ ३६३ ॥

अन्वयार्थ—(परदव्व न वि दिह) पर द्रव्यकी तरफ समता जरा भी नहीं रखना है (पर पुगल परमान चिंतंती) मात्र परिग्रहको जो प्रमाण किया है उसीकी चिन्ता रखना है (मिथ्या सत्य निकट) मिथ्यात्वकी शल्प निकाल डाली है (पय उवसम संजदो सुद्धो) यह चारित्र्यकी अपेक्षा संयमासंयमी क्षयोपशम भावधारी निर्मल संयमी है ।

भावार्थ—इस व्रतीकी दृष्टि आत्माहीकी तरफ रहती है । जितना परिग्रहका प्रमाण किया है उसीके भीतर इच्छा व चिन्ता रखता है । उसके सिवाय इच्छा व चिन्ता नहीं करता है । इसमें मिथ्यात्वभाव नहीं है । जो परिग्रह है उसको भी पर जानता है । यह देशव्रती पंचम गुणस्थानी संयमासंयम क्षयोपशम भावका धारी है ।

अप्ये अप्प सरूवं, अप्पा परमप्प जानि सदभावं ।

पर पुगल परमानं, ज्ञानमयन्तं चतुष्ट संजुत्तं ॥ ३६४ ॥

अन्वयार्थ—(अप्ये अप्प सरूवं) यह व्रती आत्मामें आत्माका स्वभाव पहचानता है (अप्पा परमप्प जानि सदभावं) आत्माको ही स्वरूपसे परमात्मा रूप जानता है (पर पुगल परमानं) परिग्रहका प्रमाण रखता हुआ भी पुद्गलको पर ही मानता है (ज्ञानमय न्तं चतुष्ट संजुत्तं) ज्ञानमई अनंत चतुष्टय धारी आत्मा है इस भावको भी रखता है ।

भावार्थ—यह पंचम अणुव्रतधारी मुख्यतासे अपनी आत्माको परमात्मारूप जानके उसीमें अनंत ज्ञानादि सम्पदाको अपनी मानता है । भावसे सर्व परसे विरक्त रहता है ।

एवं अनुव्वयाइं, परमसरूवेन अद सहाव संजुत्तं ।

अप्पा अप्पम्मि रओ, अनुव्वयं धरंति सुद्ध स सहावं ॥ ३६५ ॥

अन्वयार्थ—(एवं अनुव्वयाइं) इस प्रकार ये पांच अणुव्रत हैं सो (परमसरूवेन अद सहाव संजुत्तं) निश्चयसे आत्माके स्वभावरूप ही है (अप्पा अप्पम्मि रओ) जहाँ आत्मा आत्मामें ही रत है वहाँ (स सहाव अनुव्वयं धरंति) स्वाभाविक निश्चय अणुव्रतोंका धारण है ।

भावार्थ—निश्चयसे अणुव्रतोंका धारण आत्मानुभवरूप है। जो निज आत्माके स्वभावमें रत है वही रागद्वेष छोटनेसे अहिंसाव्रती है, वही असत्य पुद्गलसे विरक्त रहनेसे व सत्य स्वरूपमें रमनेसे सत्य व्रती है, वही अपने धनमें सन्तोष माननेसे तथा पर परमाणु मात्रसे रागभाव न करनेसे अचौर्य व्रती है, वही ब्रह्मस्वरूपमें लीन होनेसे ब्रह्मचर्य व्रती है, वही पर परिग्रहसे ममता रहित होनेसे परिग्रहका त्यागी है।

भावेन धम्म संजुत्तो, भावे निज रूव अप्प संपन्नं ।

भावेन भाव सुद्धो, अनुव्वया एरिसो सुद्धो ॥ ३६६ ॥

अन्वयार्थ—(भावे धम्म संजुत्तो) भावमें ही धर्म रहता है (भावे निज रूव अप्प संपन्नं) भावमें ही अपने आत्माका स्वभाव झलकता है (भावेन भाव सुद्धो) भावसे ही भावोंकी शुद्धि होती है (अनुव्वया एरिसो सुद्धो) इस कारण निश्चय शुद्ध अणुव्रत आत्माके शुद्ध स्वभावमें ही है।

भावार्थ—धर्म आत्माका स्वभाव है। सर्व ही सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व चारित्र्य व्रत तप आदि आत्मामें ही है। अणुव्रत भी आत्मामें ही है। जब आत्माका भाव शुद्ध है, अहिंसक है, सत्यरूप है, अस्तेयरूप है, ब्रह्ममय है, परिग्रह रहित है तब ही वह भाव व्रतरूप है। प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय है इससे भावोंमें एक देश शुद्धता होनेसे अणुव्रत है। जो कोई बाहरी अणुव्रत पाले परंतु अंतरंगमें भावरूपी व्रतोंको न पहचाने—शुद्ध आत्मरमणको न जाने तो वह सच्चा अणुव्रती आवक नहीं है।

दशलक्षण धर्म

दह चिहि धम्मं ज्ञायदि, वर उत्तमपमा ज्ञान संजुत्तं ।

मद्व अज्जव सुद्धं, सत्तं सउच्च संयम तप दत्तं ॥ ३६७ ॥

आकिंवन बंभयं, दहविहि धम्मं च सुद्ध चरानि ।

ज्ञायति सुद्धं ज्ञानं, ज्ञान सहावेन धम्म संजुत्तं ॥ ३६८ ॥

सयुक्त) ज्ञान संहित श्रेष्ठ उत्तम क्षमाको (सुख मद्भव भज्जव) उत्तम मार्गवको, उत्तम आर्जवको-
(मत्त सल्लव संयम तप दत्त) उत्तम मत्त, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम दान या त्यागको-
(आर्किचन वंश वय) उत्तम आर्किचनको, उत्तम ब्रह्मचर्यको (दहविहि धम्म व सुद्ध चाननि) इस प्रकार
दशविधि धर्मको शुद्ध भावण करता हुआ (ज्ञान सहावेन वय्य सयुक्त सुद्धं ज्ञानं ज्ञायहि) ज्ञान स्वभावसे
धर्म संहित शुद्ध धर्मध्यानको ध्याता है।

भावार्थ—ज्ञानी ब्रवी दशलाक्षणो धर्मको ध्याता है। यद्यपि इसका पूर्ण पालन साधु करते हैं
तथापि गृहस्थी एक देश पालन करता है। भावना पूर्ण धर्मोंकी माता है। इन धर्मोंमें उत्तम विशेष-
षण इसीलिये है कि इनका श्रेष्ठ रूपसे पालन साधुजन कहते हैं। कष्ट व उपसर्ग पड़नेपर भी क्रोध
न करना उत्तम क्षमा है, अपमानित होनेपर भी मान न करना उत्तम मार्दव है, अनेक कष्टोंके होने-
पर भी मायाचार न करना उत्तम आर्जव है। प्राण जाते हुए भी शान्त विरुद्ध वचन न कहना
उत्तम सत्य है। घोर कष्ट पड़नेपर भी लोभसे मलीन भाग न लाना उत्तम शौच है। पूर्ण प्रकार
इन्द्रिय व मनको दमन करना व छः कायके जीवोंकी दया पालना उत्तम संयम है, भलेप्रकार आत्म
परिग्रहका पूर्ण त्याग उत्तम आर्किचन्य है। पूर्ण रूपसे ब्रह्मचर्यका पालन उत्तम तप है। इनको
ध्यानमें रखकर ब्रवीजन आत्म ध्यान करते हैं।

उत्तम ऊर्ध्व सहावं, धम्म धमनिक सम्म लहु सद्भावं।

मद्भव मग उवणं, अज्जव उवसमइ सरनि संसरे ॥ ३६९ ॥

सत्तं सास्वय्य रूवं, सौवं विमल निम्मलं भावं।

संयम मन संयमनं, तउ पुन अप्प सहाव निदिद्धं ॥ ३७० ॥

त्यागं ज्ञान सहावं, आर्किचन धम्म धुरा वर धरनं।

वंभं वंभ सरूवं, ज्ञानमयं दह विहं धम्मं ॥ ३७१ ॥

अन्वयार्थ—(उत्तम ऊर्ध्व सहावं) श्रेष्ठ स्वभावके लिये उत्तम विशेषण है (वम पश्चिम सप्तम लघु सदभाव) ऐसी क्षमा क्षपणक जो निरर्थक साधु उनका प्राप्त स्वभाव है (महत्त्व मग उवर्णन) मार्दव धर्मसे वे साधु विनयपूर्वक पवित्र उपदेश करते हैं (अज्ञान उवर्णन सहानि संसारे) आर्जव धर्मसे सरल भावसे वे संसार मार्गको शांत करते हैं—कर्म करते हैं (सत्त साक्ष्य रूपं) सत्य धर्म आत्माका नित्य स्वभाव है (सौच विमल निष्कल भावं) शौच धर्म निर्मल संतोपरूप भाव है (संयम मन सयमन) मनका भलेप्रकार निरोध सो संयम है (तउ पुन अण्य सहाव निहिदु) तथा आत्माके स्वभावमें तपना तप कहा गया है (त्यागं ज्ञान सहावं) अपने ज्ञान स्वभावमें ठहरना यही परका त्याग है (आर्जिवन वमवर धुरा वान) आर्जिवन धर्म धर्मकी श्रेष्ठ धुरा जो ममता रहित भाव उसको धरना है (वम वम सरुवं) ब्रह्मचर्य तो ब्रह्म जो आत्मा उसका स्वभाव ही है (ज्ञानमय वह विद वम) ये दश प्रकार धर्म ज्ञानमय आत्माके स्वभाव हैं।

भावार्थ—यहां आत्माके रमणमें ही दशों धर्म बता दिये हैं। उपाय रहित आत्माका भाव उत्तम क्षमा है, मान रहित परिणाम मार्दव है, शांत भाव आत्माके सन्मुख भाव आर्जव है, नित्य आत्म स्वभाव सत्य है, लोभ रहित शुद्ध भाव शौच है, मनका निरोध संयम है, आत्मस्थान तप है, परका त्याग आत्माका स्वभाव है, निर्ममता भाव आर्जिवन है, ब्रह्ममें लीनता ब्रह्मचर्य है।

दह विहि धम्मव एसं, धरयति धम्मं च ज्ञान पमत्थं ।

परिणाम सुद्ध कनं, धरयति धम्मं सुनेयव्वं ॥ ३७२ ॥

अन्वयार्थ—(दह विहि धम्मवएस) इस तरह दश प्रकार धर्मका उपदेश है (पमत्थ ज्ञान च धम्म धरयति) जानी उनके निश्चय स्वरूपको जानकर इन धर्मोंको धारता है (परिणाम सुद्धकान) परिणामोंका शुद्ध करना ही (धम्म धरयति सुने यव्वं) धर्मको धरना जानना चाहिये।

भावार्थ—जो धाराण किया जावे वह धर्म है। इस तरह इन दश धर्मोंको निश्चयसे जानकर धारना चाहिये।

वय तव भावन युत्तं, भावन भावंति दोष पस्वत्तं ।

अनुवय वयं च धरनं, पयक्कनं सव्व दुक्खानं ॥ ३७३ ॥

अन्वयार्थ—(वय तव भावन युक्त) व्रत व तपकी भावना सहित (दोष परिचर्त्त भावन भावति) जो दोष रहित भावना भाते हैं (अनुवय वय च ध्यानं) पांच अणुव्रत व सात शीलव्रतकी धारते हैं (ह्येव दुक्खान वयस्मान) उनके सर्व दुःख क्षय होजाते हैं ।

भावार्थ—जो श्रावक पांच अणुव्रत तीन गुण व्रत चार शिक्षाव्रत ऐसे बार व्रतोंको पालते हुए साधुओंके पांच महाव्रत पालनेकी भावना करते हैं, साधुपदमें पहुँचनेकी उत्कंठा रखते हैं-बारह प्रकार तपका अभ्यास यथायोग्य उपवास ऊनोदर आदि करते हुए भलेप्रकार तपस्वी होनेका उत्साह रखते हैं और जो निरंतर आत्माकी भावना किया करते हैं वे कर्मोंका क्षय करते हैं। उनको नरक व पशुके दुःख कभी नहीं होते हैं। इस भवसे तो वे स्वर्गमें जाते हैं, परम्परा मोक्षके भागी होते हैं।

ज्ञान सहायं सुद्धं, मतिश्रुत ज्ञान संजदो सुद्धो ।

अवहि उवन्नं भाओ, महावय भाव संकरं ॥ २७४ ॥

अन्वयार्थ—(मतिश्रुत ज्ञान सजदो सुद्धो) मतिश्रुत ज्ञानका धारी निर्दोष संघमको पालनेवाला (सुद्धं ज्ञान सहाय) शुद्ध ज्ञान स्वभावको ध्यानेवाला (महावय भाव सकरं) महाव्रतके भावोंमें पलट जाता है। अर्थात् महाव्रती होजाता है (अवहि उवन्नं भाओ) जहाँ भावोंमें अधिज्ञानकी प्राप्ति होजाती है।

भावार्थ—श्रावकके बारह व्रतोंको पालते हुए व आत्माकी शुद्ध भावना करते हुए यह जीव धीरे २ बाहरी व भीतरी चारित्र्यमें बढ़ता जाता है, ग्यारहवीं प्रतिमा तक पहुँच जाता है। फिर वहाँ सर्व वस्त्रादि परिग्रह त्यागकर जब व्यवहारमें पांच महाव्रतोंको धारण करता है व सामायिक चारित्रको धारनेकी प्रतिज्ञा करता है और आत्मध्यानमें बैठ जाता है तब यह पाँचवें देशविरत गुणस्थानमें एकदम सातवें अप्रमत्त गुणस्थानमें पहुँच जाता है। और यथार्थ भाव लिंगी आत्म-ध्यानी साधु होजाता है। यदि भावोंकी वृद्धि होती है तो साधुके अधिज्ञान भी प्राप्त होजाता है। यद्यपि श्रावकोंके अधिज्ञानका निषेध नहीं है, परन्तु कचित् होता है। साधुओंके ध्यानकी निर्मलतासे शीघ्र होजाना सम्भव है।

अप्यं अप्प सहावं, अप्पा परमप्प ज्ञान संजुचो ।

विन्तन्तो परम पयं, अहिंसा वयं महावयं हुंति ॥ २७५ ॥

अन्वयार्थ—(अप्य अप्य सदाव) जहाँ आत्मा अपने स्वभावमें है, (अप्य परमात्मा स्वभावमें) अथवा आत्मा परमात्माका ध्यान कर रहा है (चित्तोपमपथ) या परमपद जो मोक्ष है उसका मनन करता है (अध्यास महाव्यवृत्ति) उसीके आह्वितान महावन होता है।

भावार्थ—जिस समय आत्मा अपने आपको परमात्माके समान शुद्ध जगता दृष्टा अधिनाशी अनुभव कराना है उसका लक्ष्यबिंदु मोक्ष है तब वह पूर्ण अहिमा महाव्रतका पालन रहा है, क्योंकि न तो वहाँ राग द्वेष मोह है जिनसे भावोंकी हिंसा हो और न वहाँ कोई मन वचन कथ द्वारा बाहरी आरंभ है जिससे द्रव्यहिंसा हो। साधुजन ऐसे महाव्रतके धारी होते हैं।

एकं जिनं मरुवं, जिन रवं जिनवरेहि निदिष्टं।

जिनयतिकं मति सुद्धं, सुद्धं सम्मत सुद्ध स सख्वं ॥ ३७६ ॥

अन्वयार्थ—(एकं जिन मरुवं) एक ही जिनन्द्रका स्वरूप (जिन रवं) जिन रूप दिग्गम्य और सुद्ध भावमें है ऐसा (जिनवरेहि निदिष्टं) जिनन्द्रोंने कहा है (जिनयतिकं) ऐसा ही रूप जिनके यतिका होता है (मति सुद्ध) जिनकी बुद्धि सुद्ध होती है (सुद्धं सम्मत) उनमें निश्चय सम्मदर्शन होता है (सुद्ध स सख्वं) उनका निज अंतरंग रूप शुद्ध होता है।

भावार्थ—यहाँ द्रव्यलिंग व भावलिंग धारी जैन साधुका कथन किया है। उनका द्रव्य भेष-बाहरी स्वरूप श्री तीर्थंकर भगवानके समान सर्व परिग्रहसे रहित नग्न दिग्गम्य होता है तथा उनका अंतरंग भाव भी राग द्वेष मोहसे रहित शुद्ध सम्मदर्शनमें आत्मानुभव रूप होता है।

जिनयं घाव चक्कं, जिनयं संसार सरनि मोहंधं।

कर्ममल पयडि जिनयं, अप्पा परमप्य सुद्ध स सख्वं । ३७७ ॥

अन्वयार्थ—जिन उसको कहते हैं जिसने (घाव चक्कं जिनयं) चार घातीय कर्मोंको जीत लिया है (संसार सरनि मोहंधं जिनयं) व जिसने संसारके मार्गमें भ्रमण करनेवाले अंग मोहको जीत लिया है (कर्ममल पयडि जिनयं) व कर्ममल प्रकृतियोंको जीत लिया है (अप्पा परमप्य सुद्ध स सख्वं) तथा जिसका आत्मा परमात्मा रूप शुद्ध अपने ही स्वभावमें होता है।

भावार्थ—जिस जिनेन्द्रके समान जैन साधुका स्वरूप होता है वह वास्तवमे जिनेन्द्र है, क्योंकि उन्हेंने ज्ञानावरणको क्षय करके अनंत ज्ञान, दर्शनावरणको क्षय करके अनंत दर्शन, मोहको क्षय करके क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र्य, अंतरायको क्षय करके अनंत बल प्राप्त कर लिया है। अब मोहका बल कुछ भी उन्हें जीत नहीं सकता है। उन्होंने मोहके सर्व बलका संहार कर दिया है। शेष अघातीय कर्म भी जली हुई रस्सीके समान होगए हैं, शीघ्र ही छूट जायगे। उनको भी वे जीत चुके हैं। तथा जो अपने शुद्ध परिणतिमें तल्लीन हो आत्मानन्दका स्वाद ले रहे हैं।

जिनयं कुज्ञान भावं, मय मिथ्यात सत्प तिविहं वा ।

जिनयं कषाय भावं, जिनस्वी सुद्ध साधओ निश्चं ॥ ३७८ ॥

बन्वयार्थ—जिनेन्द्रके समान (जिन रूबी) जिन लिंगके धारी साधु (कुज्ञान भाव नित्य) कुज्ञान भावको जीतनेवाले हैं (वा मय मिथ्यात सत्प तिविहं कषाय भावं नित्य) तथा आठ मद्, मिथ्यात्व, माया, मिथ्या निदान तीन प्रकार शल्य तथा क्रोधादि कषायोंको जीतनेवाले हैं तथा (सुद्ध निश्च साधको) शुद्ध निश्चय आत्म-स्वभावके साधन करनेवाले हैं ।

भावार्थ—जिनके समान चलकर जिन समान होनेकी भावना करनेवाले जैन साधु सर्व प्रकार कुमति, कुश्रुत, कुअवधिसे रहित होते हैं। उनमें न किसी प्रकारका मद् होता है, न पर्याय बुद्धिका अङ्कार रूप मिथ्यात्व होता है, न भीतर शल्यके समान चुम्बनेवाले माया, मिथ्या, निदान भाव होते हैं, न क्रोधादि कषायोंका झलकाव होता है। वे अपने आत्मीक शुद्ध स्वभावके साधन करनेवाले होते हैं। निश्चय रत्नत्रयमई मोक्षमार्गको जो साधै सो साधु होता है ।

ज्ञान सहाव स उत्तं, ज्ञानं ज्ञानेन ज्ञान सं सुद्धं ।

ज्ञानं अमल सत्त्वं, जं रयनं दिनयरं तेजं ॥ ३७९ ॥

बन्वयार्थ—(ज्ञान सहाव स उत्तं) उसे ही ज्ञान स्वभाव कहते हैं जहां (ज्ञानं ज्ञानेन ज्ञान स सुद्धं) ज्ञान आत्मज्ञानके द्वारा शुद्ध ज्ञानरूप परिणमन करें (ज्ञान अमल सत्त्वं) ज्ञानका स्वभाव सर्व मलसे रहित है (जं रयनं दिनयरं तेजं) जैसे सूर्यका तेज रात्रिके अन्धकारमे रहित है ।

भावार्थ—जिस ज्ञान स्वभावमें साधुजन रमण करते हैं वह ज्ञान स्वभाव शुद्ध आत्मीक ज्ञानका ज्ञानरूप परिणमन है। अर्थात् ज्ञान चेतना रूप है। जहाँ ज्ञानानन्दका अनुभव आता है उस स्वानुभव रूप ज्ञानमें सकल्प विकल्प व राग द्वेषादिका कोई भी मल नहीं है, वह विलकुल शुद्ध है जैसे-सूर्यका तेज रात्रिके अन्धियारेके विना शुद्ध होता है। सकल्प विकल्पका होना ज्ञान सूर्यके लिये रात्रिको जगाना है।

स्वं अस्व सुद्धं, स्वातीति च विगत स्वेन ।

विज्ञान ज्ञान स्वं, जिनस्वी साधओ सुद्धं ॥ ३८० ॥

अन्वयार्थ—(जिनस्वी) जिनके समान अंतरंग चहिरंग परिग्रह रहित लिंगके धारी साधु (सुद्धं स्वं साधओ) शुद्ध आत्म स्वभावको साधन करनेवाले होते हैं—वह स्वभाव (अस्व सुद्ध) वर्णादि रहित शुद्ध अमूर्तीक है (स्वातीति) रूपातीत है (च विगत स्वेन) तथा जिसमें सर्व पौद्गलिक विकार रागादि भाव नहीं हैं (विज्ञान ज्ञान स्वं) वह भेद ज्ञान द्वारा अनुभव करने योग्य ज्ञान स्वभाव है।

भावार्थ—यहाँ साधुके भावलिंगका कथन किया है कि वे साधु अमूर्तीक शुद्ध सिद्ध सम चीतराग ज्ञानानन्दमें आत्माको भेद विज्ञानके द्वारा उस सर्व परसे भिन्न ज्ञानके अनुभव करते हैं। यहाँ जिनका स्वरूप भावकी अपेक्षासे है।

मूलगुनं संसुद्धं, उत्तर गुन सुद्ध धरंति साहून ।

साहू साधु ति अर्थ, पंचार्थ पंच ज्ञान संसुद्धं ॥ ३८१ ॥

अन्वयार्थ—(साहू) साधु महाराज (साहूमें संसुद्ध मूलगुन सुद्ध उत्तर गुन धरति) साधुओंके शुद्ध अष्टाईस मूलगुण व शुद्ध उत्तरगुण धारण करते हैं। (तिअर्थ पंचार्थ पंच ज्ञान संसुद्ध साधु) वे तीन पदार्थ रत्नत्रय धर्म पंच पदार्थ पंच परमेष्ठी पद व शुद्ध मतिज्ञान आदि पंच ज्ञानोंको साधन करते हैं।

भावार्थ—साधुओंके प्रसिद्ध अष्टाईस मूलगुण नीचे प्रकार हैं—पंच महाव्रत अहिंसादि + पंच समिति ईर्ष्या समिति आदि + पंच द्विर्गोंका दमन + छः आवश्यक नित्यकर्म-समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग + केशलोच + स्नानका त्याग, दंतधोवनका त्याग + एकवार

भोजन + खड़े हुए भोजन + भूमि शयन + वस्त्र त्याग । उन्होंनेके सुक्ष्म भेद ८४ लाख उत्तर गुण होते हैं । साधु मूलगुणोंको निर्दोष पालते हुए उत्तर गुणोंकी प्राप्ति साधन करते हैं, रतनत्रय धर्मको व्यवहार व निश्चयनय द्वारा यथार्थ जानकर पालते हैं । वे अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व साधु इन पाँचों पदोंमें यथासम्भव वृत्ति करते जाते हैं । तथा ये ही मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय तथा केवलज्ञानको यथासम्भव वृत्ति करते व प्राप्त करते हैं । साधु वे ही हैं जो धर्मका साधन करके निज अधिनाशी पदपर पहुँच जावे । उत्तर गुणोंका वर्णन मूलाचार्यमें इसप्रकार है—

पाणिबह सुभावाद अदत्त मेहुण परिगह चैव । कोहपदमायलोहा भय आदिदी दुगुंज य ॥ १०२४ ॥

मणवदणइयमगुल मिच्छादसण पमादो य । पिसुणत्तणमण्णं अगिगहो इदियाण च ॥ १०२५ ॥

भावार्थ—१ हिंसा, १ झूठ, ३ चोरी, ४ अन्नह्य, ५ परियह, ६ क्रोध, ७ मान, ८ माया, ९ लोभ, १० भय, ११ अरति, १२ रति, १३ जुगुप्सा, १४ मन, १५ वचन, १६ और काय सम्बंधी पाप क्रिया, १७ मिथ्यादर्शन, १८ प्रमाद, १९ पैशुन्य, २० अज्ञान, २१ इंद्रियोंके अनियंत्रण (न रुकना) ।

नोट—यहाँ अंगुलका भाव मलीनता झलकना है । ये २१ भेद मूल हैं ।

अदिइमणं वदिकमण अदिचारो त्तेहव अणाचारो । एदेहि चहुदि पुणो सावज्जो होइ गुणियवो ॥ १०२६ ॥

भावार्थ—अतिक्रम (विषयाभिलाषा), प्रतिक्रम (विशेष इच्छा कि संयम उल्लंघन) अतीचार, अनाचार, इन चारसे गुणा करनेसे २१ के ८४ भेद हुए ।

पुढविदगणिमास्यपत्तेयाणतक्राह्या चैव । वियतियचदुपंचिदिय अण्णोणववाव दस गुणिदा ॥ १०२७ ॥

भावार्थ—१ पृथ्वी, २ जल, ३ अग्नि, ४ वायु कायिक, ५ प्रत्येक वनस्पति, ६ साधारण वनस्पति, ७ द्वेन्द्रिय, ८ तेन्द्रिय, ९ चौन्द्रिय, १० पंचेन्द्रिय । इनके आपसमें घात सम्भव है । इससे १० को १० से गुणा करनेसे १०० हुए । ऊपर ८४ को १०० से गुणा करनेसे ८४०० भेद हुए—

इत्थीसंसग्गी पणिरसभोयण गंभमहसठप्प । सयणासणभूसयण छट्ट पुण गीयवाह्य चैव ॥ १०२८ ॥

अत्थस्स संपज्जो गो कुसील संसग्गी रायसेव य । रत्ती वि य सयाण दस सीलविराहणा भणिया ॥ १०२९ ॥

भावार्थ—१ स्त्रियोंके साथ स्नेह, २ पुष्ट आहारका ग्रहण, ३ सुगन्ध माला आदिका ग्रहण, ४ कोमल शय्या आसन, ५ आभूषण धारण, ६ गीत वादित्र, ७ धनका संग्रह, ८ कुशीलोंकी संगति,

१ राज सेवा या रागसे वर्तन, १० रात्रिको चलना । ये दस शीलकी विरोधनाएँ हैं । ऊपरके ८४०० को इन १० से गुण करनेसे ८४००० उत्तर गुण हुए ।

आकपिय अणुमणिय ज दिट्ठे बादर च सुहुमं च । छण सवकुलियं बहुरणमव्वत तस्सेवी ॥ १०१० ॥

भावार्थ—१-अकंपित, २-अनुमानित, ३-दृष्टि, ४-बादर, ५-सूक्ष्म, ६-प्रच्छन्न, ७-शब्दाकुलित, ८-बहुजन, ९ असक्त, १०-तत्सेवी । ये दश आलोचनाके दोष हैं । इनको ८४००० से गुणनेसे ८४०००० हुए ।

आलोयण पडिक्कमणं, उमय विवेगो त्वा उरुगो । तविट्ठेदो मूल पि य परिहारो चेव सदृग्णा ॥ १०३१ ॥

भावार्थ—१-आलोचना, २-प्रतिक्रमण, ३-बभय, ४-विवेक, ५-व्युत्सर्ग, ६-तप, ७-छेद, ८-मूल, ९-परिहार, १०-अज्ञान । इन दस प्रकारके प्रायश्चित्तसे ८४००० दोषको दालनेसे (८४००००) ८४ लाख उत्तर गुण कहलाते हैं । इन उत्तर गुणोंके धारी साधु होते हैं ।

पंच ज्ञान स सहावं, दह धर्मं सम्मत्त सुद्ध सं सुद्धं ।

तेरह विहस्य चरनं, सम्मत्तं संजमेन सुद्ध संजुत्तं ॥ ३८२ ॥

अन्वयार्थ—(पंच ज्ञान स सहावं) पांच ज्ञानमई निज स्वभावको (दह धर्म) उत्तम क्षमादि दया धर्मको (सम्मत्त सुद्ध) शुद्ध सम्यग्दर्शनको (स सुद्ध तेरह विहस्य चरन) शुद्ध तेरा प्रकार चारित्र्यको (सुद्ध सम्मत्तं संजमेन संजुत्त) व शुद्ध सम्यक्त पूर्वक संयमकी साधन करते हैं ।

भावार्थ—साधु वे ही हैं जो साधन करें । वे निश्चयसे आत्मोके स्वभावका ध्यान करते हैं । उसीसे उनमें मतिज्ञानादि पांच ज्ञान झलक जाते हैं । उनमें तेरह प्रकारका चारित्र भी यथार्थरूपसे पाया जाता है । अर्थात् ये पांच महाव्रत, पांच सामिति व तीन गुप्तिको पालते हैं । वे शुद्ध सम्यग्दर्शन व शुद्ध संयमका यथार्थ आराधन करते हैं । वे उत्तमक्षमादि दश धर्मका साधन करते हैं ।

गुन ख्व भेयविज्ञानं, ज्ञान सहावेन संजुत्त धुव निश्चं ।

मूलगुनं सं सुद्धं, उत्तरगुन धग्इ निम्मलं विमलं ॥ ३८३ ॥

अन्वयार्थ—(गुन ख्व भेयविज्ञान) गुण स्वरूप उपयोगी भेदविज्ञान है जिसके द्वारा (ज्ञान सहावेन

संजुत ध्रुव निश्चि स सुद्ध मृशुनं) ज्ञान स्वभावमई अविनाशी आत्माका अनुभव होता है उसे धारना सो ही निश्चिप शुद्ध मूलगुण है (उत्तर गुन वाद निम्नल विल) इसी आत्मस्थानको रागादि दोष रहित अति निर्मल धारण करना उसीको बढ़ाते जाना उत्तरगुण है ।

भावार्थ—व्यवहारनयसे मूलगुण साधुओंके अठारह हैं या तेरह हैं या दश उत्तम क्षमादि हैं या रत्नत्रय हैं । निश्चयनयसे मूलगुण आत्माको भेदविज्ञानकेद्वारा सर्वपर द्रव्योंसे, पर गुणोंसे, पर पर्यायोंसे व पर निमित्तसे होनेवाले भावोंसे भिन्न अनुभव करना है या आत्मानुभव है । यही असली मूलगुण है, उसके बिना व्यवहार मूलगुणोंका कोई महत्व नहीं है । उसी आत्मानुभवको बढ़ाते बढ़ाते केवलज्ञानीके होनेवाले प्रत्यक्ष आत्मानुभव तक लेजाना उत्तर गुण है ।

उत्तर ऊर्ध्व सहावं, ऊर्ध्व सहाव विमल निम्नल सहसा ।

सुद्ध सहावं विच्छिबि, उत्तर गुन धरंति सुद्ध स सहावं ॥ ३८४ ॥

अन्वयार्थ—(उत्तर ऊर्ध्व सहाव) उत्तर गुण अष्ट आत्म स्वभावको प्राप्त करना है (सहसा ऊर्ध्व सहाव विमल निम्नल) वह अकस्मात् चार घातिया कर्मोंसे रहित रागादिसे रहित अष्ट प्रत्यक्ष केवलज्ञान स्वभावका प्रकाश है तब आत्मा (सुद्ध सहाव विच्छिदि) अपने शुद्ध स्वभावको प्रत्यक्ष अनुभव करता है यही (सुद्ध स सहावं उत्तर गुण धरति) शुद्ध स्वाभाविक उत्तर गुणोंका धारण है ।

भावार्थ—यहां यह भाव झलकाया है कि श्रुतज्ञानके द्वारा आत्मा व अनात्माका भेदविज्ञान करके द्रव्य दृष्टिसे आत्माको परमात्माके बराबर अनुभव करना । आत्माकी शुद्ध परिणतिमें लीन होना मूलगुण है । यही मोक्षरूपी फलको उत्पन्न करनेवाले आत्म-धर्मरूपी वृक्षका मूल है । यही मूल आत्म-धर्मरूपी वृक्षको बढ़ाते बढ़ाते—अष्ट या उत्तर गुणरूप प्रत्यक्ष आत्माके अनुभवमें उन्नत कर जाता है, जो केवलज्ञानियोंके प्रगट होता है, जहां अत्यन्त निर्मलता होजाती है । परोक्ष भाव श्रुतज्ञान केवलज्ञानका साधक है । जैसे चन्द्रमाका प्रकाश दोहजके दिन कम होता है वही पहले बढ़ते पूर्णमासीके दिन पूर्ण होजाता है वैसे भेदविज्ञान द्वारा आत्माका अनुभव चौथे अविरतसम्यग्दर्शन धारीके दोहजके चन्द्रमाके समान प्रारम्भ होता है वही गुणस्थान गुणस्थान प्रति घटने घटते तेरहवें गुणस्थानमें ज्ञानावरणादिके क्षयसे पूर्ण चन्द्रमाके समान पूर्ण प्रकाशमान होजाता है ।

केवली अरहंत भगवान तथा सिद्ध महाराज प्रत्यक्ष विना किसी श्रुतज्ञानके आलम्बनके आत्माका आनन्द लेते हैं। यही उत्तर गुणका प्रकाश है।

मूल उत्तर संसुद्धं, सुद्धं सम्मत्त मुद्ध तवयनं ।

तिक्तं चेल सहावं, सुद्धं सम्मत्त धरन संसुद्धं ॥ ३८५ ॥

अन्वयार्थ—(मूल उत्तर ससुद्धं) जिसके मूलगुण व उत्तर गुण सुद्ध हैं (सुद्ध सम्मत्त सुद्ध तवयन) जहां सुद्ध क्षायिक सम्यक्त है सुद्ध आत्म रमणरूप व आत्म तपन रूप तपश्चरण है (तिक्तं चेल सहाव) जहां वस्त्र परिधानके समान सर्व पर भावोंका त्यागमई स्वभाव है (सुद्ध सम्मत्त धरन ससुद्ध) जहां सुद्ध सम्यग्दर्शनका निश्चयसे धारना है। वही यथार्थ साधुपना है।

भावार्थ—अरहंत पदको भी स्नातक नामके निश्चय साधुपदमें गर्भित किया है। स्नातक साधुके मूलगुण उत्तर गुणोंकी परिपूर्णता होती है। आत्मीक सुद्ध स्वभावको ढकनेवाले कर्मरूपी वस्त्रोंका जहां थिलकुल त्याग होजाना है, वहां ही परमावगाढ सम्यग्दर्शन है, वही पूर्ण तप है, वहीं पूर्ण चारित्र्य है, तथा वहीं पूर्ण ज्ञान है। बाहरी वस्त्रोंका त्याग तो मूलगुणोंको धारते हुए या प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानोंमें सम्भव आत्मानुभव करते हुए साधुके होजाता है। परन्तु आत्माको ढकनेवाले कर्मरूपी वस्त्रोंका त्याग तेरहवें गुणस्थानमें होता है, जहां ज्ञानावरणादिके क्षयसे केवलज्ञान प्रकाशित होजाता है।

चेलं पंच सहावं, तिक्तं परिनाम चेलजं रसियं ।

अंडज बुंडज उत्तं, वंकज चरमज रोम वियंति ॥ ३८६ ॥

अन्वयार्थ—(चेल पंच सहावं) वस्त्र पांच तरहका होता है (तिक्त परिनाम चेलज रसिय) उनसे जो साधु रहित हैं तथा आवरणसे उत्पन्न जो विभाव परिणामोंमें रसिकपना उससे भी रहित हैं (अण्डज बुंडज वंकज चरमज रोम वत्त) वे पांच प्रकार वस्त्र कहे गए हैं एक अंडज अर्थात् रेशमके वस्त्र, दूसरे बुंडज अर्थात् कपासके वस्त्र तीसरे वंकज अर्थात् छालके वस्त्र, चरमज अर्थात् चमड़ेके वस्त्र, रोमके वस्त्र (वियंति) उनको जो साधु नहीं धारते हैं।

भावार्थ—श्री मूलाचार्यमें श्री वट्टकेरस्वामी मूलगुण अधिकारमें कहते हैं—

वत्थान्निण वक्केण य अहवा पत्ताइणा असवरणं । णिठ्ठुसण णिगंथं अक्खेलक्क नगदि पुज्जे ॥ ३७ ॥

भावार्थ—कपास, रेशम, रोम तीनके बने हुए वस्त्र, मृगछाला आदि चर्म, वृक्षादिकी छालसे उत्पन्न सन आदिके टाट अथवा पत्ता, त्रण आदि इनसे शरीर आच्छादन नहीं करना; कडे, द्वार आदि आभूषणोंमें भूषित न होना, संयमके नाशक द्रव्योंकर रहिन होना, ऐसा जगत पूज्य अचेलक व्रत है। यहां वत्था शब्दमें कपास, रेशम, रोमके वस्त्र गर्भित हैं। जिण नाम चर्मका है। वक्केण नाम छालका है। इन पांचों प्रकारोंके वस्त्रोंको मुनि नहीं धारते हैं तथा अभ्यंतर आत्माके स्वम वको रोकनेवाले व मलीन करनेवाले भावोंसे भी रहित हैं। ऐसे दिगम्बर जैन साधु होते हैं।

अभ्यन्तर अंलज्ज वस्त्र ।

अंडज चेल स उत्तं, हृदयं असुद्ध भावनं रसियं ।

परिणाम असत्य सहियं, तिकंति चेल अंडजं भनियं ॥३८॥

अन्वयार्थ—(अंडज चेल स उत्तं) उसको ही अंडज वस्त्र कहा गया है जो (हृदय असुद्ध भावनं रसियं) हृदयरूपी कोपमें भरे हुए अशुद्ध भावोंसे उत्पन्न रसिकपना है (परिणाम असत्य सहियं) वह मिथ्या परिणाम सहित है। इसलिये (अंडज चेल तिकंति) साधु ऐसे अंडज वस्त्रोंको त्याग देते हैं। (भनियं) ऐसा कहा गया है।

भावार्थ—मन भी एक कोश है। जैसे अंडके भीतरमें पक्षी निकलता है या रेशमके कोषमें जो अंडके समान होता है रेशम निकलता है वैसे जिसका हृदयरूपी कोप रागादि अशुद्ध भावोंसे भरा है ऐसे हृदयसे जो विषयानुराग रूपी रंजायमानपना प्रगट होता है वही एक प्रकारका रेशम है। ऐसे रेशमको जिन्होंने त्याग दिया है वे अंडज वस्त्र रहिन साधु हैं। यह परिणाम असत्य है क्योंकि संसारके क्षणिक व असत्य पदार्थोंमें रागरूप है।

अंडज अनर्थ रूवं, आलापं परंपंच विभ्रमं सहियं ।

रंजन लोक सहावं, तिकंति सुद्ध साधवाऽमुद्धं ॥ ३८८ ॥

अन्वयाथ— (अंडज अनर्थ रूवं) रेशमके वस्त्रके समान रागभाव अनर्थक है (आलापं परंपंच विभ्रमं सहियं) इसमें वृथा वक्रवाद होती है व संसारके मोहमें फंसना होता है (रंजन लोक सहावं) लोकिक विभावोंमें रंजायमानपना होता है ऐसा जानकर (सुद्ध साधवाऽमुद्धं) शुद्ध भावोंके प्रेमा साधुजन (अमुद्ध तिकंति) इस अशुद्ध भावको छोड़ देते हैं ।

भावाथ—जैसे रेशम चिकना होता है व देखनेमें शोभनीक लगता है व मनको प्रसन्न करता है वैसे ही मनके भीतरसे उत्पन्न अहंकार भयकाररूपी संकल्प विकल्प या स्त्री भोजनादिमें रागभाव देखनेमें अच्छे मालूम होते हैं परन्तु वृथा ही पापको बंध करते हैं । जैसे कोई यह विचारें कि मैं धनका संग्रह करूंगा, विशाह करूंगा, स्त्रीभोग करूंगा उसने मन बहलाऊंगा तो इन भावोंसे वह विषयानुरागी पाप बांध लेगा । या यह विचारा करे कि उसका धन नाश हो, कुटुम्ब नाश हो, या किसीकी हानि होगई उसको जानकर प्रसन्न भाव दर्शाया हो तो ऐसे मनके निरर्थक भावोंसे वृथा ही पापका बंध होगा । जब ऐसे रागद्वेषमें रंजायमानपना होता है तो मित्रोंसे मिलकर ऐसी ही वार्तालाप करता है । इन बातोंसे और भी संसारके मोहमें फंस जाता है । लौकिक बातोंमें ही राग बढ जाता है, मोक्षमार्गसे प्रीति हट जाती है । ऐसे रेशमके समान रागद्वेष भावको या मनके संकल्प विकल्पोंको शुद्धोपयोगके प्रेमी साधुजन बिल्कुल त्याग देते हैं क्योंकि वे अशुद्ध भाव संसारके कारण हैं ।

अभितर असुह सहावं, सत्यं सहकार विभ्रमं उतं ।

अनेयभेय अनर्थ, अज्ञानं भावं सयल तिकंति ॥ ३८९ ॥

अन्वयाथ—(अभितर असुह सहावं) मनके भीतर जो अशुद्ध भाव है वे (सत्य सहकार विभ्रमं उतं) माया, मिथ्या, निदान शल्य सञ्चित संसारीक भाव कहें गए हैं । (अनेय भेय अनर्थ) वे अनेक भेदरूप निरर्थक हैं (अज्ञानं) व अज्ञान रूप हैं (सयल भावं तिकंति) साधु ऐसे सर्व भावोंको त्याग देते हैं ।

भावार्थ—रागद्वेष वृद्धक जितने भी अशुद्ध परिणाम है वे पांच इंद्रियोंके विषयोंमें लीनताके कारण व क्रोधादि कषायोंके वशीभूत होनेके कारण अनेक भेद रूप होते हैं। उनके भीतर तीन शून्य गभित रहती हैं। या तो वे मायाचार पूर्ण होते हैं या मिथ्या भाव सहित होते हैं। या आगामी भोगोंकी वांछा रूप निदान भाष सहित होते हैं। वे सर्व विभाव वृथा ही कर्मोंको बांधते हैं तथा वे मिथ्या ज्ञानके कारणसे होते हैं क्योंकि सम्यग्ज्ञानीके भीतर वीतराग भावमें रसिकपना होता है। संसारीक प्रपंच जालोंमें रंजायमानपना नहीं होता है। इन सर्व भावोंको साधुजन त्याग देते हैं।

वास्तवमें अपध्यान ही एक अंडज वस्त्र है जिसे व्रतीको त्याग देना चाहिये। रत्नकरण्ड आवकाचारमें अपध्यानका स्वरूप यह है—

वधवन्धच्छेदोद्देष्टेवाद्रागाच्च परकृत्त्रादे । आध्यानमपध्यानं शसति त्रिनशासने विशद ॥ ७८ ॥

भावार्थ—जिन मतमें किसीका वध, किसीका बंधन, किसीका अंगच्छेद व परस्त्री आदिका रागद्वेषके वशीभूत हो मनमें चिंतवन करना अपध्यान है, ऐसा निर्मल पुरुषोंने कहा है।

अभ्युत्तर कुंडुज कश्क ।

गुण्डज भाव स उत्तं, वचनं असुहाइनंद सहकारं ।

गुनदोसंन वि पिच्छदि, गुण्डज सभाव सयल तिकंती ॥ ३१० ॥

भाववार्त्ता—(गुण्डज भाव स उत्त) कुंडजके समान भाव उसे कहा गया है जहाँ (असुहाइनंद सहकारं) गुण्डज भावोंमें आनन्द मानने रूप वचन प्रगट हो (गुनदोस न वि पिच्छदि) जहाँ गुण व दोषों का भेद (गुण्डज सभाव सयल तिकंती) गुण्डज स्वभावके समान सर्व भावोंको साधु

कृवं) जहाँ शुद्ध आनन्द (गुण्डज भाव स उत्त) गुण्डज भावोंमें आनन्द मानने रूप वचन प्रगट हो (गुनदोस न वि पिच्छदि) जहाँ गुण व दोषों का भेद (गुण्डज सभाव सयल तिकंती) गुण्डज स्वभावके समान सर्व भावोंको साधु भाव भी देहा होरहा है (वक्कज) तासे छोड देते हैं।

भावोंमें आनन्द मानके उन मिथात्व सहित भावोंमें रंजायमान होनेके लिए जो मानसिक व वचनकी प्रवृत्ति है। तथा जहाँ ऐसा युद्धमें अहंकार है कि गुण व दोषका भेद नहीं मालूम होता है वही कपासके वस्त्रके समान अशुद्ध भाव है। इनको साधुजन परिग्रह जानकर छोड़ देते हैं। सच्चे वस्त्र त्यागी दिगम्बर होजाते हैं।

बुंड़ज पाप सखुं, हिंसा अतृप्त असत्य आनन्दं।

दह विहि अवंभ नंदं, वयनं तिकंति बुंड़जं भावं ॥ ३९१ ॥

अन्वयार्थ—(बुण्डन पाप सखुं) बुंड़ज भाव पापमय होते हैं (हिंसा अतृप्त असत्य आनन्द) हिंसा, झूठ व अज्ञानमें आनन्द माननेवाले हैं (दह विहि ज्वलन नन्द) इस प्रकार अवस्त्रमें मग्न होनेवाले हैं। बुण्डन भाव वयनं तिकति) बुंड़ज भावोंको व ऐसे वचनोंको साधुजन त्याग देते हैं।

भावार्थ—जहाँ भीतरसे अभिप्राय पापमय हो वे सय भाव बुंड़जभाव हैं। जहाँ पशुयलि आदि हिंसाकर्म करके आनन्द मनाया जाता हो। असत्य—मिथात्वरूप व अज्ञानरूप क्रिया करके आनन्द मनाया जाता हो। जैसे दिवसमें उपवास करके रात्रिको भोजन करनेमें, किसीके मरणका शोक मनानेमें व रुदन करनेमें तथा जहाँ दस प्रकार कुशील भावोंको करके प्रसन्नता अनुभव की जाती हो—ब्रह्मचर्य व्रतके वर्णनमें इस दस प्रकार अवस्त्रका स्वरूप कहा जाचुका है, तथा हिंसा, अतृप्त, अज्ञान व अवस्त्र पोषक वचनोंको कहा जाता हो। इस सब बुंड़ज भावोंको लिए हुए प्रवृत्तिको साधुजन कभी नहीं करते हैं।

वंकज भाव स्वरूप ।

वंकज सहाव उत्तं, ज्ञानं विज्ञान वंकजं खूं ।

दर्शन असुद्ध दर्शनं, वंकज भावेन सयल तिकंति ॥ ३९२ ॥

अन्वयार्थ—(वंकज सहाव उत्त) वंकज स्वभाववाले भावोंको कहते हैं (ज्ञान विज्ञान वंकनं खूं) जहाँ ज्ञान विज्ञान वंकज स्वरूप हों। अर्थात् मायाचार या देहेपनको लिए भावोंमें वंकरूप हों (दर्शन

असुद्ध दर्श) जहाँ अशुद्ध अज्ञान दिखलाई पड़ता हो (वंक्षज भावेन मयल तिक्रिदि) ऐसे वक्रतापूर्ण सर्व भावोंको सुनि त्याग देते हैं ।

भावार्थ—उत्कल व छालके वज्रोंको पहनना वक्रजको धारना है । यहाँ भावोंकी अपेक्षा यह कथन है कि ऊपरसे ज्ञान विज्ञानकी-शास्त्रोंके मर्मकी गूढ़ चर्चाएं करना । परन्तु भीतरसे माया-चार रखना, या मिथ्यात्वभाव रखना । मायाचार व मिथ्या शल्य सहित जो शास्त्रकी व भेदवि-ज्ञानकी चर्चा है वह सब वंक्षज या टेढ़े भाव हैं । उन सबको दिगम्बर जैन साधु त्याग देते हैं । सरल शुद्ध अज्ञा साहित भावसे शास्त्र ज्ञानका व भेदविज्ञानका मनन व कथन करना साधुओंका धर्म है ।

वंक्षज असुद्ध भावं, ज्ञानावरणादि घाय उववन्नं ।

ज्ञान सहावन विहं, वंक्षज तिक्रिंति साधवाऽसुद्धं ॥ ३१३ ॥

अन्वयार्थ—(वंक्षज असुद्ध भाव) वंक्षज रूप असुद्ध भावोंसे (ज्ञानावरणादि घाय उववन्नं) ज्ञानावरणादि घातीय कर्मोंका बंध होता है (ज्ञान सहाव न दिहं) ज्ञान स्वरूप आत्माका वहाँ दर्शन नहीं होता है (साधवा असुद्ध वक्षज तिक्रिदि) साधुजन ऐसे असुद्ध वंक्षज भावोंको त्याग देते हैं ।

भावार्थ—जहाँ परिणामोंमें वक्रता है, कुटिलता है, आर्जवपना नहीं है वहाँ असुद्ध भावोंके होनेसे चाहे बाहरी क्रिया शुभ भी दीखती हो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोक्षनीय, व अंतराय इन चार घातीय कर्मोंका तीव्र बंध होता है । साधुजन आर्जव धर्मके पालनेवाले होते हैं । व ऐसे भावोंके त्यागी सब दिगम्बर होते हैं ।

कप्प वियप्पं जानदि, सुद्धं स सहाव वंक्षजं रूवं ।

वंक्षज अमलसहावं, वंक्षज तिक्रिंति ज्ञानसहकारं ॥ ३१४ ॥

अन्वयार्थ—(कप्प वियप्पं जानदि) जो संकल्प विकल्पोंका अनुभव कर रहा है (सुद्धं स सहाव वक्षज रूवं) जहाँ शुद्ध आत्मीक स्वभाव स्वरूपमें लीन न होकर डाँवाडोलपना है (वक्षज अमल सहाव) निर्मल भाव भी टेढ़ा झोरहा है (वक्षज तिक्रिंति ज्ञान सहकार) ऐसे वंक्षज भावोंको साधुजन आत्मज्ञानकी सहायतासे छोड़ देते हैं ।

मावार्थ—प्रात्माका शुद्ध स्वभाव जानते हुए भी जहाँपर राग द्वेषोंकी कल्लोलें उठ रही हों या जहाँ नानाप्रकारकी नयोंसे तर्क वितर्क द्वारा आत्माका शुद्ध व अशुद्ध भेद या अमेद विचार होरहा हो वहाँ निर्मल नपातीत शुद्ध स्वरूप सवेदन रूप भाव नहीं पैदा होसक्ता है, क्योंकि वहाँ भावोंमे बंचलता है, डांवाडोलपना है, एकाग्रता नहीं है। इसलिये साधुजन निर्मल आत्मज्ञानमें अनुभवरूप होकर व स्वरूपाचरण चारित्र्यमें लीन होकर सर्व ही तरहके संकल्प विकल्पोंको वक्त-भाव जानकर छोड़ देते हैं और स्वरूप मगन होजाते हैं।

समयसार कलशमें अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं—

एकस्य बहो न तथा परस्य चिदिदयोद्भाविति पक्षपाती । यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपाततत्प्राप्तिव नित्य खलु विचिदेव ॥ १५ ॥

मावार्थ—एक नयसे अर्थात् व्यवहार नयसे यह जीव कर्मोंसे बंधा है, दूसरे निश्चय नयसे यह जीव कर्मोंसे बंधा नहीं है। आत्मोंके सम्बन्धमें इन दोनों नयोंका पक्षपात है या विकल्प है। जो आत्मतत्त्वके अनुभवी हैं वे इन सर्व पक्षपातोंको या विकल्पोंको त्यागकर निर्विकल्प होजाते हैं वन्हीके अनुभवमें आत्मा आत्मारूप ज्ञानस्वरूपी निश्चल झलक जाता है।

चरमज्ज सट्ठफ़ ।

चरमज सहाव उत्तं, जं चरनं चरंति नेय कालंमि ।

चरनं विभ्रम रूवं, संसारे सरनि तिक्ती ॥ ३१५ ॥

अव्ययार्थ—(चरमज सहाव उत्तं) चर्मज स्वभाव यह कहा गया है (जं चरन नेय कालंमि चरंति) जो अनेक प्रकारका आचरण किया जावे परन्तु वह (चरन विभ्रम रूवं) आचरण भ्रम रूप हो सो (सारे सनि) संसारका मार्ग है (तिक्ती) ऐसे आचरणको त्यागना सो ही चरमज वस्त्र त्याग है।

मावार्थ—व्यवहारमें चर्मके वस्त्र मृगछाला आदिका त्याग सो चर्मज वस्त्र त्याग है। निश्चयसे अनेक प्रकारका जो व्यवहार सुनि या आवकका चारित्र्य मिथायसे मिला हुआ है, संसारकी आसक्ति रूप है, विषयोंकी वांछा सहित है। सो सर्व संसार भ्रमणका मार्ग होनेसे चर्मज वस्त्र

स्वभाव है। इस प्रकारके आचरणको त्यागना तथा आत्मस्वरूपमें ही लवलीन होना सो चरमज
वस्त्र त्याग है।

चरनं विप्रिय भावं, आरति रौद्रं च चान सद्भावं ।

अनेय चरनं चरियं, चरनं तिकंति ज्ञान सहकारं ॥ ३९६ ॥

अन्वयार्थ—(विप्रिय भाव चान) विपरीत प्रकारका मिथ्या आचरण (आति रौद्र च चान सद्भावं)
आर्तध्यान व रौद्रध्यान सहित चारित्र्यका होना (अनेय चान चरियं) ऐसा अनेक प्रकारका चारित्र्य
पाला जावे तो भी चरमज स्वभाव (चान तिकंति ज्ञान सहकारं) ऐसे आचरणको ज्ञानकी सहायतासे
साधु त्याग देते हैं।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञान रहित शास्त्र मार्गसे ललटा काय क्लेश रूप अनेक प्रकारका आचरण सब
विपरीत चारित्र्य है। ऐसा नाना प्रकारका आचरण आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान सहित है क्योंकि
तत्त्व प्रतीति रहित, मिथ्यादर्शन सहित है ऐसे विपरीत चारित्र्यको साधुजन सम्यग्ज्ञानकी मददसे
त्याग देते हैं।

चरनं सुभाव तिकं, चौगय संसार सरनि नेयकालंमि ।

विषय वसन संचरनं, चर्मज चेल तिकंति ससहावं ॥ ३९७ ॥

अन्वयार्थ—(सुभाव तिकं च नं) आत्म स्वभावमें रमनरूप भावको छोड़कर आचरण पालना,
(नेय कालमि चौगय संसार सरनि) अनंतकाल चार गतिमय संसारमें भ्रमण करानेवाला है (विषय वसन
संचरनं) पांच इंद्रियोंके विषयोंमें तथा जूआ आदि सात व्यसनमें आचरण करना (चर्मज चेल तिकंति
स सहावं) ऐसे चर्मज वस्त्रको साधुजन अपने स्वभावमें लीन होकर त्याग देते हैं।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन रहित जितना भी आचरण है वह चर्मज स्वभाववाला है। इस जीवने
अनादिकालसे लेकर अवतक आत्मानुभवको न पाकर नानाप्रकार मिथ्या चारित्र्य पाला है। पांच
इंद्रियोंमें रंजाग्रमानपना छोड़ा नहीं, द्युन आदि सात व्यसनोका राग त्यागा नहीं। ऐसा मिथ्या
चारित्र्य भवभावमें अनंतकाल तक संसारमें भ्रमण करानेवाला है। ऐसे चर्मज आचरणको छोड़कर
साधुजन अपने स्वाभाविक आत्म चारित्र्यमें लीन होते हैं।

रोमज्ज रुक्मभक्ति ।

रोमज सहाव उत्तं, रुचियं नो कम्म दव्व कम्मानं ।

भावं रुचित असुद्धं, रोमज तित्कंति ज्ञान सहकारं ॥ ३९८ ॥

अन्वयार्थ—(रोमज सहाव उत्त) रोमज स्वभाव इस प्रकार कहा गया है जो (नोक्कम्म दव्व कम्मानं रुचियं) शरीरादि नोकर्म व ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्ममें रुचिका होना या (असुद्धं भाव रुचित) अशुद्धोपयोगमें रुचि करना (रोमज ज्ञान सहकार तित्कंति) ऐसे रोमज वस्त्रोंको साधुजन आत्मज्ञानकी सहायतासे त्याग देते हैं ।

भावार्थ—साधुजन ऊनके वस्त्र नहीं पहनते हैं यह व्यवहार त्याग है । निश्चयसे रोमज भाव यह है जो अपने आत्म स्वभावको छोड़कर शरीरादि नोकर्ममें, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्ममें व रागद्वेषादि भावकर्ममें रुचि करना । ऐसी मिथ्या रुचिको साधुजन अपने ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर त्याग देते हैं यही रोमज वस्त्र त्याग है ।

रुचियं कुज्ञान मइओ, रुचियं मिथ्यात विषय सद्भावं ।

रुचियं पुग्गल रूवं, रोमज तित्कंति चेयनाभावं ॥ ३९९ ॥

अन्वयार्थ—(कुज्ञान मइओ रुचियं) मिथ्या ज्ञान स्वरूपकी रुचि करना (रुचियं मिथ्यात विषय सद्भावं) मिथ्यात्व व पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंकी रुचि करना तथा (रुचियं पुग्गल रूवं) पुद्गलके स्वभावकी रुचि करना (रोमज तित्कंति चेयना भाव) ऐसे रोमज स्वभावको अपने चेतनोके शुद्ध भावमें रमन करके साधुजन छोड़ देते हैं ।

भावार्थ—मिथ्या रुचि सो ही रोमज सभावं है । मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन, व विषय कषायोंमें लीन रूप मिथ्या चारित्र तथा सर्व पौद्गलिक स्वभाव रागद्वेषादि विभाव भाव व संकल्पविकल्प रूप भाव, मन, वचन, कायकी क्रिया, उनमें रुचि करना रोमज स्वभाव है । आत्मज्ञानी साधु अपनी ज्ञान चेतनामें तल्लीन होकर ऐसे रोमज स्वभावको त्याग कर देते हैं । वे ही सचे दि० साधु हैं ।

अचेल कथन ।

ए पंच चेल उत्तं, तिकं मन वयन काय सद्भाव ।

विज्ञान ज्ञान सुद्धं, चेलं तिकंति निवृणु जंति ॥ ४०० ॥

अन्वयार्थ—(ए पंच चेल उत्तं) इस ताद ऊपर लिखित पांच प्रकार वस्त्र कहे गए हैं (तिकं) उनको छोड़कर व (मन वयन काय सद्भाव चेल तिकति) जो मन वचन काय सम्यन्धी सर्व वस्त्रको त्याग देते हैं वे साधु (विज्ञान ज्ञान सुद्धं) शुद्ध विज्ञानमई आत्मज्ञानमें लीन होकर (निवृणु जंति) निर्वाणको जाते हैं ।

भावार्थ—दिगम्बर जैन साधु बाहरमें तो रेशमके, रुईके, छालके, चर्मके व उनके ऐसे पांच प्रकारके वस्त्रोंको त्यागते हैं । तथा अंतरंगमें इन पांच प्रकार वस्त्र स्वरूप सम्पूर्ण मन वचन कायकी क्रियामई अनेक संकल्प विकल्पोंको व रागद्वेषोंको त्याग देते हैं और भगविज्ञानके बलमें अपने आत्माके अनुभवमें लीन होते हैं । इसी तरह बाह्य व भीतरी दिगम्बरत्वके द्वारा ही साधु मोक्षके स्वामी परमात्मा होजाते हैं ।

चेलं वाहिज उत्तं, चेलं पंचमि तिक मोहंधं ।

चेल सहाव न ग्रहनं, वातं तिकंति चेल उत्पन्नं ॥ ४०१ ॥

अन्वयार्थ—(चेल वाहिज उत्तं) आत्मासे जो बाहर या भित्त हो उसको चेल कहते है (पंचमि मोहंध नेल तिक) पांचों ही मोह व अज्ञानमई वस्त्रको छोड़ना चाहिये (चेल सहाव न ग्रहनं) पांच प्रकार वस्त्रके सदृश विभावोंको नहीं ग्रहण करना चाहिये तथा (चेल उत्पन्न वातं तिकति) पांच प्रकार चेलसे बने हुए वस्त्रोंको त्यागना चाहिये ।

भावार्थ—जिनरूपी साधु अचेल कहते हैं । वे अंतरंग तथा बहिरंग दोनों ही प्रकारके वस्त्रोंके त्यागी होते हैं । बहिरंग वस्त्र ऊपर कहे प्रमाण रेशम, कपास, छाल, चर्म व ऊँके, खभावके समान अंतरंग मिथ्यात्व, राग द्वेषादि सर्व संकल्प विकल्प हैं । दोनोंके त्यागी वास्तवमें अचेल कहें । जो परभावको न ग्रहण करते हुए निज आत्मीक भावमें तल्लीन हैं वे ही वास्तवमें नग्न, दिगम्बर या अचेल कहें ।

दिगम्बर शब्द व्याख्या ।

दिगंबर वयन उत्तं, दिग दिसा अंबोन सद्भावे ।

अंबर चेल विमुक्तं, दिगंबरेन ज्ञान सहमरं ॥ ४०२ ॥

अन्वयार्थ—(दिगंबर वयन उत्त) साधुको दिगम्बर वचन इसलिये म्हा गया है कि वे (दिग दिसा अंबरेन सद्भाव) दिक् अर्थात् दिशा, अंबर अर्थात् वस्त्र अर्थात् दिशारूपी वस्त्रको धारण करते हैं (चेल अंबर विमुक्त) पांच प्रकार रेशमादिके बने वस्त्रोंसे रहित है (दिगंबरेन ज्ञान सहमर) वे आत्मज्ञानकी सहायतासे दिगम्बरपनेको धारण करनेवाले हैं ।

भावार्थ—अब यहाँ दिगंबर शब्दकी व्याख्या करते हैं—दिशारूपी वस्त्र ही जिनके हों, रेशम कपास आदिके वस्त्रोंको जो न धारण करते हों तथा जो भीतरसे पूर्ण आत्मज्ञानी, वैरागी तथा रागादि भावोंके त्यागी हो वे ही सबे दिगंबर साधु हैं ।

पूर्व दिशा अंबर कथन ।

पूर्व पूर्व उत्तं, पूर्व सहकार परमभत्तीए ।

पूर्व ज्ञान सहावं, पूर्व उत्तं च निगमलं विमलं ॥ ४०३ ॥

अन्वयार्थ—(पूर्व पूर्व उत्त) पूर्व दिशाको पहले या मुख्य कहा जाता है (परम भत्तीए पूर्व सहकार पूर्व ज्ञान सहाव निगमल विमलं च पूर्व उत्त) परम भक्ति सहित चौदह पूर्वरूप शास्त्रकी सहायतासे मुख्य ज्ञान स्वभावी कर्ममल रहित रागादि रहित सर्व द्रव्योंमें श्रेष्ठ आत्माको पूर्व कहा गया है ।

भावार्थ—पूर्वादि दश दिशा रहित दिगंबर कहते हैं । दसो दिशाओमें पूर्वीको इसलिये मुख्य कहा गया है कि पूर्व दिशासे सूर्यका उदय होता है । इसी तरह यहाँ ग्यारह अङ्ग चौदह पूर्वी रूप जिनवाणीका मनन जो परम भक्तिसे करते हैं उसके भीतर ज्ञान स्वभावी परम निर्मल शुद्ध आत्माका अनुभव प्रकाशमान होजाता है । अर्थात् पूर्वोंके ज्ञान द्वारा पूर्व अर्थात् श्रेष्ठ या मुख्य

या अग्र अपने ही शुद्ध आत्माका ज्ञान उदय होता है। ऐसे आत्मज्ञानके जो धारी है जो आत्म-
ज्ञानी पूर्व दिशाके समान निर्मल हैं, उस साधुको ही पूर्व दिशा रूपी वस्त्रका धारी पूर्व दिगम्बर
कहते हैं।

पूर्व परम सरूवं, अप्पा सुद्धप्प हवे परमप्पा ।

ज्ञानेन ज्ञान अमलं, ज्ञान सहावेन पूर्व उवएसं ॥ ४०४ ॥

अन्वयार्थ—(पूर्व परम सरूवं) पूर्व जो आत्माका ज्ञान सो ही उत्कृष्ट आत्म स्वभाव है (सुद्धप्प अप्पा
परमप्पा हवे) जिससे शुद्ध स्वरूपी आत्मा परमात्मा होजाता है (ज्ञानेन ज्ञान अमल) आत्मज्ञानके अनु-
भवसे निर्मल केवलज्ञान प्रगट होता है। इसीलिये (ज्ञान सहावेन पूर्व उवएस) ज्ञान स्वभावको ही
पूर्व कहा गया है।

भावार्थ—जिनवाणीके अभ्याससे जो आत्मज्ञान प्रगट होता है उसीका अनुभव करनेसे कम
कलंक मिटता है और यह आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा होजाता है। अंतरगमें जो साधु अत्मा
नुभव रूप पूर्व दिशाको रखते हैं और बाहरमें पूर्व दिशारूपी अम्बरको रखते हैं ऐसे दिगम्बर
साधु ही केवलज्ञानको जगाते हैं। इसीलिये पूर्वको आत्माका ज्ञान स्वभाव कहते हैं। इसीको पह-
नेवाले सबे दिगम्बर यति होते हैं।

नंत चतुष्टय पूर्व, नंतानंतं च ज्ञान सहकारं ।

रागादि दोस तिकं, अवर पूर्व च ज्ञान उक्तं च ॥४०५॥

अन्वयार्थ—(पूर्व नंत चतुष्टय) आत्माके मुख्य गुण अनंत चतुष्टय हैं (नतान्त च ज्ञान सहकारं) उन-
मेंसे अनतानंत ज्ञानको सिद्ध करनेवाला (रागादि दोस तिकं) राग वेषादि दोषोंसे रहित (अवर पूर्व च
ज्ञान उक्तं च) पूर्व दिशा रूप निर्मल आत्मज्ञान कहा गया है।

भावार्थ—अरहंत पदमें जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख व अनंत वीर्य गुण प्रगट होते
हैं उनमेंसे केवलज्ञानरूपी सूर्यको उदयमें लानेवाला वीतराग विज्ञानमय आत्मज्ञानरूपी पूर्व दिशा
है जो अति निर्मल है। इसी पूर्व दिशारूपी वस्त्रको धारनेवाले दिगम्बर जैन साधु होते हैं।

आग्नेय दिशा अम्बर कथन ।

अग्निं च अग्रभावं, अग्रं अवयास सुद्ध अवयासं ।

अग्रं अमल सहावं, अग्निं दिसा च अग्रं अमलं ॥ ४०६ ॥

अन्वयार्थ—(अग्निं च अग्रभावं) यहाँ अग्निसे प्रयोजन प्रधानभावसे है (अग्रं अवयास सुद्ध अवयास) प्रधान आकाश शुद्ध आत्माका क्षेत्र है (अग्रं अमल सहावं) या आत्माका निर्मल स्वभाव प्रधान है (अग्नि दिसा च अग्रं अमलं) इस प्रधान आत्माके निर्मल स्वभावको आग्नेय दिशा कहते हैं । इसके धारी आग्नेय दिशारूप अम्बरके धारी दिगम्बर साधु होते हैं ।

भावार्थ—यहाँ आग्नेय दिशाका भाव अंतरंगमें अग्र शब्दकी सुहातासे प्रधान आत्माका क्षेत्र या आत्माका निर्मल स्वभाव लिया गया है । जो साधु बाहरमें नग्न दिगम्बर होते हुए अंतरंगमें वीतराग विज्ञानमय निर्मल आत्माके स्वभावका अनुभव करते हैं अर्थात् जो अनुभव करते हैं कि असंख्यात प्रवेशी आत्माके स्वरूपमें सर्वत्र निर्मल वीतराग भाव अवकाश पारहा है ऐसे बाहरमें आग्नेय दिशाका वस्त्र व अंतरंगमें निर्मल आत्म स्वभावके अनुभवका वस्त्र पहनेवाले जो दिगम्बर जैन साधु हैं वे ही यथार्थमें दिगम्बर साधु मोक्षके साधक हैं ।

अग्निं च अग्र तेजं, जोति स सहाव रूप सं सुद्धं ।

अग्रं तिलोय मइओ, लोका अवलोक लोकं अग्निं ॥ ४०७ ॥

अन्वयार्थ—(अग्निं च अग्र तेजं) आग्नेय दिशामें अग्नि शब्दसे अर्थ मुख्य ज्ञान तेजसे है (जोतिमसहाव रूप सं सुद्धं) जो परम ज्योतिस्वरूप आत्माका शुद्ध स्वभाव है (अग्र तिलोय मइओ) तीन लोक मई पदार्थोंका ज्ञान प्रधान है (लोका अवलोक लोकं) वह अग्नि लोक व अलोकको देखनेवाली ज्ञानस्वरूपी है ।

भावार्थ—अग्नि शब्दका अर्थ ज्ञानरूपी तेज है । आत्माका स्वभाव ज्ञान तेजसे परिपूर्ण है, परम निर्मल है, तीन लोक व अलोकका ज्ञान ऐसा केवलज्ञान प्रधान है । जो साधु बाहरमें आग्नेय दिशारूपी वस्त्रको धारते हैं व अंतरंगमें आत्माके ज्ञान तेजका अनुभव करते हुए आग्नेय दिशारूपी वस्त्रके धारी हैं वे ही सच्चे दिगम्बर जैन साधु हैं । आत्माको परमात्माके समान परम ज्योतिस्वरूप केवलज्ञान स्वभावी अनुभव करना ही आग्नेय दिशारूपी अंतरंग वस्त्रको धारना है ।

दक्षिण दिशा अंबर कथन ।

दण्यन दिसि अंबर, वर दंसन ज्ञान चरन सहकार ।

दंसेइ मोखमगं, नन्तानन्त विस्टि संदर्से ॥ ४०८ ॥

अन्वयार्थ—(दण्यन दिसि अंबर) साधु अतरङ्गमें दक्षिण दिशाका वज्र धारते हैं । वह वज्र (वर दंसन ज्ञान सहकार) श्रेष्ठ अर्थात् अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान व वीतराग चारित्र्यका साधक वह ज्ञान दर्शन है (मोखमग दसेइ) जो रत्नत्रय स्वरूप मोक्षमार्गको अनुभव करनेवाला है व जो (नन्तानन्त विस्टि संदर्से) अनन्तानन्त दर्शनको देखनेवाला है ।

भावार्थ—यहाँ दक्षिण दिशारूपी अंतरंग वज्रका कथन है । आत्माका दर्शन व आत्माका अनुभव ही दक्षिण दिशा है, जिसके द्वारा मोक्षमार्गमें चलते हुए अरहंत पदका लाभ होजाता है । जहाँ वीतराग चारित्र्य है व क्षायिक सम्पत्त है, अनन्त दर्शन है, व अनन्त ज्ञान है । दिग्गम्यर जैन साधु वे ही हैं जो बाहरमें दक्षिण दिशारूपी वज्रको धारते हैं व अन्तरंगमें आत्मानुभवकी निर्मलता रखते हैं ।

दंसेइ तिहुवनग्रं, दंसन दंसेइ नन्त सहकार ।

बिपि उन तिविहिकम्भं, ज्ञान सहावेन सुदर्सेनं अमलं ॥४०९॥

अन्वयार्थ—(तिहुवनग्र दसेइ) जो तीन लोकमें प्रधान आत्माको देखनेवाला है ऐसा जो (दंसन सम्पदर्शन या आत्मदर्शन (नन्त सहकार दसेइ) वह अनन्तदर्शनका सहकारी है उसका जो अनुभव करते हैं वे (बिपि उन तिविहिकम्भ) तीन प्रकार कर्मोंको क्षय करके (ज्ञान सहावेन सुदर्सेनं अमलं) ज्ञान स्वभावी परम निर्मल आत्माके स्वभावको भलेप्रकार देखनेवाले सिद्ध होजाते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ही मुख्य आत्मदर्शन है । इसके प्रभावसे आत्माका ऐसा यथार्थ अनुभव होता है जिससे ज्ञानावरणादि ब्रह्मकर्म, रागद्वेषादि भावकर्म व शरीरादि नौकर्मोंका नाश होजाता है । और यह आत्मा सिद्ध परमात्मा होजाता है । जहाँ अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त वीर्य, अनन्त सुख और स्वाभाविक गुण प्रकाशमान होजाते हैं । ऐसे सम्यग्दर्शनके धारी ही साधु दक्षिण दिशारूपी वज्रके पहननेवाले हैं ।

दृष्यन दिसि अंवरयं, दिष्टं ज्ञान पंचम सभावं ।
विपनक रूव सुदिदं, अंवर दिसियं च ज्ञानसहकारं ॥ ४१० ॥

अन्वयार्थ—(दृष्यन दिसि अंवरयं) दक्षिण दिशाका वस्त्र वह है (दिष्टं ज्ञान पंचम सभावं) जिससे आत्माका स्वाभाविक पंचम केवलज्ञानका दर्शन होजावे (विपनक रूव सुदिदं) नय क्षणक या साधुका स्वरूप वही भलेप्रकार देखा जाता है जिसके (ज्ञान सहकारं अंवर दिसियं) केवलज्ञानका सहकारी अंवर दिखलाई पड़ता है ।

भावार्थ—दक्षिण दिशारूपी वस्त्रको जो बाहरमें धारण करे व अंतरंगमें सम्यग्दर्शन पूर्वक आत्मानुभव रूपी दक्षिण दिशाको धारण करे वही सच्चा दिगम्बर क्षणक या साधु है । वही साधु आत्मज्ञानके अभ्याससे केवलज्ञानको प्रकाश कर सकता है । ऐसे ही जिनरूपी सबै यति होते हैं ।

नैरित्य दिशा अम्बर कथन्क ।

नैरित्यं उवएसं, ऋतं जानेहि सुद्ध स सहावं ।
अनृत असरन तिकं, ऋतं लोयालयं च धुव निश्वं ॥ ४११ ॥

अन्वयार्थ—(नैरित्य उवएसं) नैरित्य दिशा अम्बरका उपदेश किया जाता है (सुद्ध स सहावं ऋतं जानेहि) आत्माका शुद्ध स्वभाव सत्य है ऐसा जानो (अनृत असरन तिकं) जहाँ सर्व मिथ्या कल्प है यह निश्चय है ।

भावार्थ—ऋतं नाम सत्यका है । संसारकी चतुर्गति रूप सर्व अवस्थाए व रागादि सर्व भाव—मनकी सर्व कल्पनाए नाशवंत हैं, क्षणिक हैं, अतएव मिथ्या हैं, इनको कोई रक्षित नहीं रख सकता है । सर्व ही प्राणी आयु कर्मके आधीन हैं । सर्व ही पुद्गलकी रचनायें बनती हैं बिगड़ जाती हैं । इन सब अनित्य व अशरण अवस्थाओंसे मुंह मोड़कर एक अपने आत्माके द्रव्य स्वभावकी जो परमात्माके समान ज्ञाता दृष्टा अविनाशी है सत्य मानना चाहिये । अथवा जिन छः द्रव्योंसे लोका लोक भरपूर है उनको नित्य व अपने २ स्वभावोंमें रहनेवाला निश्चय करना चाहिये ।

कृतं अनंतं भावं, चेयन संजुक्तु कृत सहकारं ।
नैरित्यं ऋतु दिदं, नैरित्यं ऋतु ज्ञान अंवर्यं ॥ ४१२ ॥

अन्वयार्थ—(ऋतं चेयन संजुक्तु अनन भव) आत्मा सम्बन्धी अनंत ज्ञानादि भाव सत्य है (ऋत सहकार) इस सत्य स्वभावके प्रकाशको साधन करनेवाला जो (ऋत) सम्पदज्ञान व आत्मानुभव रूप सत्य है उसे (नैरित्य दिदृ) नैरित्य देखना चाँहिये अनएव (ऋत ज्ञान अन्वयं नैरित्यं) सत्य ज्ञान या आत्मानुभवका वस्त्र सो नैरित्य है ।

भावार्थ—सत्य एक अपना निज स्वभाव है जो अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य आदि अनन्त स्वाभाविक गुणोंका समुदाय है, इस स्वभावको प्रकाश करनेमें साधक अभेद रतनत्रय स्वरूप स्वसंवेदन ज्ञानमय आत्माका अनुभव है । यही अनुभव नैरित्य दिशाका वस्त्र है । जो साधु बाहरमें नैरित्य दिशाका वस्त्र पहनते हैं व अंतरंगमें निज आत्माके अनुभव स्वरूप वस्त्रको पहनते हैं वे ही सचे दिगम्बर जैन साधु हैं ।

पश्चिम दिशा अम्बर कथन ।

पश्चिम पिच्छदि सुद्धं, संसार सरनि असुद्ध न हि पिच्छं ।

पिच्छदि अप्प सहावं, अप्पा सुद्धप्प ज्ञान परम्पप्पा ॥ ४१३ ॥

अन्वयार्थ—(पश्चिम सुद्ध पिच्छदि) पश्चिम दिशा शुद्ध आत्माको अनुभव करनेवाली है (संसार सरनि असुद्ध न हि पिच्छं) संसारके मार्गमें भ्रमण करनेवालोंके स्वभावको देखती है (अप्प सहावं पिच्छदि) आत्माके अशुद्ध आत्माको नहीं देखती है (अप्पा सुद्धप्प ज्ञान परम्पप्पा) कि यह आत्मा शुद्ध स्वरूप है ज्ञानमई है व परमात्मारूप है ।

भावार्थ—यहां पश्चिम दिशाको कहते हैं कि शुद्ध आत्माको शुद्ध स्वरूप ज्ञानानन्दमय परमात्माके समान अनुभव करना तथा रागादि सहित अशुद्ध आत्माका अनुभव न करना पश्चिम दिशा है । अशुद्ध आत्माका अनुभव कर्म बंधकारक है व संसारमें भ्रमण करानेवाला है ।

पिच्छदि अनन्त रूवं, विज्ञानं ज्ञान पिच्छि सभावं ।

मिथ्या सत्य विसृकं, पच्छिम पिच्छेइ अंवरं अमलं ॥ ४१४ ॥

अन्वयार्थ—(विज्ञान) भेदविज्ञानसे उत्पन्न आत्मानुभव (अन्तः स्वरूप ज्ञान पिच्छि मया विच्छदि) अनन्त ज्ञानदर्शन स्वभावमई आत्माको अनुभव करनेवाला है (मिथ्या सत्य विज्ञान) जिनमें मिथ्या, माया, निदान तीन शल्य नहीं है (पच्छिम अन्तर मयले पिच्छे) ऐसी पश्चिम दिगन्त आत्मानुभूति निर्मल आकाश तुल्य आत्माको अनुभव करनेवाली है ।

भावार्थ—पश्चिम दिशा जसे कहते हैं जो अपने सामने अनन्तदर्शन, ज्ञान, सुख, धैर्यमई आत्मारूपी सूर्यको देखनेवाली है, जिसमें कोई मिथ्या भाव नहीं है न कोई मायाचार है और न कोई निदान भाव है । यह वह आत्मानुभूति है जो भेदविज्ञानसे पैदा होती है । निर्मल आत्माका दर्शन होना ही पश्चिम दिशा है ।

पिच्छेइ अपु अप्पं, वर वंसन ज्ञान चल पिच्छेइ ।

पिच्छेइ मोक्ष मगं, ज्ञान सहावेन अवरं पिच्छं ॥ ४१५ ॥

अन्वयार्थ—(अपु अप्पं पिच्छेइ) जो आत्माको आप ही देखती है या अनुभव करती है (वर वंसन ज्ञान चल पिच्छेइ) व जो श्रेष्ठ सम्पदर्शन, सम्पज्ञान व सम्पकृचारित्रको एकताको देखनेवाली है । (मोक्षमगं पिच्छेइ) ये मोक्षमार्गको अनुभव करनेवाली है । (ज्ञान सहावेन अवरं पिच्छं) जो अपने ज्ञान मई स्वभावसे आकाश तुल्य आत्माको देखनेवाली है वही पश्चिम दिशा है ।

भावार्थ—दिगम्बर जैन सधु पश्चिम दिशाके वस्त्रको तो बादरमें पहनते हैं । अन्तरंगमें जो निज आत्माके अनुभवमें लीनता स्वरूप आत्मानुभूतिमई पश्चिम दिशाका वस्त्र धारण करते हैं । जिनके भीतर आत्माके सर्वोपदेशोंमें निज शुद्ध आत्मानुभवमई मोक्षका मार्ग जो सम्पदर्शन सम्पज्ञान व सम्पकृचारित्रमई है, भलेप्रकार अलङ्कार करता है । ऐसे ही सत्ते साधु द्रव्यलिंग व भावलिंग दोनोंके धारी दिगम्बर जैन यति हैं ।

वायव्य दिशा अंश कथन ।

वाङ्मं दिसि उत्तं, विगतं रुवेन अंशं अमलं ।

विगतं संसार सुभावं, अविगत रुवेन सुद्ध सहकारं ॥ ४१६ ॥

अन्वयार्थ—(वाङ्मं दिसि उत्त) अथ वायव्य दिशा वस्त्रको कहते हैं (विगत रुवेन अंशं अमल) जो रूपातीत आकाशके समान निर्मल आत्माका अनुभव है (विगत सारा सुभावं) जिसमें संसारके किसी स्वभावका विकल्प नहीं है सो ही (अविगत रुवेन सुद्ध सहकारं) स्वभावमें तीन शुद्ध आत्माकी प्रगट-ताका साधन है । यही वायव्य दिशा वस्त्र है ।

भावार्थ—शुद्ध आत्माके प्रकाशका उपाय आत्माके धीतराग विज्ञानमय स्वरूपका अनुभव है । यह अनुभव जिस साधु में है वही अंतरंग वायव्य दिशा वस्त्रता धारी है ।

अविगत परमानंद, विगतं संसार सरणि सहकारं ।

अविगत स्वे रुवं, अविगत परम वेवलं ज्ञानं ॥ ४१७ ॥

अन्वयार्थ—(अविगत परमानंद) जिसमें परमानंद स्वभाव भरपूर है, विगत सारा सरणि सहकार) जो संसारके मार्गसे दूर होगया है (अविगत स्वे रुवं) जो निश्चल स्वभावमें एकरूप है (अविगत परम वेवलं ज्ञानं) जो केवलज्ञानमें तन्मय है ऐसे परमात्म स्वभावका प्रकाश आत्मानुभवरूप वायव्य दिशा वस्त्रसे होता है ।

भावार्थ—दिगम्बर जैन साधु बाहरमें तो वायव्य दिशा वस्त्रको रखतेवाले हैं व अन्तरगमें आत्मानुभव रूप वस्त्रको रखतेवाले हैं । केवल बाहरसे दिगम्बर हो और अन्तर्गमें हात्मानुभवन रूप अम्बर न हो तो वे सचे दिगम्बर नहीं हैं ।

उत्तर दिशा अम्बर कथन ।

उत्तर दिसि उवाणं, वर दंसन ज्ञान चरन तव सुख ।

उत्तर गुनानि धानं, अप्पा परमप निम्मलं विमल ॥ ४१८ ॥

अन्वयार्थ—(उत्तर दिति उवाणं) अथ उत्तर दिशा वस्त्रको कहते हैं (वर दपन ज्ञान चरन तव सुखं) उत्तम शुद्ध स परदर्शन सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य व सम्यक् तप इन चार आराधनाओंका करना (उत्तर गुनानि धानं) आत्माके गुणोंको अन्तरंगमें धारण करना (अप्पा परमप निम्मलं विमलं) व आत्माको पामात्माके समान निर्मल और धीतराग अनुभव करना उत्तर दिशा वस्त्र है ।

भावार्थ—उत्तर दिशा वस्त्र वही है जो उत्तम प्रकारसे निश्चय नयके द्वारा सम्यग्दर्शन आदि चार आराधनाओंको अन्तरंगमें धारण कर आपको शुद्ध परमात्माके समान अनुभव करते रहना । उत्तर गुन संयुक्तं, मय मिच्छात भाव परिचलं ।

उत्तर ऊर्ध्व सहावं, षय उवसम खेनि उत्तरं सुखं ॥ ४१९ ॥

अन्वयार्थ—(उत्तर गुन संयुक्तं) अष्ट गुणोंसे विभूषित रहना (मय मिच्छात भाव परिचलं) मद व मिथ्यात्वके भावोंसे रहित होना (उत्तर ऊर्ध्व सहावं) उत्तम अष्ट आत्मस्वभावको धारण करना (षय उवसम खेनि उत्तरं सुखं) क्षपक-श्रेणीपर हो या उपशम श्रेणीपर हो उत्तम शुद्ध आत्मानुभव करना यही उत्तर दिशा वस्त्र ग्रहण है ।

भावार्थ—आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानमें आठ नौ, दस व उपशान्त मोह ग्यारहवें गुणस्थान तक उपशम श्रेणी कहलाती है । आठवें अपूर्वकरणसे आठ, नौ, दश, बारह गुणस्थान तक क्षपक श्रेणी है । कोई भी श्रेणीपर होवे ऐसा श्रेणी-आरूढ साधु ध्यानमग्न होता है । उस समयका ही आत्मानुभवरूप शुद्धिमान साधुका उत्तम धीतरागभाव है, वहाँ कोई मिथ्यात्व व मद नहीं है, वहाँ तो केवल अष्ट आत्मीक परिणति ही है, यही उत्तर दिशा वस्त्र ग्रहण है ।

उत्तर दिसि ऊर्ध्व सहावं, अवगाहन गुन धरन्ति साहूनं ।

उत्तर ज्ञान सहावं, अम्बर सुद्धं च ज्ञान सहकारं ॥ ४२० ॥

अन्वयार्थ—(उत्तर दिसि ऊर्ध्व सहाव) उत्तर दिशाका वस्त्र यह है कि ऊपर गमन स्वभावधारी श्री सिद्ध भगवान हैं जो (भवगाहन गुन वानिज) अवगाहना गुण धारण करते हैं। ऐसे प्रसिद्ध सभा-वको (साहज) साधन करनेवाले साधुओंके भीतर जो (उत्तर ज्ञान महाव अम्बर सुद्ध व) उत्तम ज्ञान स्वभावी शुद्ध वस्त्र हैं वही (ज्ञान सहकार) केवलज्ञानको प्रगट करनेमें साधक हैं।

भावार्थ—आत्मा जय सिद्ध होजाता है तब उर्ध्वगमन स्वभावसे ऊपरको जाता है। जहाँ एक सिद्धका आत्मा तिष्ठता है वहाँ अनेक भी सिद्ध भगवान अवकाश पाते हैं क्योंकि अमूर्तिक होनेसे कोई बाधा नहीं होती है। ऐसे सिद्ध स्वभावके प्रकाश करनेके लिय परम वीतराग निर्विकल्प आत्माका अनुभव ही उत्तर दिशाका वस्त्र है। इसे साधु भ्रंतरंगमें धारते हैं, तथा वाहरमें उत्तर दिशाको अपना वस्त्र बनाते हैं, ये ही सचे दिगम्बर जैन साधु हैं।

ईशान दिशा अम्बर कथन ।

ईशान दिसि उपरसं, ईसंति लोय मत्त सुपणसं ।
ईसं इष्ट संजोयं, अनिष्ठरुवं च सयल तिकं च ॥ २२१ ॥

अन्वयार्थ—(ईसान दिसि उपरसं) अब ईशान दिशा वस्त्रका उपदेश करते हैं (लोय मत्त सुपणसं) इसलिये लोको मात्र अपने आत्माके प्रदेशोंकी ही इच्छा की जावे (इष्ट संजोयं ईसं) आत्मोन्नति कारक उपयोगी संयोगोंकी इच्छा की जावे (अनिष्ठरुवं सयल तिकं च) और सम्पूर्ण आत्माकी उत्थितिमें बाधक अनिष्ट कारणोंको त्याग किया जावे वही ईशान दिशा वस्त्र है।

भावार्थ—आत्माके प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है यही आत्माका अपना क्षेत्र है। इस हीको अपना मान करके और सब परक्षेत्रोंको त्यागना। सबमे मोह हटाना, आत्माको लाभकारी निर्विकल्प समाधिका संयोग मिलाना। आत्माको अहितकारी रागद्वेष, मोहादि भावोंका त्याग करना। निजको ग्रहण कर परका त्याग करना ही ईशान दिशा अम्बर है जिसे जैन साधु अन्तरङ्गमें धारण करते हैं।

इर्या पंथ निवेदं, इर्या इत्यादि समिदि संजुतं ।

इष्टं च इष्टरूवं, ज्ञान सहोदेन ईस तियलयं ॥ ४२२ ॥

अन्वयार्थ—(इर्या पंथ निवेद) जहाँ पंथ विकल्प व रागद्वेष रहित सरल मोक्षमार्ग की भावना की जावे (इर्या इत्यादि समिदि संजुत) इर्या भाषा आदि पांच समितिको पाला जावे (इष्टरूव च इष्ट) आत्मके शुद्ध स्वरूपकी चाहना की जावे (ज्ञान सहोदेन, तियलय ईप) ज्ञान स्वभावकी अपेक्षा अपनेको तीन लोकका स्वामी अनुभव किया जावे वही ईशान दिशा है ।

भावार्थ—ईशान दिशा वस्त्रधारी मुनि पांच समितियोंको पालते हैं । चार हाथ पाशुक भूमि आगे देखकर दिनमें चलना इर्या समिति है । शुद्ध भाषा बोलना भाषा समिति है । शुद्ध भोजन भिक्षावे लेना एषना समिति है । देखकर रखना उठाना आदान निक्षेपन समिति है । देखकर निर्जंतु भूमिमें मल मूत्र करना प्रतिष्ठापना समिति है । तथा वे साधु संसारके पदार्थको रक्ष मात्र इच्छा न रखते हुए मात्र सरल आनन्द निर्विकल्प समाधिरूप मोक्षमार्गको प्यार करते हैं, जिस मार्गमें कर्मरूपी बीज नहीं लगता है । या अपने ही शुद्ध स्वभावसे धेम करते हैं तथा अपनेको ज्ञान स्वभावकी अपेक्षा त्रिलोकका ज्ञाता अनुभव करते हैं । ऐसे ही साधु ईशान दिशा वस्त्रधारी होते हैं ।

इस्टं सुद्ध सहावं, असुद्धपरिणाम सयल तित्तं च ।

ईसं तिलोय ईसं, ईसं अंवर विसुद्ध सहकारं ॥ ४२३ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध सहाव इष्टं) जिनको शुद्ध आत्मिक स्वभाव प्यारा है (असुद्धपरिणाम सयल तित्तं च) व जिन्होंने सर्व असुद्ध परिणामोंको त्याग दिया है (ईस तिलोय ईसं) जो तीन लोकके प्रभुत्व स्वरूप परमात्माको चाहते हैं वे साधु (ईसं अंवर विसुद्ध सहकारं) ईशान दिशाके वस्त्रके धारी हैं जो आत्मशुद्धिका साधन है ।

भावार्थ—सच्चे दिगम्बर जैन साधु वे ही हैं जो बाहरमें नग्न रहकर ईशान दिशा रूपी वस्त्रके धारण करनेवाले हैं तथा अंतरगमें सर्व रागादि भावोंमें रहित शुद्ध आत्मके स्वभावके अनुभव स्वरूप ईशान दिशा रूपी वस्त्रके धारनेवाले हैं ।

ऊर्ध्व दिशा अम्बर कथन ।

ऊर्ध्व दिशा सा उत्तं, ऊर्ध्व स सहाव निम्नलं सुद्धं ।

ऊर्ध्व ऊर्ध्व सख्वं, ऊर्ध्व ज्ञानं पि केवलं सुद्धं ॥ ४२४ ॥

भावार्थ—(सा ऊर्ध्व दिशा उत्त) वही साधुओंके ऊर्ध्व दिशाका वस्त्र कहा गया है जो (ऊर्ध्व स सहाव निम्नलं सुद्ध) श्रेष्ठ आत्मिक स्वभावको मल रहित शुद्ध अनुभव किया जावे (ऊर्ध्व ऊर्ध्व सख्वं) वह श्रेष्ठ स्वभाव सिद्ध परमात्माके समान है । (ऊर्ध्व ज्ञानं पि केवल सुद्ध) वही श्रेष्ठ ध्यान स्वाधीन शुद्ध ध्यान है ।

भावार्थ—दिगम्बर जैन साधु ऊपरकी तरफ भी ऊर्ध्व दिशा वस्त्रको रखते हैं । अन्तरंगमें अपने आत्माके श्रेष्ठ कर्म रहित धीतराग स्वरूपका ध्यान करते हैं । आपको सिद्ध परमात्मवत् ध्याते हैं । यही आत्म-ध्यान शुद्ध है व निर्विकल्प है ।

सुद्धं च भाव सुद्धं, असुद्ध परिणाम सयल तिकं च ।

सुद्धं जिन उवणं, ऊर्ध्व अम्बर विज्ञान सहकारं ॥ ४२५ ॥

कन्वयार्थ—(ऊर्ध्व अम्बर) ऊर्ध्व दिशाका अन्तरंग श्रेष्ठ वस्त्र (सुद्धं च भाव सुद्धं) शुद्ध है । जहाँ भावोंमें शुद्धोपयोग है (असुद्ध परिणाम सयल तिकं च) सर्व ही रागादि अशुद्ध भावोंको जिसने त्याग दिया है (सुद्धं जिन उवणं) जिनेन्द्र भगवानका कहा हुआ ऐसा ही भाव लिंगरूप शुद्ध उपयोग (विज्ञान सहकारं) केवलज्ञानका साधक है ।

भावार्थ—ऊर्ध्व दिशा सम्बन्धी वस्त्र अन्तरंगमें एक मात्र शुद्धोपयोग है, इन्हीं भावोंके द्वारा शुद्धध्यान प्रगट होता है, जो केवलज्ञानका कारण है, बाहरी वस्त्र नग्न दिगम्बरत्व है ।

अधो दिशा अम्बर कह्यन ।

अर्थ दिसि उवएसं, ज्ञानं ज्ञानं च दिष्टि सद्विभवं ।

अर्थ ऊर्ध्व सहावं, अप्पा परमप्य विगतलूवेन ॥ ४२६ ॥

बन्वयार्थ—(अर्थ दिसि उवएसं) अथ अधो दिशा अम्बरका कथन करते हैं (ज्ञान ज्ञानं च दिष्टि सद्विभवं) सम्यग्दर्शन सहित आत्मज्ञान व आत्माका ध्यान अधो दिशा वस्त्र है (अर्थ ऊर्ध्व सहावं) परमात्मासे व्यवहारनयसे अधो रहनेवाला यह आत्मा निश्चयसे परमात्माके समान अष्ट स्वभावधारी है । अर्थात् (अप्पा परमप्य विगत लूवेन) आत्मा परमात्माके चरापर अमूर्तीक है । ऐसा ध्यान ही अधो दिशा वस्त्र है ।

भावार्थ—दिगम्बर जैन साधु बाहरमें अधो दिशामई वस्त्र रखते हैं । अन्तरंगमें वे अपने ही आत्माको शुद्ध परमात्माके समान वीतराग विज्ञानमई अनुभव करते हैं ।

ॐ वंकारं ह्रियंकारं, श्रियंकारं ति अर्थ सुद्धं च ।

पंच स्थान सयुत्तं, सम्भत्तं सुद्ध समय सर्वज्ञं ॥ ४२७ ॥

बन्वयार्थ—(ॐ वंकारं ह्रियंकारं श्रियंकारं) ॐ, ह्रीं, श्रीं इन तीन पदोंका ध्यान करते हुए (सुद्धं च ति अर्थ) शुद्ध रत्नत्रयका विचार करते हुए तथा (पंच स्थान सयुत्तं) पांच परमेष्ठीका स्वरूप चिंतवते हुए (सुद्ध समय सर्वज्ञं सम्भत्तं) शुद्ध आत्माको सर्वज्ञ समान ध्याना यही सम्यग्दर्शनका आचरण है ।

भावार्थ—अपने भौहोंके मध्यमें व नासिकाकी नोकपर व अन्य भी कहीं ॐ, ह्रीं या श्रीं इन तीन मंत्र पदोंमेंसे किसीको विराजमान करके पांच परमेष्ठीका स्वरूप विचारते हुए निश्चय रत्नत्रयको विचारना । अर्थात् ज्ञान स्वरूप शुद्ध आत्मामें लीन होना योग्य है । यही अधो दिशा वस्त्र धारण है ।

दिसि अम्बर सं सुद्धं, दिगम्बर ज्ञान सहकारं ।

अम्बर दिग् दिष्टं च, ज्ञान सहावेन अम्बरं भनियं ॥ ४२८ ॥

बन्वयार्थ—(दिसि अम्बर सं सुद्धं) दिशाओंका वस्त्र परम शुद्ध है यह बाहरी व अन्तरंग (दिगम्बर

ज्ञान ज्ञान सहकारं) दिगम्बरका स्वरूप शुद्ध आत्मज्ञान व ध्यानज्ञान सहकारी है (अथ पिण् विष्ट च) बाहरी अम्बर दिशाओंको देखना चाहिये (ज्ञान द्वावेन अम्बरं भनियं) भीतर ज्ञान स्वभावमें रमण करना अन्तरंग अम्बर कहा गया है।

भावार्थ—यहाँ ग्रन्थकर्तानि दिगम्बर जैन साधुका बड़ा ही सुन्दर विवेचन क्रिया है। और यह झलकाया है कि मात्र बाहरी नग्न रहनेमें कल्याण न होगा। किन्तु बाहरी परिग्रहके साथ साथ अन्तरंग परिग्रहका भी त्याग जिसके द्वारा वही दिगम्बर जैन साधु है। ज्ञान स्वभावमें रमणकर आत्मानुभव करना अन्तरंग भावलिंगरूप दिशाका वस्त्र है। वहाँ सर्व मिथ्यात्व, रागद्वेषादि विभाव भावोंका त्याग हो जाना है। निश्चय रत्नत्रयमई परम सामाधिक भावोंको चारना ही अन्तरंग दिशाका वस्त्र है।

निर्ग्रन्थ स्वरूप कथन ।

निःश्वेल सुद्ध सुद्धं, अम्बर सुद्धं च निम्मलं विमलं ।

अमल अमल सहावं, ज्ञान सहावेन सुद्ध वयधनं ॥ ४३१ ॥

अन्वयार्थ—(निःश्वेल सुद्ध सुद्धं) वस्त्र रहित साधु अन्तरंग व बाहिरंग शुद्ध परिग्रह रहित होते हैं (अम्बर सुद्धं च निम्मलं विमलं) अन्तरंगमें शुद्ध कर्मकलंक रहित व रागादि रहित (अमल अमल सहाव) परम निर्मल आत्माका स्वभाव है जहाँ (ज्ञान सहावेन सुद्ध वयधनं) ज्ञान स्वभावमें स्थिर होना ही शुद्ध व्रतका धरना है।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ या अचेलक दिगम्बर जैन सुनि बाहरमें वस्त्र रहित होते हैं परंतु अन्तरंगमें शुद्ध आत्मीक भावके अनुभव करनेवाले होते हैं। बाहरी व्रत पांच महाव्रत आदि हैं परंतु अन्तरंग व्रत शुद्ध स्वभावमें रमण करना है।

ग्रन्थं सहाव उत्तं, जं ग्रहनं असुद्ध भाव परिनामं ।

ग्रन्थं विमुक्त तिविहं, कम्मानं सुद्ध सरनि संसरे ॥ ४३० ॥

अन्वयार्थ—(ग्रन्थ सहाव उत्तं) अत्र निर्ग्रन्थका स्वभाव कहने हैं (न अमुद भाव परिनाम ग्रहनं) अशुद्ध भावोंके परिणामनको उपादेय मानना व उसमें तिष्ठना ग्रन्थ है (ग्रन्थ विमुक्त) इस ग्रन्थसे छुटना निर्ग्रन्थ है (तिष्ठिं क्रमानं संसारे सरनि मुक्ता) तीन प्रकार कर्मोंसे छुटना जो संसारमें अमण करानेवाले हैं, यथार्थ निर्ग्रन्थ होना है।

भावार्थ—पर पदार्थका व पर भावोंका ग्रहण ग्रन्थ है। निर्ग्रन्थ वही है जो सर्व पर भावोंका व कषायदिका त्यागी है; जो द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोक्तर्म सहित संसारमें अमण करनेवाले हैं, इनसे रहित शुद्ध आत्माका जो ध्याता है वही निर्ग्रन्थ है।

वाहिज भितर ग्रन्थाः, सुक्का संसार सरनि वावारे।

सुक्का राग कषायं, सुक्का पुगल सहाव सम्बन्धं ॥ ४३१ ॥

अन्वयार्थ—(वाहिज भितर ग्रन्थाः संसार सगति वावारे मुक्ता) निर्ग्रन्थ साधु बाहरी व भीतरी परिग्रहोंको तथा संसार मार्गको अमानेवाले आत्मोंको छोड़ चुके हैं (मुक्ता राग कषाय) राग भावकों व क्रोधादि कषायोंको दमन कर चुके हैं (सुक्का पुगल सहाव सम्बन्धं) तथा सर्व पुद्गल सम्बन्धको छोड़ चुके हैं।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु वही है जिसके क्षेत्र मरु नाति बाहरी दश प्रकारकी परिग्रह व मिथ्यात्व आदि चौदह प्रकार अन्तरंग परिग्रह नहीं है। जिनमे खेनी, व्यापारादि व गृह सम्बन्धी सर्व व्यापारोंको भले कोर त्याग दिया है, सर्व संसारक प्रपचोंमे राग हटा लिया है, क्रोधादि कषायोंको दमन किया है। सिवाय एक आर्त्मीक सामायिक भावक सर्व कर्म नौकर्मोदि पौद्गलिक सम्बन्धसे अपना नाता तोड़ दिया है।

सिंघासन ग्रह छित्तं, जानहि सभा अमुह परिनामं।

पुगल सहाव ख्वं, ज्ञान सहवेन तित्तं संसारे ॥ ४३२ ॥

अन्वयार्थ—(सिंघासन ग्रह छित्तं सभाव अमुह परिनाम जानहि) सिंघासन, घर क्षेत्रादिका स्वभाव अशुभ परिणामोंको बांधा करना है ऐसा साधु जानते हैं इसलिये (ज्ञान सहवेन, अपने आत्माके ज्ञान स्वभाव के द्वारा साधु महाराजने (पुगल सहाव ख्वं संसारे तित्तं) पुद्गल स्वभावमई सर्व सांसारिक भावोंको त्याग दिया है।

भावार्थ—सिंघासन, मकान, खेत आदि बाहरी परिग्रह अन्तरंग भावोंको विगाहनेमें निमित्त कारण है, ममता पैदा करनेवाले है इसलिये इनको त्यागते हुए साधुओंने सर्व ही विभावोंको त्याग दिया है। रागद्वेषादिसे मुंह मोड़ लिया है। एक अपने शुद्ध ज्ञायक भावको अपना मानके उसीमें प्रेम स्थिर कर लिया है। अर्थात् वे उसीमें आसक्त हैं। परिग्रह सम्बन्धी भाव हिंसा है।

पुरुषार्थमें कहा है—

द्विसापर्यायत्वात्सिद्धादिसातङ्गसंगेषु। बहिरीषे तु नियत मूर्च्छा हिंसात्वम् ॥ ११९ ॥

भावार्थ—अन्तरंग परिग्रह चौदह प्रकार मिथ्यात्व, वेद, रागद्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, लुगुप्ता, क्रोध, मान, माया, लोभ ये तो भाव हिंसा है ही क्योंकि आत्मने शुद्ध वातराग भावके घातक हैं। बाहरी दश प्रकारके परिग्रह, क्षेत्र, मकान, धन, धान्य, चांदी, मोना, दासी, दास, कपड़े, वर्तन अन्तरंग मूर्च्छा पैदा करनेका निमित्त है इसलिये इनसे भी भाव हिंसा होती है। तथा ये द्रव्यहिंसाके भी कारण हैं। ऐसा जान निर्ग्रन्थ साधु दोनों प्रकारकी परिग्रहता त्याग देते हैं।

सिंघासन परिग्रह कथन ।

सिंघासनं स उत्तं, चौ गइ संसार आसनं सहसा ।

बंधं चौविहि उत्तं, ज्ञानसहावेन आसनं मुक्तं ॥ ४२३ ॥

मन्वयार्थ—(स सिंहासन उत्तं) वास्तवमें वही सिंघासन कहा गया है (चौ गइ संसार आसन सहसा) जो यह आत्मा अपने सिद्ध स्वभावमें आसनको छोड़कर यकायक चार गति रूपी संसारके आसनोंको प्राप्त करता रहता है तथा (चौविहि बंधं उत्तं) चार प्रकार कर्म बंधको भी सिंघासन कहा गया है। निर्ग्रन्थोंने (ज्ञानसहावेन आसन मुक्तं) अपने आत्मज्ञानके स्वभावमें थिर होकर इन सर्व आसनोंका मोह त्याग कर दिया है।

भावार्थ—राजागण दीक्षा लेते हुए राज्य सिंघासनको छोड़ देते हैं। यह तो बाहरी सिंघासन त्याग है। अन्तरंग सिंघासन यह है जो यह जीव शुद्ध आत्मीक भावमें आसनको छोड़कर चार

गतिमें अमानेवाले अशुद्ध भावरूपी आसनोंके रखना है तथा उन भावोंसे प्रकृति, पदेश, स्थिति, अनुभाग इन चार प्रकार कर्मबंधको करता है, जिन कर्मोंके उदयसे चारों गतियोंमें अमण किया जाता है। इन सर्व विभाव भावरूपी आसनोंको भी आत्मानुभव रूपी निज आसनमें गिर होकर निर्ग्रय साधु छोड़ देते हैं। यही यथार्थ सिंहासन परिग्रह त्याग है।

आसन सहाय सहियं, आस्रवै कर्मं च पुन्यं पावं च ।

आस्रवै द्रव्य कर्मं, ज्ञानवलेन आसनं मुक्तं ॥ ४३४ ॥

अन्वयार्थ—(आसन सहाय सहिय) जो ऊपर लिखित चार गतिमें अमानेवाले भावरूपी आसनोंके भीतर बैठता रहता है वह मोही प्राणी (पुन्य च पावं च कर्म आस्रवै, पुण्य पाप कर्मोंका आस्रव करता है (आस्रवै द्रव्य कर्मं) वही सर्व आठ प्रकार द्रव्य कर्मोंका आस्रव करता है। ऐसा जानकर निर्ग्रय साधुओंने (ज्ञानवलेन आसन मुक्तं) आत्मज्ञानके बलसे सर्व प्रकारके निज आसनके प्रतिपक्षी आसनोंका त्याग कर दिया है।

भावार्थ—जिन २ रागद्वेषादि भावोंमें ठहरनेसे पुन्यका व पापका अथवा आठों ही प्रकारके कर्मोंका बंध होता है उन सर्व भावोंका निर्ग्रय साधुओंने समस्त त्याग दिया है। मिथ्यात्वसे लेकर सयोग केवली नामके तेरहवें गुणस्थान तक मोह व योगका सम्बन्ध है। इसलिये कर्मोंका आस्रव होता है। इसी लिये निर्ग्रय साधुओंने मोह व योगसे अथवा इनके विस्तररूप गुणस्थानोंसे मोह त्याग दिया है। केवल मात्र एक निज आत्माके शुद्ध पदसे प्रेम कर लिया है, जहाँ कोई प्रकारका बंध नहीं है। इस सिंहासन पर बैठकर परके आसनोंको त्याग देना ही सिंहासन परिग्रह त्याग है।

ग्रह परिग्रह कथम् ।

ग्रहनं संसार सुभावं, दुविहि कुलान ग्रहन उत्पन्नं ।

पुगलसहाय ग्रहनं, तिकन्ति मन वयन काय संसुद्धं ॥ ४३५ ॥

अन्वयार्थ—(दुविहि कुलान ग्रहन उत्पन्न) दो प्रकार मिथ्याज्ञानके ग्रहणसे उत्पन्न (संसार सुभावं ग्रहन) ॥

संसारके स्वभावको ग्रहण करना तथा (पुण्यल सहाय ग्रहन) पौद्गलिक भावोंको ग्रहण करना ग्रह परिग्रह है । निर्ग्रथ साधु (मनवयन काय सुख तिक्रति) मन वचन कायको शुद्ध करके इस ग्रह परिग्रहका त्याग कर देते हैं ।

भावार्थ—निर्ग्रथ साधु बाहरमें तो ग्रह परिग्रहको छोड़ते हैं, अंतरंगमें उन सर्व सांसारिक रागद्वेष मोह पापोंको छोड़ते हैं जो भाव मिथ्या मतिज्ञान व मिथ्या श्रुतज्ञानके द्वारा पैदा होते हैं । तथा वे एक निजात्मिक भावके सिवाय सर्व पुद्गल कर्म जनित रागादि भावोंको व संकल्प-विकल्पोको मन, वचन, कायकी शुद्धताके साथ छोड़ देते हैं । परको आपका मानना ग्रह परिग्रह है । जिसने पर माननेको त्यागकर निज स्वभावमें रमण किया उसीने ग्रह परिग्रहका त्याग किया ।

उत्पाद्यं विधिग्रहनं, संवंधं सगनिबंधं भित्तानं ।

ग्रहनं कम्प सहावं, ज्ञान सहावेन तिक्र ग्रहभेयं ॥ ४३६ ॥

बन्धवार्थ—(उत्पाद्य विधिग्रहन) उत्पन्न किये हुए कर्मोंको ग्रहण करना ग्रह परिग्रह है (सवध सगनि बंध भित्तान) इसी मोहसे बंध करनेवाले सम्पन्धीकी प्राप्तिका मार्ग बढना है (कम्प सहाव ग्रहन) अर्थात् कर्मजनित भावोंको ग्रहण करना ग्रह परिग्रह है । (ज्ञान सहावेन तिक्र ग्रहभेय) इसीलिये निर्ग्रथ साधु ग्रह नामके परिग्रहको त्याग देते हैं ।

भावार्थ—जो कर्म इस समयसे पूर्व समयोंमें जीवने अपने भावोंके निमित्तसे संचित किये हैं वे सर्व उत्पाद्य कर्म हैं । उनको अपना मानना ग्रह परिग्रह है । ये बंध आठ कर्म बंधकी परिपाटीको बढानेवाले हैं । उन्हींके उदयसे चार गतिमें अमण होगा, उनमें रागद्वेष होगा, रागद्वेषसे फिर बंध होगा । द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म इन सर्व प्रकारके पौद्गलिक कर्मोंसे ममत्व करना ग्रह परिग्रह है । निर्ग्रथ साधुजन इस सर्वसे मोह त्यागकर एक अपने आत्माके शुद्ध स्वभावमें रमण करते हैं । यही ग्रह परिग्रह त्याग है ।

छेत्तं सहाव उत्तं, छेत्तं अनादि कम्म सदभावं ।

चौगइ गमन सहावं, असयनं सयन क्षेत्र परिनामं ॥ ४३७ ॥

कथ्यार्थ—(छेत्त सहाव उत्त) क्षेत्र परिग्रहका स्वभाव कहा जाता है । (छेत्त अनादि कम्म सदभाव) अनादिकालसे कर्मोंकी सत्ताका चले आना क्षेत्र है (चौगइ गमन सहाव) इसीके कारण चारों गतियोंमें जीविका अमण रहता है (असयनं सयन क्षेत्र परिनाम) जागृत व निद्रित दो ही इस क्षेत्रकी अवस्था है ।

भावार्थ—जहाँ धान्य पैदा होते हैं उस भूमिको खेत कहते हैं । साधु बाहरी खेत परिग्रहके त्यागी हैं । अन्तरंगमें खेत अनादिकालसे चले आए हुए कर्मोंका सम्बन्ध है । इसी खेतके कारण कर्मोंके फलसे चारों गतिमें यह जीव अमण करता है । कर्मोंकी सत्तामें जब सम्यक्त अवस्था होती है तब तो यह प्राणी अपने स्वरूपमें जागता है और जब मिथ्यात्व अवस्था होती है तब अपने स्वरूपमें शयन करता है । इस कर्मरूपी खेतके मोहसे भी निर्ग्रय विरक्त है ।

छेत्तं उपनं उत्तं, छेत्तं संसार सरनि सदभावं ।

छेत्तं भवनसहावं, ज्ञान सहावेन छेत्तं तिकन्ति ॥ ४३८ ॥

अन्वयार्थ—(छेत्त उवन उत्त) क्षेत्र उपवनको कहा गया है (छेत्त संसार सरनि सदभाव) अंतरंग क्षेत्र संसार मार्गकी सत्ताको कहा गया है (छेत्तं नवन सहाव) जहा खेत है वहाँ उत्पात्ति होती रहती है यही खेतका स्वभाव है (ज्ञान सहावेन छेत्त तिकन्ति) निर्ग्रय साधु ज्ञान स्वभावमें रमण वरुके चहिरंग व अन्तरङ्ग क्षेत्रको त्याग देते है ।

भावार्थ—जहाँ बीज बोए जावें व फल उपजे उसे ही क्षेत्र कहते है, बाहरमें उपवन या खेत क्षेत्र हैं । अन्तरङ्गमें संसारके फलोंको उत्पन्न करनेवाला कर्मरूपी खेत है । खेतका स्वभाव ही सदा फलोंको उत्पन्न करना है । ऐसा जानकर साधु जन बाहरी व अन्तरंग दोनों प्रकारके क्षेत्र परिग्रहको त्याग देते हैं व अपने ज्ञान स्वभावमें एकाग्र होजाते हैं । वे कर्मके प्रपच-जालसे विरक्त हो कर्म रहित पदकी भावना करते हैं ।

सुखर्ण परिग्रह कथन ।

सुवर्ण भाव स उत्तं, सुरेयं अमृत अभाव अधिरानं ।

चपल सहाव सुवर्ण, तिकंति ज्ञान सुद्ध सहकारं ॥ ४३९ ॥

अन्वयार्थ—, सुवर्ण भाव स उत्तं) सुवर्ण स्वभाव उसे कहा गया है जो (अमृत अभाव अधिरान सुरेय) मिथ्या, कल्पित व अधिर भावोंमें रंजायमान हुआ जोधे (चपल सहाव सुवर्ण) भावोंमें चंचलता होना ही सुवर्ण है (सुद्ध ज्ञान सहकार तिकंति) तत्त्वज्ञानी शुद्ध ज्ञानकी सहायतासे इस सुवर्ण परिग्रहको त्याग देते हैं ।

भावार्थ—निर्ग्रय साधु बाहरमें सुवर्णके त्यागी हैं, अंतरंगमें सुवर्ण सदाश भावोंके त्यागी हैं । संसार शरीर भोगोंमें व इनके लिये नानाप्रकार संकल्प विकल्पोंमें रंजायमान होना सुवर्ण है । ये संसारकी अवस्थाएँ अधिर हैं, मिथ्या हैं, व कल्पित हैं । प्राणिपौने मोहवश किन्हींको अच्छा व किन्हींको बुरा मान लिया है । आत्मामें समतारूप न होकर द्वंद्विय विषयोंकी ही इच्छासे चंचल रहना एक तरह सुवर्ण भाव है । जो अच्छा देखे वह सुवर्ण है । इन सर्व सुवर्ण सदाश संसारसे मोह बढ़ानेवाले भावोंसे साधुजन विरक्त रहते हैं । यही सुवर्ण परिग्रह त्याग है ।

धन धान्य परिग्रह कथन ।

धन धान्य अत्र पटलं, विनास रूवेन चेतना रहियं ।

अमृत असत्य सहियं, धनधान्य तिक सुद्ध सहकारं ॥ ४४० ॥

अन्वयार्थ—(धन धान्य अत्र पटल) धन धान्य परिग्रह वादलोंके समान (विनास रूवेन) नाशवन्त है (चेतना रहिय) ज्ञान चेतनासे रहित (अमृत असत्य सहियं) जो कुछ मिथ्या व क्षणिक संसारकी अवस्थाएं हैं वे सर्व (धनधान्य) धन धान्य हैं इनको (सुद्ध सहकार तिक) शुद्ध भावोंकी सहायतासे साधुओंने त्याग दिया है ।

भावार्थ—निर्ग्रय साधु बाहरमें धन धान्य परिग्रहके त्यागी हैं, अंतरंगमें अपनी ज्ञान चेतना रूप

स्वानुभूतिके सिवांय जितनी रागद्वेष मंक्लप विकल्प रूप अधिर व मिथ्या विभाव परिणामिमें हैं वे धन धान्य हैं उनके त्यागी हैं । शुद्ध ज्ञानके अनुभवकी सहायतासे निग्रंथ साधुओंने इन सर्व धन धान्योंका त्याग कर दिया है ।

कुप्य परिग्रह कथन ।

कुपं कुधर्मं जुत्तं, अंधं अधुवं च अधुव स सहावं ।

अज्ञान मिच्छ सहियं, ज्ञानवलेन कुप्य तिकं च ॥ ४४१ ॥

बन्वयार्थ—(कुपं कुधर्मं जुत्तं) वस्त्र परिग्रह व वस्त्र स्वभाव रूप कुधर्म सहित परिणाम (अंधं अधुव च) अज्ञानरूप अन्ध है व नाशवंत है (अधुव सहावं) उसका स्वभाव ही अनित्य है (अज्ञान मिच्छ सहिय) जो कुछ भी मन वचन कायकी क्रिया मिथ्या ज्ञान व मिथ्या दर्शन सहित है सो (कुप) कुप्य परिग्रह है उसे (ज्ञानवलेन तिकं च) निग्रंथ साधु आत्मज्ञानके बलसे छोड देते हैं ।

भावार्थ—निग्रंथ साधु बाहर तो वस्त्रका त्याग करते हैं अंतरंगमें शुद्ध भावके आच्छादनेवाले सर्व ही मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान संयुक्त भावोंको, रागद्वेषोंको, संकल्प विकल्पोंको त्याग देते हैं । कर्मजनित सर्व ही भाव नाशवंत है । उनमें रंजायमान होना अन्वयपना है व मूर्खता है ऐसी मूर्खताका त्याग सो ही कुप्य परिग्रह त्याग है ।

भाजन परिग्रह कथन ।

भाजन मिथ्या सहावं, संसारे दुःख भाजनं उत्तं ।

भाजन विकह स उत्तं, भाजन तिकंति ज्ञानसहकारं ॥ ४४२ ॥

बन्वयार्थ—(भाजन मिथ्या सहावं) भाजन वर्तनको कहते हैं, बाहरमें वर्तनोंका रखना परिग्रह है । अन्तरंगमें भाजनके समान मिथ्यात्व भावको रखना परिग्रह है, यह मिथ्या दर्शन (ससारे दुःख भाजन उत्तं) संसारमें दुःखोंका भाजन कहा गया है (विकह स भाजन उत्तं) स्त्री आदि विकथार्थोंमें रंजायमान

होना भी भाजन परिग्रह है (ज्ञान सहकार भाजन निक्ति) ज्ञानकी सहायतासे ऐसे भाजनका त्याग साधु जन कर देते है ।

भावार्थ—निर्ग्रथ साधु सिवाय पीछी व कमण्डलके और कोई वर्तन नहीं रखते हैं । आरम्भ कारक सर्व भाजनोंके त्यागी हैं । अन्तरगमे सर्व प्रकारक सांसारिक दुःखोंको देनेवाले मिथ्यात्व भावके त्यागी हैं । तथा वे कभी स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा व राजा कथामें रंजायमान होकर वृथा पापको नहीं बाँधते हैं । यही भाजन परिग्रहका त्याग है ।

दुपद परिग्रह कथन ।

दुपदं दुबुहि जुत्तं, अज्ञानं ज्ञान सुद्वपद रहियं ।

दुपदं अनिष्ट दिष्टं, इष्ट विओय दुपद तिकं च ॥ ४४३ ॥

अव्यर्थ—(दुपद दुबुहि जुत्तं) दुपद परिग्रह दासी दासको कहते हैं, अन्तरंगमें दुपद परिग्रह दुर्बुद्धि सहित भावको कहते हैं (अज्ञान ज्ञान सुद्वपद रहिय) या उस मिथ्या ज्ञानको कहते हैं जहाँ शुद्ध ज्ञानमई निज पदका अनुभग नहीं है (अनिष्ट दिष्टं दुपदं) जहाँ अत्माको अहितकारी भावोंपर दृष्टि है वह दुपद है (इष्ट विओय दुपद) या आत्मध्यान जो आत्माको हितकारी है उससे वियोग है सो दुपद है (निक च) ऐसे दुपद परिग्रहके त्यागी निर्ग्रथ साधु होते हैं ।

भावार्थ—निज पद आत्माका अद्वान ज्ञान व चारित्रमई आत्मालुभव है इससे विरुद्ध भाव सो सय दुपद, अपद, व दुःखकारी परपद है । आत्माका अहित परपदमें रमणसे है व आत्माका हित निज पदमें रमणमे है । यह दुपद परिग्रह धारी निज पदमें न रमण कर परपदमे ही रमण किया करता है । निर्ग्रथ साधु इस पर पद रमणको त्यागकर निज पदमें रमण करते हुए दुपद परिग्रहके त्यागी होते हैं ।

दुपदं दुर्मति जुत्तं, हिंसानंदी च दुर्बुधिं जुत्तं ।

दुपदं निगोय भावं, ज्ञानसहायेन दुपद तिकं च ॥ ४४४ ॥

अन्वयार्थ—(दुपद दुर्मति जुतं) दुपद कुमति ज्ञान सहित भाव है (हिमानी व दुर्बलि जुतं) हिमानी नन्दी और मिथ्या शास्त्रज्ञान सहित हैं (दुपदं निगोयमावं) दुपद निगोदमें लेजानेवाला भाव है । (ज्ञानसहावेन दुपद तिकं च) इसलिये निर्ग्रथ साधु ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर दुपद परिग्रहका त्याग कर देते हैं ।

भावार्थ—स्वपदसे उलटा दुपद है । जिन भावोंमें रमण करनेसे यह प्राणी मोक्षमार्गसे छूट जावे वह सब भावोंकी श्रेणी दुपद है । कुमतिज्ञान व कुश्रुतज्ञानसे वासित परिणाम संसारवद्धक विषय भोगोंकी तुष्ट्यामें फंसा रहता है, आत्मानन्दको कभी अखान नहीं करता है । वह धनादिके हेतु परको पीडा देनेमें संकोच नहीं रखता है । हिमानी रौद्रध्यानमें वर्तन करता है । महा अज्ञानरूप भाव जिससे धर्मके जाननेकी बिलकुल उत्कंठा न हो, जो पापमें धर्म मानता है ऐसे भावोंसे यह जीव निर्गोद पर्यायमें चला जाता है । वहाँ बहुत ही आत्मज्ञान व्यक्त रहता है । निर्ग्रथ साधु जैसे बाहर दासी दास दुपदका त्याग करते हैं वैसे वे अन्तरंगके दुपद परमें आसक्त होनेरूप भावोंको भी त्याग देते हैं ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

चतुर्दश परिग्रह कथन ।

चतुपद चौ गढ़ सहियं, चौगढ़ चौ कथाय संजुतं ।

धाय चक्कय सहियं, चौविहि बन्धं च बन्ध सहकारं ॥ ४४५ ॥

ठिदि अनुभाग स उत्तं, प्रकृति प्रदेश बन्ध सुह असुहं ।

चौपद बन्ध सहावं, ज्ञान बलेन चौपदं तिकं ॥ ४४६ ॥

अन्वयार्थ—(चतुपद चौ गढ़ सहियं) चतुपद परिग्रह चार गति सम्बन्धी परिग्रह है (चौगढ़ चौधाय संजुतं) तथा चार गतिमें होनेवाले चारों प्रकारके कर्मायोग मिले । छुआ भाव है (धाय चक्कय सहियं) चार घातीय कर्मोंके लक्ष्यरूप भाव हैं (चौविहि बन्धं च बन्ध सहकार) चार प्रकार बंधरूप भाव है जिनसे कर्मोंका बंध होता है (ठिदि अनुभाग प्रकृति प्रदेश बन्ध सुह असुहं स उत्तं) वह बंध स्थिति अनुभाग, प्रकृति

प्रदेशरूप शुभ तथा अशुभ कहा गया है (चौपद बंध सहाय) इस तरहके चार प्रकारके बंधके स्वभावको (ज्ञान बलेन चौपद तिक) ऐसे चतुर्पद परिग्रहको आत्म-ज्ञानके धूलसे साधु त्याग देते हैं ।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु बाहरमें तो गो भैंस आदि चार पगवालोंके परिग्रहको त्यागते हैं । अंतरंगमें उन सर्व भावोंको चार पदरूप जानकर त्याग देते हैं जैसे (१) चार गतिकी नानाप्रकारकी अवस्थाओंमें रागद्वेष भावको । वे न तो देवगति व मानवगतिमें माह करते हैं, न नर्क व पशुगतिमें द्वेष करते हैं । (२) चार गतिमें लेजानेवाले अर्थात् चार गतिका बंध करानेवाले कषाय भावको । (३) चार प्रकार कर्म बंधको जो पुण्य पाप रूपसे प्रकृति, प्रदेश, स्थिति अनुभाग रूप होता है तथा (४) चार घातीय कर्मोंके उदयरूप भावको अर्थात् अज्ञान, अदर्शन, मिथ्यात्व, अशांतिभाव तथा आत्मबलकी निर्धलताको । इत्यादि सर्व विभावोंको त्याग देते हैं । यही चतुर्पद परिग्रह त्याग है ।

ज्ञानस्य परिश्रुत कथन ।

ज्ञानसक्रमय सहायं, कुश्रुति कुअवधि विस्ति संवरनं ।

व्रत संजम तव उत्तं, ज्ञानविज्ञान ज्ञानसं तिकं ॥ ४४७ ॥

बन्धवार्थ—(ज्ञानस्य क्रमय सहाय) बाहर ज्ञानस रथादि सवारी है अंतरंग ज्ञानस कुमतिमय स्वभाव है तथा (कुश्रुत कुअवधि विस्ति सवन) कुश्रुत व कुअवधि ज्ञानमें लीन होना है । (व्रत संजम तव उत्त) इस कुज्ञान सहित जो व्रत, समय, तपमें आरुढ़ होना कहा गया है वही ज्ञानस है ऐसे (ज्ञानस) बाह्नको (ज्ञान विज्ञान तिक) सम्यग्ज्ञानके बन्धसे निर्ग्रन्थ साधु त्याग देते हैं ।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु किसी रथ, गाड़ी, ऊंट, घोड़ा, हाथी, पालकी आदि सवारीपर नहीं चढ़ते हैं । वे बाहरमें सर्व वाहनोंके त्यागी होते हैं । वे अंतरंग वाहनोंके भी त्यागी होते हैं । मिथ्यात्व सहित मतिश्रुत अविधिज्ञान विपर्यय मार्गमें प्रेरित करता है । इस विपरीत बुद्धि सहित श्रावक व मुनिके व्रत पालना संयम रखना व तप करना यह सब मिथ्या है, ससारबद्धक है । इस मिथ्या श्रावकूपी सवारीको भी निर्ग्रन्थ साधु आत्मज्ञानके अनुभवके बल से छोड़ देते हैं । वे यथार्थ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्रके पालक होते हैं ।

वाहिज ग्रंथ सुभावं, संसारे सरनि दुःख वीजमि ।

तिक्कंति सुद्ध सुद्धं, ज्ञानवलेन कम्म विलयंती ॥ ४४८ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध सुद्ध) परम शुद्ध भाव धारी निर्ग्रन्थ साधु (मयारे सरनि दुःख वीजमि वाहिज ग्रन्थ सुभावं) संसार मार्गमें भ्रमण करानेवाले व दुःखोंके बीजरूप बाहरी पारग्रहक ऊपर लिखित स्वभावोंको त्याग देते हैं (ज्ञानवलेन कम्म विलयती) वे आत्मज्ञानके बलसे सर्व परिग्रहको त्याग कर्मोंका नाश करते हैं ।

भावार्थ—ऊपर लिखित बाहरी परिग्रहको जो बाहरसे त्यागते हैं व अन्तर्गमें उन बाहरी परिग्रह सम्बन्धी भावोंको त्यागते है जो भाव संसारमें भ्रमण करानेवाले हैं व चारों गतिके दुःखोंको पैदा करनेवाले हैं । आत्मज्ञानके ध्यानमें लीन होकर वे निर्ग्रन्थ साधु अपने पूर्ववत् कर्मोंको निर्जरा करते हैं ।

अध्यायः षष्ठः परिग्रह कथम् ।

आभितर ग्रंथ स उत्तं, मनवयकायेन ग्रंथ संवरनं ।

ग्रंथ सहावं पिच्छदि, ज्ञानवलेन सयल तिकं च ॥ ४४९ ॥

अन्वयार्थ—(आभितर ग्रंथ स उत्त) भीतरी परिग्रह उसको कहा गया है जो (मनवयकायेन ग्रंथ संवरन) मन वचन कायसे अपनेको रागादि भावोंसे छेष्टिन कर लेना ऐसा परिग्रह धारी (ग्रंथ सहावं पिच्छदि) रागादि भावोंका ही अनुभव करता है । निर्ग्रन्थ साधु (ज्ञानवलेन सयल तिकं च) आत्मज्ञानके बलसे इस सर्व ही भीतरी परिग्रहका त्याग कर देते है ।

भावार्थ—आत्माका स्वभाव धीतराग विज्ञानमय है । इस स्वभावका आच्छादन करनेवाले अज्ञान व कषाय हैं । जो प्राणी अज्ञान व कषायके वशीभूत हो मन, वचन, कायकी क्रिया करता है वह अपने शुद्ध भावोंका अनुभव न करके अशुद्ध रागादि भावोंका ही अनुभव करता है । इस भीतरी परिग्रहको निर्ग्रन्थ साधु आत्मानुभवके बलसे त्याग देते हैं ।

मिच्छात वे वि कहियं, मिच्छातं समय मिच्छ संजुतं ।

कुज्ञान सत्य सहियं, मिथ्या तिकंति ज्ञान सहकारं ॥ ४५० ॥

अन्वयार्थ—मिच्छात वे वि कहिय) मिथ्यात्व परिग्रह दो प्रकारका कहा गया है (मिच्छात समय मिच्छ संजुतं) एक तो मिथ्यात्व भाव दूसरे सम्यक्त मिथ्यात्व भाव निर्ग्रथ साधु (ज्ञान सहकारं) आत्म ज्ञानकी सहायतासे (कुज्ञान सत्य सहियं मिथ्या तिकंति) मिथ्या ज्ञान व शून्य सहित सर्व मिथ्यात्वको त्याग देते हैं ।

भावार्थ—जिस भावमें तत्त्वका बिल्कुल अज्ञान न हो वह मिथ्यात्व भाव है । जिन भावमें सबे व झूठे तत्वों का मिला हुआ अज्ञान हो वह सम्यक्त मिथ्यात्व भाव है । निर्ग्रथ साधु इन दोनों ही प्रकारके भावोंको अपने आत्मज्ञानकी सहायतासे बिल्कुल त्याग देते हैं वे मिथ्याज्ञानको त्यागकर सम्यक्ज्ञानका आराधन करते हैं उनमें माया मिथ्या निदान तीन प्रकार शून्य नहीं होती है ।

मिच्छा मिच्छ सहावं, जिनवयनं च लोपनं उतं ।

अनृत असत्य सहियं, असनं दुःखभाजनं मिथ्या ॥ ४५१ ॥

अन्वयार्थ—(मिच्छा मिच्छ सहाव) मिथ्यात्व परिग्रह मिथ्यात्व स्वभाव रूप है । (जिनवयन च लोपं उत) जिन वचनका लोप करना भी मिथ्यात्व कहा गया है (अनृत असत्य सहियं) जो भाव असत्य व मिथ्यात्व सहित है (मिथ्या असन दुःखभाजनं) वह मिथ्यात्व है । यह भाव जीवको संसारमें रक्षा करनेवाला नहीं है, दुःखोंको देनेवाला है ।

भावार्थ—वरतु अनेकांत स्वरूप है, किसी अपेक्षा नित्य है किसी अपेक्षा अनित्य है । इस बातको न समझकर उसे एक रूप ही मानना मिथ्यात्व है । जिनेन्द्रकी वाणी अनेकान स्वरूप है । स्याद्वादनय गर्भित है । उसे यथार्थ न समझकर जिन आज्ञाके विरुद्ध मनमानी वर्तव करनेका भाव करना । सत्य देव, शास्त्र गुरुको न मानकर कुदेव, कुशास्त्र व कुगुरुकी भक्ति करना, हिंसादि पापोंमें धर्म मानना, यह सब मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व भावसे जगतके स्वप्रवत् चारित्रमें रंजायमान होकर विषय-

भोगकी तृष्णामें फँसा रहना है। तीव्र कपायसे तीव्र पाप पांघरूँ प्राणी दुर्गतिमें जाकर दुःख उठाता है। वहाँ कोई भी दुःखोंसे बचानेवाला नहीं मिलता है। कर्मोंके उदग्रेसे कोई भी जगतमें रक्षक नहीं है।

मिच्छा असत्य उत्तं, अप्पा परमण्ण भाव नहु पिच्छे ।

प्रपंच विध्रम सहियं, ज्ञान सहावेन मिच्छ तिकंति ॥ ४५२ ॥

अन्वयार्थ—(असत्य मिच्छा उत्तं) जो सत्य नहीं है उसको सत्य जानना मिथ्यात्व रहा गया है। मिथ्यात्व सद्धित अज्ञानी प्राणी (अप्पा पामप्य भाव नहु पिच्छे) आत्मा और परमात्माके सम्भावोंको अज्ञानमें नहीं लाता है (पपच विध्रम सहियं) जगतके प्रपंचमें और अत्र बुद्धिमें अटका रहता है (ज्ञान सहावेन मिच्छ तिकंति) निरर्थक साधु अपने आत्मज्ञानके स्वभावमें इस मिथ्याताको त्याग देते हैं।

भावार्थ—आत्माका स्वभाव शुद्ध जाता दृष्टा परमात्मके समान है। परमानन्द आत्मा हीमें है। इस सत्यको न समझकर मिथ्यात्वी अज्ञानी प्राणी सांसारिक सुखोंको जो क्षणभंगुर है व जो कल्पित तथा असत्य हैं उनको ही यथार्थ सुख मान लेता है। इन्द्रिय सुखोंकी तृष्णा रश जगतकी मायामें डलझा रहता है। ऐसा मिथ्यात्व भावरूपी परिग्रह निरर्थक नहीं होता है क्योंकि वे सम्यग्ज्ञानी होने हुए आत्माके यथार्थ ज्ञाता होते हैं व परमानन्दके ही गतिक होते हैं। उनको संसार शरीर भोगोंसे पूर्ण वैराग्य रहता है।

मिच्छा समय स उत्तं, समयं संजुत्तु मिच्छ उवणंसं ।

विस्वासन्ते मूढा, निगोयवासं च मिच्छ तिकन्ते ॥ ४५३ ॥

अन्वयार्थ—(मिच्छा समय स उत्तं) सम्यक्त मिथ्यात्व या मिश्र अज्ञान उसे कहा गया है जहाँ (समयं संजुत्तु मिच्छ उवणंसं) सम्यक्तके साथ १ मिथ्यात्वका उपदेश ग्रहण किया जावे (मूढा स्थिते) अज्ञानी ऐसा विश्वास करते हैं। (मिच्छ निगोयवासं च) ऐसा मिथ्यात्व भी निगोदमें लेजानेवाला है। निरर्थक साधु (तिकन्ते) इसे त्याग देते हैं।

भावार्थ—जहाँ सच्चा झूठा मिला हुआ अज्ञान हो उस दही गुडके मिले हुए स्वादके समान सम्यक्त मिथ्यात्व भाव कहते हैं। यह भी एक प्रकारका मिथ्यात्व ही है। इसके होते हुए भी निर्मल

तत्त्वका अन्धान नहीं होता है। मिथ्यात्वभाव अज्ञानरूप है। एकेन्द्रिय साधारण वनस्पतिकी निगोद पर्यायमें दीर्घकाल वास करानेवाला है। निर्ग्रन्थ साधु ऐसी मिथ्यात्व परिग्रहके सर्वथा त्यागी होते हैं।

राग परिग्रह कथन ।

रागादि भाव कहिय, राग संवन्धं सरनि संसारे ।

रागं आरति पुन्यं, ज्ञानसहावेन राग विलयंती ॥ ४५४ ॥

अन्वयार्थ—(रागादि भाव कहियं) रागादि परिग्रहको कहा जाता है (ससारे सरनि राग सर्वधं) ससारके मार्गसे रागका सम्बन्ध करना राग परिग्रह है तथा (आरति पुन्य राग) आर्तिध्यान करते हुए पुन्य कमनिका राग रखना राग परिग्रह है (ज्ञान सहावेन राग विलयंती) निर्ग्रन्थ साधु अपने ज्ञान स्वभावमें संतोष मानकर सर्व सांसारिक राग भावका त्याग कर देते हैं ।

भावार्थ—राग भाव भी अन्तरङ्ग परिग्रह है। आदि कहनेसे रति परिग्रह भी रागमें गमित है। संसार चार गतिरूप है, इन्द्रिय विषयोंमें उलझा हुआ है। इन्हीं इन्द्रिय विषयोंकी चाहमें जलना राग है तथा इसी भावसे अनेक शुभ कार्य-व्रत, उपवास, तप आदि करना-आगाभी इन्द्रिय सुख मिले ऐसा निदानभाव रखना सो सब राग परिग्रह है। आत्मज्ञानी साधु इस सर्व रागसे विरक्त रहते हैं।

द्वेष परिग्रह कथन ।

दोषं रौद्र सहावं, हिंसावंदी अमृत अमत्य नंदीओ ।

अवग्भ नन्दनन्दं, दोषं तिकंति ज्ञान सहकारं ॥ ४५५ ॥

अन्वयार्थ—(दोषं रौद्र सहावं) दुष्ट स्वभाव रखना द्वेष परिग्रह है (हिंसावंदी) हिंसा करने, करानेमें व अनुमोदनामें आनन्द मानना (अमृत अमत्य नंदीओ) मिथ्या व अज्ञानमई सांसारिक पदार्थोंमें लीन होकर उनके विरोधियोंसे द्वेष करना (अवग्भ नन्दनन्दं) कुशील भावोंमें आनंद मानके इसके रोकने-

वालोंमें द्वेष भाव रखना (दोष ज्ञान सहकारं तिक्रंति) ऐसे द्वेष परिग्रहको साधुजन आत्मज्ञानकी सहायतासे त्याग देते हैं।

भावार्थ—विषयोंमें आसक्ति ही द्वेषभाव उत्पत्तिमें कारण है। भ्रमादिकी व विषय भोगोंकी चाहके वशमें पड़कर यह अज्ञानी प्राणी मानवोंको मृषा व चोरीसे उगनेमें वर्तता है। मांसके लोभसे पशुओंकी हिंसामें प्रवर्तता है। कुशीलके लोभसे पर स्त्रियोंकी चाह करके उनके स्वाभियोंसे द्वेष करता है। जो जो बाधक उसके स्वार्थ साधनमें होते हैं उनसे द्वेष करके परिणामोंको हिसक व दुष्ट रखना द्वेष परिग्रह है। ज्ञानी साधु इससे बिलकुल दूर रहते हैं।

हास्य परिग्रह कथन ।

हासि विकहा सुभावं, रागादि मिथ्या कषाय संजुतं ।

हिंसानन्द सुभावं, हास्यं तिक्रंति ज्ञान उवणसं ॥ ४५६ ॥

अन्वयार्थ—(हासि विकहा सुभाव) विकथाओंके भीतर रति करके हास्य किया जाता है। यह हास्यभाव (रागादि मिथ्या कषाय संजुत) रागद्वेष मिथ्यात्व व कषाय भावोंसे भरा होता है (हिंसानन्द सुभाव) हास्यमें मनके भीतर परकी हिंसामें आनन्द भाव रहता है (ज्ञान उवणस हास्य तिक्रंति) सम्पन्नानके उपदेशको माननेवाले साधु हास्य परिग्रहको त्याग देते हैं।

भावार्थ—खी कथा, भोजन कथा, देश कथा, राजा कथा, परकी निंदा, अपनी प्रशंसा आदि अनेक प्रकारकी खोटी कथाओंके द्वारा हास्य परिणाम प्रगट किये जाते हैं। हंसी ठट्टा करनेमें मिथ्यात्व भाव आजाता है। राग भाव-लोभ कषाय व माया कषाय, परिणामोंमें रहता है। परकी हिंसा व विगाड हुआ हो उसमें आनन्द मानता हुआ परकी हंसी उडाता है, ऐसे हास्य परिग्रहको आत्मज्ञानकी सहायतासे साधुजन त्याग देते हैं। रागद्वेषकी तीव्रता व संसारसत्तिके विना हास्य करनेके भाव नहीं होते हैं। इन हास्य भावोंमें उलझना साम्यभावसे गिर जाना है। ज्ञानीजन इससे सर्वथा विरक्त रहते हैं।

हास्यं अवंम रूवं, रति संसार सरनि ठिदिकनं ।

आरति दुर्बेहि रूवं, ज्ञानवलेन तिक्त सव्वानं ॥ ४५७ ॥

अन्वयार्थ—(हास्यं अवंम रूवं) कुशील रवभाव हास्य परिग्रहमें रहता है (रति संसार सरनि ठिदिकनं) हास्यमें संसार मार्गके प्रेमका स्थितीकरण किया जाता है (आरति दुर्बेहि रूवं) हास्य आर्तध्यान है तथा कुशुद्धि रूप है (ज्ञानवलेन सव्वान तिक्त) आत्मज्ञानके बलसे साधु इन सर्व हास्यके भावोंको छोड़ देते हैं ।

भावार्थ—हंसी विह्वली जय की जाती है तब भीतर कुशीलका भाव रहता है तथा कशील भावको ही यह हास्य दूसरोंके मनमें जागृत करता है ॥ हास्य करनेसे आपको और दूसरोंको संसार मार्गके प्रेममें प्रेरित किया जाता है । खोटी युद्धि भी हास्यमें रहती है । किसीको चिढ़ानेका व बनानेका भाव रहता है । भोगाभिलाष रूप निदान नामका आर्तध्यान हास्यमें गर्भित रहता है । कभी किसीके दृष्ट वियोग पर उसकी हंसी की जाती है या अनिष्ट संयोगमें हंसी की जाती है या किसीको चोट लग गई है तब हंसी की जाती है । चारों ही प्रकारके आर्तध्यान हास्यमें आजाते हैं । अतएव साधु जन आत्मानुभवके अभ्यासमें तन्मय रहते हुए हास्य परिग्रहको बड़े भावसे नीतेते हैं ।

वेद परिग्रह कथन ।

अस्त्री अस्त्रित भावं, पुंसह पूर्व सहकार मिच्छतं ।

नपुंसय गुनहीनं, ज्ञान सहावेन सयल तिकं च ॥ ४५८ ॥

अन्वयार्थ—(अस्त्री अस्त्रित भाव) स्त्रीवेद स्त्री सम्बन्धी भागको कहते हैं (पुंसह पूर्व सहकार मिच्छतं) पुरुष वेद, स्त्री वेदको सहकारी मिथ्याभाव है (नपुंसय गुनहीन) नपुंसक वेद स्त्री या पुरुष दोनोंके गुणोंसे रहित मिश्रित भाव है (ज्ञान सहावेन तिकं च) साधु जन आत्म-ज्ञानके स्वभावसे इस सर्वको त्याग देते हैं ।

भावार्थ—पुरुषके साथ मैथुन करनेके भावको स्त्रीवेद कहते हैं, स्त्रीके साथ मैथुन करनेके

भावको पुरुष वेद कहते हैं। स्त्री व पुरुष उभयसे मैथुन करनेके भावको नपुंसक वेद कहते हैं। सर्वार्थसिद्धिमें पुण्यपाद स्वामी कहते हैं “स्त्रावेदोदयात् स्त्याधति अस्यां गम इति स्त्रीः। पुंवेदोदयात् स्त्रुते जनयत्यवतप्यं इति पुमान्। नपुंसकवेदोदयात्तद्भग्नशक्तिविकल नपुंसकम्” स्त्री-वेदके उदयसे जिसके गर्भ धारण करनेकी भावना हो वह स्त्री है। पुंवेदके उदयसे संतान उत्पन्न करनेकी भावना हो वह पुरुष है। नपुंसक वेदके उदयसे दोनोंकी शक्ति न हो सो नपुंसक है। तीनों शब्द स्मृतिवाचक हैं। प्रयोजन वहाँ कामवासनाका है। कामभाव तीनों वेदोंमें पाया जाता है ब्रह्मभावमें रमण करनेवाले साधु तीनों ही प्रकारके कामभावको जीतते हैं।

लोभ कषाय निरूपण ।

कषायं उपएत्, चोगइ संसार सरनि संजुत्त ।

जहं जहं कम्म सहावं, तहं तहं कषाय रसिय मिच्छातं ॥ ४५९ ॥

मन्वयार्थ—(कषाय उपएत्) अब लोभादि कषायोंकी परिग्रहका उपदेश करते हैं (चोगइ संसार सरनि संजुत्त) ये कषाय चारों गतिके मार्गमें भ्रमण करानेवाले हैं, कर्मोंमें स्थिति व अनुभाग कषायोंसे पडता है (जहं जहं कम्म सहावं) जहाँ जहाँ कर्मोंके उदयका स्वभाव देखा जाता है (तहं तहं कषाय रसिय मिच्छात) वहाँ वहाँ कषायोंमें रसिकपना है और मिथ्यात्व है।

भावार्थ—आत्माके स्वभावको जो मलीन करे उसे कषाय कहते हैं। आठों ही कर्मोंमें स्थिति व अनुभाग कषायोंकी तीव्रता व मंदताके कारणसे कम व अधिक पडता है। स्थिति व अनुभाग ही चारों गतियोंमेंसे भिन्न १ गतिमें जीवको कैद रखकर सुख या दुःखका फल सुगमनेमें कारण हैं। जहाँ २ कर्मोंका उदय हो और यह अज्ञानी प्राणी उनमें रंजायमान या क्लेशित हो तो वहाँ अवश्य मिथ्यात्व सहित कषायोंके द्वारा ही रंजितपना है। यदि राग भाग होता है तो वहाँ दुःखमें व उनके कारणोंमें लीन हो जाता है। यदि द्वेषभाव होता है तो दुःखोंसे छुटनेकी आकुलता करता है। सर्व परिग्रहका मूल कषाय परिग्रह है। इसीसे इच्छा तथा द्वेष होते हैं। धन्य हैं वे निर्ग्रन्थ

साधु जो इन कषायोंको जीतते हुए वीतराग भावमें लीन रहते हुए निज आत्माके आनन्द रूपी रसका पान करते हैं ।

लोभं अमृतरूवं, अमृत असत्य सहित जो मिथ्या ।

तं लोभं नहु पिच्छदि जं लोभं दुःख कारणं सहियं ॥ ४६० ॥

अन्वयार्थ—(लोभं अमृत रूवं) लोभका स्वभाव ही मिथ्या है । (अमृत असत्य सहित जो मिथ्या) यह लोभ क्षणभंगुर काल्पित पदार्थोंके सम्बन्धमें होता है इसीसे मिथ्या है । (ज लोभ दुःखकारणं सहियं तं लोभं नहु पिच्छदि) यह लोभ मसारके दुःखोंका कारण है । इस लोभका साधुजन दर्शन भी नहीं करते हैं ।

भावार्थ—विषय भोगोंकी तृष्णा ही लोभ है । मंसारके सुखोंकी इच्छा ही लोभ है । संसारके इन्द्रियजनित सुख सब अनित्य व असत्य पदार्थोंके सम्बन्धमें होते हैं । स्त्री, पुत्र, मित्र, घनधान्य, गृह, खेत आदि वस्तुओंकी चाह करके उन सबको अपनाना चाहता है परंतु वे अपने घनते नहीं वे छूट जाते हैं या आप उनको छोड़ देता है । इसका लोभ करना वृथा ही इसको पापबंधका कारण होजाता है । ज्ञानी साधु सर्व क्षणिक जगतकी मायासे मुंह मोड़ चुके हैं । वे आत्मविविभूतिके व आत्मानन्दके रसिक होगए हैं अतएव उन ज्ञानी साधुओंने सुगमतासे ही लोभ परित्रकही जीत लिया है ।

लोभं पुन्य सहावं, असत्य सहित रैयजं मिथ्या ।

ज्ञान विना वय धरनं, तं लोभं तित्त सहकारं ॥ ४६१ ॥

अन्वयार्थ—(लोभं पुन्य महावं) पुन्यकी प्राप्तिका लोभ (असत्यसहित रैयज मिथ्या) मिथ्या क्षणिक पदार्थोंमें र . यमानपना है इसलिये मिथ्या है (ज्ञान विना वय धरनं) जैसे आत्मज्ञानक विना महाव्रतोंको व अणुधन्योंको पालना (त लोभ ज्ञान सहकारं तित्त) ऐसे लोभको ज्ञानकी सहायतासे निर्धन साधु त्याग दत्त हैं ।

भावार्थ—पाप कार्योंके करनेका लोभ तो बुरा है ही किन्तु पुण्यबंध कारक शुभ कार्योंको

करके मैं पुन्य कमाऊँ जिससे भविष्यमें मनोज्ञ इन्द्रिय विषयोंको प्राप्त करूँ ऐसा लोभ भी मिथ्या है क्योंकि वह नाशवंत संसारके अतृप्तिकारक भोगोंकी वासनामें उलझा हुआ है। जो कोई आत्मोन्नति तथा आत्मानुभव व आत्मानन्दकी प्राप्तिकी भावना न करके मात्र पुण्य व्यक्त हेतुसे वनोंको आचरण करता है वह लोभ व तृष्णाके परिग्रहसे विरक्त नहीं है। ऐसे पुण्यके लोभको भी निग्रय साधु त्याग देते हैं।

क्रोधे परिग्रह कथन ।

कोहं कोहाग्नि उत्तं, कोहं थावर त्रस अभाव संजुत्तं ।

कोहं कम्म उवन्नं, तिविहं कम्मान वयनं कोहं ॥ ४६२ ॥

अन्वयार्थ—(कोह कोहाग्नि उत्तं) क्रोध परिग्रहको क्रोधकी आग कहा गया है क्योंकि (कोहं थावर त्रस अभाव संजुत्तं) क्रोधकी आग स्थावर व त्रस प्राणियोंको घात करनेवाली होती है। (कोहं कम्म उवन्नं) क्रोधसे कर्मोंका बंध होता है (कोहं तिविहं कम्मान वयनं) क्रोध तीनों प्रकारके कर्मोंको बढ़ाता है।

भावार्थ—क्रोधकी परिग्रह जिसके भीतर रहती है वहां द्वेषकी आग जला करती है। जिससे उसके परिणाम हिंसात्मक होते हैं। दयाका भाव चित्तमेंसे चला जाता है। हिंसात्मक भावसे वह क्रोधी प्राणी मानवोंको, पशुओंको, वृक्षादिकोंको कष्ट पहुंचाता है, उनके प्राण लेलेता है। युद्धादिमें क्रोधकी आग जप भड़कती है तब शस्त्रोंका प्रहार चलता है। मानवोंकी व पशुओंकी व साथमें अनेक प्रकार रथावरोंकी घोर हिंसा करनी पड़ती है। क्रोध कपाय सहित हिंसात्मक भावोंसे घोर कर्मका बंध होता है। ज्ञानावरणादि कर्मोंका संचय होता है उनमें वृद्धि होती है। रागादि भावोंकी भी वृद्धि होती है तथा कर्मोंके उदयसे संसारमें अधिक कालतक नोकर्म जो अरार उसको धारनेकी वृद्धि होती है। संसारवर्द्धन यह क्रोध त्यागने योग्य है।

कोहं उवन्नं भावं, कोहं उत्पन्न मिच्छ सहकारं ।

कोहाग्नि अनृत रूवं, कोहं तिकंति ज्ञान सहकारं ॥ ४६३ ॥

अन्वयार्थ—(कोहं उबन भावं) क्रोधके उदयसे मलीन भाव रहता है । (कोह उत्पन्न मिच्छ सहकार) यह क्रोध मिथ्या संसारके पदार्थोंके निमित्तसे उत्पन्न होता है इस लिये (कोहमि अतुल्य) यह क्रोधकी आग मिथ्या स्वभाववाली है । (कोह ज्ञान सहकार तिकति) ऐसा जानकर इस क्रोध परिग्रहको निरर्थक साधुजन ज्ञानकी सहायतासे त्याग देते हैं ।

भावार्थ—जो कोई संसारके धनादि परिग्रहमें, राज्यपाटादिमें अनुरक्त होगा वही उनकी प्राप्तिमें बाधक व उनके वियोगकारक प्राणियोंपर क्रोध करेगा, उनको धिगाड करनेका भाव करेगा । जिस शरीरके सुखके लिये वह क्रोध करेगा, वह शरीर जय अनित्य है तब शरीरके संबंधमें प्राप्त हुये पदार्थ भी अनित्य हैं । अनित्यको बनाये रखनेकी कल्पना ही मिथ्या है, मोहजनक है, महान मसार बढ़ानेवाली है । साधुजन निरर्थक पदके धारी, पूर्ण विरक्त, सम्यक्दृष्टी होते हैं । वे अपने प्राण लेने वालेपर भी क्रोध नहीं करते हैं क्योंकि उनको किसी भी नाशवत पदार्थपर रागभाव नहीं है । अतएव ऐसे यतिगण क्रोधकी परिग्रहका त्याग सम्यग्ज्ञानके बलसे करते रहते हैं । क्रोधके कारणोंके मिलनेपर भी अपने शांत स्वभावको कभी क्रोधको आगसे नहीं जलाते हैं ।

मानं परिग्रह कथन ।

मानं असत्य रूपं, व्रततपक्रियं च गहियं सभावं ।

मानं च ज्ञानहीनं, मानं रागादि असुह तिकं च ॥ ४६४ ॥

अन्वयार्थ—(मान असत्य रूप) यह मान असत्य स्वभावरूप है । (व्रत तप क्रियं च गहिय स्वभाव) मैं व्रती हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं क्रियावान हूं, इस अहंकारके भावको लिये छुदे है । (मान च ज्ञानहीन) यह मान अज्ञानभाव है, ज्ञान रहित है । (रागादि असुह प्राण तिक च) संसारके पदार्थोंमें राग होनेके कारणसे यह अशुभ मानभाव पैदा होता है । निर्गुण साधु इसका त्याग कर देते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानी एक मात्र आत्माको व आत्माके गुणोंको ही अपना मानता है । वह आरमीक स्वभावके सिवाय किसी भी परभावको अपना नहीं मानता है । क्योंकि सर्व परभाव परका सम्बन्ध कर्मोदय जनित नाशवंत है । शरीर, धन, पुत्र, मित्र, राज्यपाट आदि सब नाश

वंत हैं। व्यवहार व्रत, तप, क्रियाकांड सब नाशवंत हैं। प्रही व्रत व साधुके व्रत सब नाशवंत हैं। अशुद्ध उपयोग सब नाशवंत है। मिथ्यात्व आदि चौदह गुणस्थान सब नाशवंत हैं। गति इन्द्रिय आदि चौदह मार्गणाएं सब भेदरूप होनेके कारण व्यवहार रूप हैं-छूटनेवाली हैं। इन सर्व जग-तकी प्रपंचमय अवस्थाओंके लिये अहंकार करना मान है। मैं धनी हूँ, मैं रूखान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं राजा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं बड़ा साधु हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं शुद्ध भोजन करनेवाला हूँ, मैं बड़ा जानी हूँ, इत्यादि भाव रखना मान रूपाय है-विलकुल असत्य है क्योंकि यह सब बातें छूटजानेवाली हैं। आत्मजानेवाली भी इस अज्ञान भावमे नहीं फंसता है। यह मान संसारके रागके कारण होता है। मान प्रतिष्ठा पूजा पानेका लोभ मानको बड़ा देता है। ऐसे मानकी परिग्रहको साधुजन वैराग्य भावके द्वारा विचार कर विलकुल छोड़ देते हैं।

मानं पुग्गलरूवं, गलंति पुरयंति भाव सदभावं ।

मानं अमृतरूवं, ज्ञानसहावेन मान तिकं च ॥ ४६५ ॥

अन्वयार्थ—(मानं पुग्गलरूवं) यह मान पुद्गलके समान है। (गलंति पुरयति भाव सदभाव) जैसे पुद्गल पिंडमें परमाणु छूटते हैं व नये आकर मिलते हैं। पुद्गल पुरन गलन स्वभाव है अथवा जैसे पुद्गलकी अवस्था एकसी नहीं रहती है, अवस्था बदल जाती है, स्पर्श, रस गंध, वर्णमें तपदीली होजाती है, वैसे मानकवाय गलन पुरन स्वभाव है। जब कोई वस्तु नाश होजाती है तब मान चला जाता है, जब कोई वस्तु मिल जाती है तब मान बढ़ जाता है। जब कोई अपमान करता है तब मान गल जाता है, जब कोई प्रतिष्ठा करता है तब मान बढ़ जाता है। पुद्गलस्वरूपी चाहर दीखनेवाली शरीरादि व परिग्रहकी रचनामें ही रागी होकर यह अज्ञानी प्राणी अहंकार करता है। (मानं अमृत रूवं) जब ये सब पदार्थ नाशवंत हैं तब इसका अहंकार करना भी मिथ्या है और नाश स्वरूप है। मानीकी धन हानि पुत्र हानि होती है तब वह बहुत ही क्लेशित होता है। (ज्ञान सहावेन गान तिकं च) ऐसे मिथ्या स्वभावस्वरूप मानकी परिग्रहको निर्ग्रीय साधुजन मार्दवगुणमे अलंकृत आत्मज्ञानके द्वारा दूर कर देते हैं।

भावार्थ—मान बड़ा ही मलीन भाव है। आत्माका वैरी है, पर पदार्थोंको अपनानेके कारणसे

ही मानभाव होता है। ज्ञानी सिवाय अपनी आत्मविभूतिके और किसी वस्तुको अपना नहीं जानता है। हस्त लिए वह कदापि भी मान नहीं करता है। बहुत विद्वान व बहुत तपस्वी होनेपर भी वह अहंकार नहीं करता है। कोमलतामई मार्दवगुणसे सदा शुद्ध भावोंमें जमा करता है। निर्विषय साधु ऐसी कछुपित मान परिग्रहसे विरक्त रहते हैं।

मार्ग्य परिग्रह कथन ।

माया अनृतरूपं, विषयं अहिलास माय उत्पन्नं ।

माया बंधति सत्यं, माया मिथ्यात रूव सहकारं ॥ ४६६ ॥

अनृतरूपं—(माया अनृतरूप) माया कषाय मिथ्या स्वभावमई है। क्योंकि (विषयं अहिलास माय) मार्ग्य के विषयोंको विषयोंकी अभिलाषामें माया बंधी होती है। (माया बंधति सत्यं) यह माया सत्यतः सत्य है। (माया मिथ्यात रूव सहकार) यह माया मिथ्यात्व भावकी सहा-
यतासे ही सत्य होती है।

अनृतरूपं—मायापार या कपट करना भी मिथ्या है। यह प्राणी विषयोंका लोभी होकर उनकी सिद्धिप्राप्तिके लिये धारणा करता रहता है। जिसको संसारके क्षणिक पदार्थोंका मोह होगा, जो करने हुए भी साक्षात् मोहना होगा वही सायाचार करेगा। उसीके भीतर त्रत, तप आदि आवरण व्यवस्थाएँ लगादि कर रहा है। विषयप्राप्तिके ही माया रूपाय रहती है। वही मायाके भावसे तिर्यच आयु पांच जेता है। मायाके कारण भिक्षार्थ किया हुआ भी संसारका बढ़ानेवाला होता है।
माया परिणाम वृत्त्यं, परिणामं असत्य अनृतं दिष्टं ।
मायार्थमात्र यदृशो, माया त्यजंति ज्ञान सहकारं ॥ ४६७ ॥

मन्वर्थाय—(माया परिणाम वृत्त्यं) मायापारका साय कर्मवृत्तिका कारण है (परिणाम असत्य वृत्तं विष्ट) सायाचारका भाव असत्य व क्षणिक पदार्थोंके सत्त्वमें देखा जाता है (माया सत्तार महो) संसारमें भावका ।

२३५१३
१०७४

अमण करानेवाली माया है । (ज्ञान सहाकरं माया त्यजति) ज्ञानी साधु ज्ञानकी सहायतासे, मायाका त्याग कर देते हैं ।

भावार्थ—मायाचार नाशवंत जगतके पदार्थोंके लोभके कारण किया जाता है । सो बिलकुल वृथा ही है, क्योंकि लाभ तो क्षतना ही होगा जितना पुण्यकर्मका उदय होगा । यह अज्ञानी मायाचार करके पाप बांधकर संसारमें अमण करता है । ज्ञानी साधु इस मायाकी परिग्रहको पर जानकर त्याग देते हैं ।

आभितरं ग्रंथ स उत्तं, संसारे सरनि तिक्त मोहधं ।

ग्रंथं चौ गइ समयं, ज्ञान सहावेन ग्रंथ तिक्तति ॥ ४६८ ॥

भावभावार्थ—(आभितरं ग्रंथ स उत्तं) वही अभ्यंतर परिग्रह कही गई है जो (संसारे सरनि) संसारमें अमण करानेवाली है तथा (मोहध) तथा मोहके अंधकारसे व्याप्त है (तिक्त) सो त्यागने योग्य है । (ग्रंथं चौ गइ समय) इस परिग्रहका धारना चारों गतियोंका अंगीकार करना है (ज्ञान सहावेन ग्रंथ तिक्तति) निःश्रेय साधु ज्ञान स्वभावमें ठहरकर इस परिग्रहका त्याग कर देते हैं ।

भावार्थ—मिथ्यात्व राग, द्वेष, मोहादिक अंतरंग परिग्रह संसारके मोहसे व्याप्त होनेके कारणसे नरकादि चारों गतियोंमें जाने लायक पापबंध करानेवाली है । आत्मस्थानी निःश्रेय साधु आत्मज्ञानमें ठहरकर इस परिग्रहका सर्वथा त्याग कर देते हैं ।

बाहिज भितर ग्रंथां, मुक्ता जे दुइठ कम्म संजुत्ताः ।

तिक्तति भव्य जनयाः, ज्ञान सहावेन ग्रंथ विमुक्ता ॥ ४६९ ॥

अन्वयार्थ—(जे दुइठ कम्म संजुत्ता) जो दुष्ट आठ कर्मोंको बांधनेवाली हैं ऐसी (बाहिज भितर ग्रंथा) बाहरी भीतरी परिग्रह (मुक्ता) त्यागने योग्य हैं (ग्रंथ विमुक्ता भव्य जनया) ग्रंथ रहित भव्य मुनिगण (ज्ञान सहावेन तिक्तति) ज्ञान स्वभावमें ठहरकर इस परिग्रहको छोड़ देते हैं ।

भावार्थ—ऊपर बाहरी व भीतरी परिग्रहका कथन किया गया है । इन्हीं परिग्रहोंके कारण संसारमें अमण करानेवाले आठ कर्मोंका बंध होता है । निःश्रेय मुनि इन सर्वका त्याग कर शुद्ध आत्मीक ज्ञान स्वभावमें रमण करते हैं ।

इस ग्रंथमें सिंहासन, गृह, क्षेत्र, सुवर्ण, धनधान्य, कुप्य, भोजन, दुग्ध, चतुस्पद, यान इस-
तरह दश बाहरी परिग्रहको बताया गया है। दूसरे ग्रंथोंमें क्षेत्र, गृह, धन, धान्य, दासी, दास,
चाँदी, सोना, कुप्य, भोजन इसतरह दश बाहरी परिग्रहको बताया गया है। सो सष यहां कही
गई दशामें गर्भित है। इस ग्रंथमें भीतरी परिग्रह मिथ्यात्व, राग, द्वेष, ह्रास्य, वेद, लोभ, क्रोध,
मान, मायाको बताया है। अन्य ग्रंथमें मिथ्यात्व, राग, द्वेष, वेद, ह्रास्य, रति, अरति, शोक, भय,
जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे चौदह प्रकार अंतरंग परिग्रह बताई है। सो राग भावमें
रति गर्भित है द्वेष भावमें अरति, शोक, भय जुगुप्सा गर्भित है। इसतरह नौमें चौदह गर्भित हैं। ये
ग्रंथकर्ताने बड़ी ही विद्वत्तासे बाहरी परिग्रहको भी अन्तरंग भावोंमें घटाकर सिद्ध किया है। ये
ही सर्व विभाव हैं व ये ही आठों कर्माँमें स्थिति व अनुभाग डालते हैं। जो निर्ग्रथ साधु इन सर्वका
त्याग करते हैं वे ही सबे दिगम्बर जैन साधु हैं।

ग्रन्थ सुक्त साधु विशेष निरूपण ।

ग्रहनं जिनवसयनं, ग्रहनं अप्य भाव संजुत्ता ।

ग्रहनं ति अर्थभावं, जोयंतो जोयिनो ते ही ॥ ४७० ॥

वन्वार्थ—(जिनवसयन ग्रहनं) जो जिनन्द्रके वचनोंको ग्रहण करनेवाले हैं (कप्यभात्र संजुत्ता ग्रहनं)
जो आत्मीक भावोंको लिये हुए सर्व भावोंको ग्रहण करनेवाले हैं (ति कर्थ भावं ग्रहनं) जो रतनत्रय
मई तीन भावोंको ग्रहण करनेवाले हैं (तेही जोयिनो जोयतो) तेही निर्ग्रथ योगी आत्माको देखनेवाले हैं।

भावार्थ—निर्ग्रथ साधु जष बाहरी व भीतरी परिग्रहके त्यागी होते हैं तष ये ग्रहण भी कुछ
करते हैं या नहीं, इसका सुलासा करते हुए ग्रन्थकर्ता कहते हैं कि वे निर्ग्रथ साधु जिनन्द्रकी
आज्ञाके अनुसार तत्त्वोंके अन्वाधान होते हैं, अपने आत्माके शुद्ध स्वभावका अनुभव करनेवाले
होते हैं। तथा व्यवहार व निश्चय व भय रूपसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इन रतनत्रयमई
भावको ग्रहण करते हैं। येही योगी मुक्तिके लिये आत्माका अनुभव किया करते हैं।

ग्रहणं दंसनं ज्ञानं, चरनं चारित्र ग्रहणं दुभेयं ।

ग्रहणं ज्ञान सहावं, अप्पा सुद्धप्प ज्ञान सद्भावं ॥ ४७१ ॥

अन्वयार्थ—(दसन ज्ञान चरन ग्रहणं) निर्ग्रन्थ साधु सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यको धारण करते हैं (चारित्र दुमेय ग्रहण) दो प्रकारके चारित्र्यको पालते हैं ज्ञान सहाव ग्रहणं) ज्ञान स्वभावी, शुद्धात्मा रूप जानते हैं । अनुभव ही करते हैं (अप्पा सुद्धप्प ज्ञान सद्भाव) आत्माको ज्ञान स्वभावी, शुद्धात्मा रूप जानते हैं ।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु वे ही हैं जो व्यवहारनयमे भेदरूप रत्नत्रय धर्मको व निश्चयनयमे अमेदरूप एकाकार रत्नत्रय धर्मको पालते हैं । जो अपने आत्म-द्रव्यको परमात्माके समान गुणोंसे परिपूर्ण ज्ञाता दृष्टा आनन्दमई जानकर निश्चल हो स्वआत्माका ध्यान करते हैं ।

संसत्तं संग्रहणं, ज्ञानं पंचमि भाव उवलंभं ।

अप्पा परमप्पानं, ज्ञान सहावेन सुक्क संवरनं ॥ ४७२ ॥

अन्वयार्थ—(संसत्त संग्रहणं) जो साधु सम्यग्दर्शनको भलेप्रकार पालते हैं (पंचमि ज्ञानं भाव उवलंभं) पांचवें केवलज्ञानके उत्पन्न करनेवाले भावोंको पात किये हुए हैं (अप्पा ज्ञान सहावेन सुक्क संवरन परमप्पानं) अपने आत्माको भेदविज्ञानके स्वभावसे सर्व आवरणमे रहित परमात्मा रूप अनुभव करते हैं ।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु दृढ सम्यग्दर्शनके धारी है । केवलज्ञानके साधक भावश्रुतज्ञानमई आत्मानुभवको करनेवाले हैं । जिनको भेदविज्ञानके द्वारा अपना ही आत्मा सर्व कर्मोंके आवरणसे रहित परमात्माके समान शुद्ध दीखता है ।

व्रतं तव संजम ग्रहणं ति अर्थ तीर्थकारेन संसुद्धं ।

सुद्धं सुद्ध सहावं, सुद्धं ज्ञानं मि ज्ञान परमप्पा ॥ ४७३ ॥

अन्वयार्थ—(व्रतं तव संजम ग्रहणं) वे निर्ग्रन्थ साधु महाव्रत, तप तथा संजमके धारनेवाले होते हैं (तीर्थभारेन संसुद्ध ति अर्थ) संसार समुद्रसे पार करनेको जहाजके समान शुद्ध रत्नत्रय धर्मको पालते हैं (सुद्ध सुद्ध सहावं) आठ कर्मसे शुद्ध व रागादिमे शुद्ध आत्म स्वभावको पहचानते हैं (सुद्धं ज्ञानं मि ज्ञान परमप्पा) निर्मल धर्म ध्यानमें एक परमात्माको ही ध्याते हैं ।

भाषार्थ—निर्ग्रथ साधु परम महाजन, चारह प्रकार का तप, सामायिक नाम के संजम व इंद्रिय तथा प्राण संजम को पालते हैं। संसार तारक रत्नत्रय धर्मको धारकर धर्म-ध्यानमें शुद्ध आत्माको एकाग्र मन हो ध्याते हैं।

पिच्छदि अप्य सरूवं, पिच्छदि नन्त दंसनं अमलं ।

ज्ञानं च ज्ञान अमलं, अप्या परमप्य केवलं भावं ॥ ४७४ ॥

अन्वयार्थ—(कदा सरूवं पिच्छदि) निर्ग्रथ साधु आत्माके स्वरूपको देखते जानते हैं (नत दंसन कमल पिच्छदि) अनन्त निर्मल दर्शन स्वभावी आत्माको अज्ञानमें रखते हैं (ज्ञनं च ज्ञान अमल) ज्ञानके बलसे निर्मल आत्मज्ञानको धारते हैं (अप्या परमप्य केवल भावं) आत्माको परमात्माके समान केवल ज्ञानादि स्वभावमय जानते हैं ।

भाषार्थ—निर्ग्रथ साधु अपने आत्माको परमात्माके समान शुद्ध केवलज्ञान, केवलदर्शन अनन्त वीर्य व अनन्त सुखमई अनुभव करते हैं। वे साधु सर्व पर भावोंके त्यागी होते हैं किन्तु निज शुद्ध भावोंके ग्रहण करनेवाले हैं। उनमें स्याद्वाद मिथ्यात कूट कर भरा है। वे अपने आत्माके अस्तित्वको सत्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल व स्वभावके द्वारा अस्तित्व व पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल व पर भावके द्वारा अस्तित्व जानते हैं। ऐसे साधु गार्थ मोक्षमार्ग पर चलनवाले होते हैं।

श्री पद्मनंदि पंचविंशतिकां यान भावनाष्टकं कदा है—

अन्वस्तवमुपाधिविहितमह व्यापागवाह्य पर । उपाधिर्यैः अन्धुन च यन्मिस्ते पतुः शान्तये ।

येषां तत्तमदनन्दव शयनं तत्तत्प्रवृत्त सुखं । नद्वृत्त तदापि प्रप्य तदात्मल प्रेक्षायममवाम् ॥ ८ ॥

भाषार्थ—वही मच्च साधु हैं जिन्होंने अपने आत्माके तत्त्वों का किसी उपाधिसे रहित, परम उद्योति स्वरूप, अह शब्दसे अनुभवने योग्य मलयकारानकर अनुभव कर लिया है तथा जिनके रहनेका स्थान वही आत्मतत्त्व है, जिनकी शय्या वही आत्मतत्त्व है, जिनकी ओष्ठ सम्पदा वही आत्मतत्त्व है, वही उनको आनन्दका स्वाद आता है, वही उनका वाता रहता है, वही तत्त्व उनको प्यारा है तथा वही आत्मतत्त्व उनको ओष्ठ मोक्ष मुषार्थके मायन करनेवाला है। ऐसे निर्ग्रथ साधु हमें नाति प्रदान करें।

पाँच महावृत्त कथन ।

महावयं व्रतग्रहणं, ज्ञानमय ज्ञान सुद्धमभावं ।

ज्ञानेन ज्ञान सुद्धं, महावय सुद्ध धरति साहूने ॥ ४७५ ॥

अन्वयार्थ—(महावय व्रतग्रहणं) पाँच महावृत्तों की प्रांतजाको धारनवाले साधु होन है (ज्ञानमय ज्ञान सुद्धमभावं) वे ज्ञानमई शुद्ध आत्मस्वभावको मनन करनेवाले होते है (ज्ञानेन ज्ञान सुद्ध) ज्ञानके द्वारा अपने ज्ञानको शुद्ध करते हैं (साहूने सुद्ध महावय धरति) साधु महाराज शुद्ध महावृत्तोंको पालते है ।
भावार्थ—निर्ग्रीथ साधु अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इन पाँच महावृत्तोंको निर्दोष पालते हुए निश्चय महाजनका भले प्रकार अभ्यास करते है । भेदविज्ञानके द्वारा ज्ञानमई शुद्ध आत्माका अनुभव करना ही शुद्ध महाव्रत है । इसके बिना बाहरी महाव्रत मोक्ष मार्गमें उपयोगी नहीं है ।

अहिंसा महावृत्त ।

अप्यं अप्य सहावं, अप्य परमपा ज्ञान संजुतं ।

चित्तंतो परम पयं, अहिंसओ महावयं हुंती ॥ ४७६ ॥

अन्वयार्थ—(अप्य अप्यसहावं) अपने आपको आत्मा स्वरूप ज्ञानकर (अप्य परमपा ज्ञान संजुतं) अपने आपको परमात्माके ध्यानमें लीन करके (परम पय चित्तंतो) परम पदका अनुभव करना ही (अहिंसओ महावयं हुंती) अहिंसा महाव्रत होता है ।

भावार्थ—यहाँ निश्चय अहिंसा महाव्रतका कथन है । राग द्वेषादि संकल्प विकल्प आत्माकी रूपा करनेवाले हैं । जहाँ इन अशुद्ध भावोंको त्याग कर अपने आत्माको आत्मारूप या परमात्मा रूप वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानमें ठहरकर अनुभव किया जावे वही निश्चय अहिंसा महाव्रत है । यहीं आत्माकी पूर्णपने रक्षा हो रही है । हिंसाका अभाव सो ही अहिंसा है । तत्त्वार्थसारमें हिंसाको बताया है—

भावार्थ—प्रमाद या कषाय सहित मन, वचन कार्योंके द्वारा जो इंद्रिय, बल, आयु, स्वासोच्छ्वास, इन चार द्रव्य प्राणोंको व आत्माके स्वाभाविक ज्ञान शान्ति आदि भाव प्राणोंको कष्ट देना सो हिंसा कही गई है । महाव्रती साधु पूर्ण अहिंसा पालते हैं । स्थावर व जल सर्व प्राणियोंकी रक्षा करते हैं । अन्तरंगमे क्रोधादि भावोंसे आत्माके स्वभावकी रक्षा करते हैं ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

सत्यं महत्कृतम् ।

अनृत मयं न दिष्टदि, कृतं जानंति अप्य सद्भावं ।

सून्यं ज्ञान संजुतं, कृतं ससहाव महावयं हुंती ॥ ४७७ ॥

अन्वयार्थ—(अनृत मय न दिष्टदि) निर्ध्रैथ साधु मिथ्यामई स्वभावको नहीं श्रद्धा करते हैं (अप्य सद्भाव कृत जानंति) आत्माके स्वभावको यथार्थ जानते हैं (सु य ज्ञान संजुत) रागादिसे शून्य वीतराग मय निर्विकल्प ध्यान करते हैं । ऐसे साधु (कृत स सहाव महावय हुती) आत्माके स्वाभाविक सत्य महाव्रतको पालते हैं ।

भावार्थ—आत्माका यथार्थ सत्य स्वभाव परमात्मारूप है, सर्व रागादि विकारोंसे रहित है, परमानन्दमई है । इसीको सत्यरूपसे जानना और ऐसा ही अखान करना व इसी श्रद्धान व ज्ञान सहित भावके साथ निर्विकल्प समाधिमें जमकर आत्मध्यान करना यही स्वाभाविक निश्चय सत्य महाव्रत है । वस्तुको अनेकांत रूपसे जानना सत्य है । एकांत रूपसे जानना असत्य है । सांसारिक क्षणिक सुखको सुख जानना मिथ्या है । आत्मिक सुखको सुख जानना सत्य है । शरीर व स्त्री पुत्रादिको अपना जानना मिथ्या है । निज गुणोंको अपना जानना सत्य है । साधु महाराज सर्व मिथ्याभावोंसे रहित हो एक सत्य निज स्वरूपका ही अवलम्बन करते हैं ।

अनृतका त्याग सत्य व्रत है । तत्त्वार्थसारमें कहा है—

प्रमत्तयोगतो यत्स्यादसदर्थमिषाणम् । समस्तमपि विज्ञेयमनृत तत्त्वमाप्तव ॥ ७५-४ ॥

भावार्थ—प्रमाद सहित मन, वचन, कार्यके द्वारा जो अप्रशस्त व अद्वितकारी वचनोको कहना

सो सर्व असत्य है। इस असत्यका त्याग व्यवहार सत्य महाव्रत है। आत्मामें आत्मारूप होकर ठहरना सत्य महाव्रत है।

अस्तित्व महाव्रत ।

स्तेयं न हु दिदृदि, जिन उत्तं उत्तं सव्वहा सव्वं ।

जिनरूवं जिन वयनं, ज्ञान महावेन ज्ञान उवएसं ॥ ४७८ ॥

अन्वयार्थ—(स्तेय न हु दिदृदि) साधु महाराजमें किंचित् भी चोरी नहीं पाई जाती है (जिन उत्तं सव्वहा सव्वहा उक्त) वे जिनेन्द्र कथित सर्व तत्त्व स्वरूपको सर्वथा सत्य कहते हैं (जिन रूवं) उनका भेष जिनेन्द्रके समान दिगम्बर है (जिन वयनं) जिनेन्द्रके समान ही उनके सत्य वचन हैं (ज्ञान महावेन ज्ञान उवएसं) वे ज्ञानस्वभावी आत्मामें लीन होते हुए अवसर पाकर सत्य ज्ञानका ही उपदेश देते हैं ।

भावार्थ—विना दी हुई वस्तुका त्याग अचौर्य महाव्रत है। जिनेन्द्र कथित उपदेशको औरका और कहना व विचारना चोरी है। ऐसा न करके यथार्थ उपदेशको यथार्थ कहना अचौर्य महाव्रत है। जिनेन्द्रकी आज्ञासे विरुद्ध साधुका द्रव्य स्वरूप रखना व भावोंमें विपरीत भाव रखना चोरी है। इस चोरीका त्याग करे। जिनेन्द्रकी आज्ञानुसार नग्न दिगम्बर भेष रखना व परिणामोंमें भी विषय भोगोंको त्यागकर निर्विकल्प समाधिमें लीन रहना अचौर्य महाव्रत है। जिनेन्द्रके कथनको यथार्थ ही कहना, कुछ भी नहीं छिपाना अचौर्य महाव्रत है। अपने शुद्ध ज्ञान स्वभावमें रमना व अवसर पाकर ज्ञान स्वरूपको पुष्ट करनेवाला उपदेश देना अचौर्य महाव्रत है।

तत्त्वार्थसारमें कहा है—

प्रमत्तयोगतो यत्पादत्तार्थपरिग्रह । प्रत्येय तत्तल्लु स्तेय सर्वसंक्षेभयोगत ॥ ७६-४ ॥

भावार्थ—प्रमाद सहित योगसे विना दिये हुए पदार्थका ग्रहण करना चोरी है। इस चोरीको त्याग करके साधुजन व्यवहार अचौर्य महाव्रत पालते हैं। अन्तर्गममें शुद्धता रखके, शास्त्रोक्त चलते शास्त्रोक्त कहते व शास्त्रोक्त विचार करते हैं। व शास्त्रानुसार शुद्ध आत्म-ध्यानमें विना किसी कपटके लीन रहते हैं सो अचौर्य महाव्रत है।

ब्रह्मचर्यं महामुनिषां परमं पवित्रम् ।

ॐ नमः सरूवं, अवंम भाव सयल, ॐ मडावयं हुंती ॥ ४७५ ॥ दोस परि-

अग्न्या परमानन्द) स्वभावम लीन (अग्न्या परमानन्द) आत्माका परमा

निश्चय ब्रह्म-

चतो) अत्रक्रम या. कु है यही (बंप्रय मदीयप दु. ब्रालय म. मिट गए हा आर
०. प्रपन करना नयेका त्यागना व्यवहार मर्वा विकल्प

ननुपमं लीनं धेना निश्चय ब्रह्मचर्यं नो वही ब्रह्मचर्यं महाप्रो-
 नना जाता हो नो नना हो —

परमानन्दमई कछु ब्रह्मवर्षे ह । तत्परा परिकीर्तितम् ॥ ७७ ॥
 श्वब्रह्मका त्याग भेगनं मदुनोद्वेकावबल गया है ।

! कामके उद्देशसे मैथुन करना अप्रल

दयाग ब्रह्मवर्ष महाव्रत

॥ ४८० ॥

पर पुद्गल पुद्गल सहकार पुद्गल मानना (पुद्गल सहकार)

पर पुरुष परमानं) आत्मा किं । तत्र सर्वं रागादि दानं (अप्या पमप्य रूवं) आत्मा किं । तत्र निमित्तसे होनेवाले सर्व निमित्तसे

परिवर्त्त) पुद्गल... पर गुण, पर
... पर द्रव्य, ...
... संगतिसे होनेवाले सर्व दोषात्मक है ।

परमात्मा रूप अनुभव का अर्थ है कि परमात्मा अपने गुण पर्यायको अपना स्वरूप

मावार्थ—निज प्र०

परिश्रमको पर स्वरूप मानके छोड़ देना । केवल मात्र अपने परमात्म स्वभावमें निस्पृह हो लीन होना परिश्रम त्याग महाव्रत है । परमाणु मात्र भी अपना न जानना, कर्मके उदयसे जो २ बाहरी व भीतरी अवस्थाएं होती हैं उनको परमानन्द समत्व त्याग देना परिश्रम त्याग महाव्रत है । तत्त्वार्थसारमें कहा है—

भवेदमिति संस्वरूपा मूर्च्छा परिग्रहा ॥ ७७-४ ॥

अपने आत्माके सिवाय सर्वपरमे यह मेरा है ऐसा संकल्प न करना मूर्च्छा है मो ही परिग्रह है । महाव्रती इस मूर्च्छाके त्यागी होते हैं । उनका निज स्वामित्व निज आत्म-विभूतिमें रहता है ।

पंचमहावय सुद्धं, अप्पा अप्पेन अप्प ससुब्बं ।

ज्ञानं अवहि संजुत्तं, मनपर्यय केवलं भावं ॥ ४८१ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्धं पंचमहावय) निश्चयनयसे पांच महाव्रतका स्वरूप यह है जो (अप्पा अप्पेन अप्प ससुब्ब) आत्मा अपने ही द्वारा अपने निज स्वभावका अनुभव करे (ज्ञानं अवहि संजुत्तं मनपर्यय केवलं भावं) आत्माके ज्ञानमें ही अवधि, मनःपर्यय तथा केवलज्ञान गर्भित है ।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु व्यवहार चारित्रिके द्वारा निश्चय चारित्रिको पालते हैं । अहिंसादि पाँचों व्रतोंको जीव रक्षा करते हुए, सत्य बोलते हुए, विना दी वस्तु न लेते हुए, ब्रह्मचर्य पालते हुए व परिश्रम रहित होते हुए पालते हैं । यह व्यवहार चारित्र्य है । निश्चयसे मन, वचन, कायके सर्व विकल्पोंको त्यागकर आप अपने स्वस्वेदन ज्ञान द्वारा आपमें ही लीन होकर आत्मानुभव करते हैं, वही निश्चय चारित्र्य है । यहाँ रागादि विकल्प न होनेसे अहिंसाव्रत है, सत्य पदार्थ आत्मामें लय होनेसे सत्यव्रत है, परभावका ग्रहण नहीं है इससे अचौर्यव्रत है, आत्म स्वरूपमें लयता है उससे ब्रह्मचर्य व्रत है, पर पदार्थकी मान्यताका त्याग है इससे परिश्रम त्याग महाव्रत है । आत्मा ज्ञान स्वरूप है । उसमें पाँचों ही ज्ञान गर्भित हैं । ध्यानके द्वारा जैसे जैसे ज्ञानावरणका परदा हटता जाता है अविज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान तथा केवलज्ञान प्रकाशमान हो जाता है ।

दिग्व्रत महाव्रत ।

दिग्व्रत सुद्धं, दिगम्बर परिणाम सुद्ध सप्तहात्रं ।

ज्ञानं ज्ञान सत्त्वं, दिग्व्रत महावयं हुंती ॥ ४८२ ॥

अन्वयार्थ—(दिग्व्रत सुद्ध सुद्ध) साधुओंका परम सुद्ध दिग्व्रत यह है कि (दिगम्बर परिणाम सुद्ध सप्तहात्रं) बाहरीमें दिशाको वस्त्र रखते हुए अंतरंगमें पर भाव रहित सुद्ध निज स्वरूपमें लीन हो जाना (ज्ञानं ज्ञान मरुव) ज्ञानका सुद्ध ज्ञान स्वरूप ही वर्तना यहै (दिग्व्रत महावय हुती) दिग्व्रत महाव्रत है ।

भावार्थ—यहां आचार्योंके तीन गुणव्रत व चार दिशाओंको ही पहननेका वस्त्र रखना व अंतरंगमें शुक्तिसे साधुओंके स्वरूपमें घटाया है । बाहरी दिशाओंको ही पहननेका वस्त्र रखना व अंतरंगमें रागादि परभावोंका त्याग करके अपने सुद्ध ज्ञान स्वभावमें लीन होना दिग्व्रत महाव्रत है ऐसा घटाया है । बाहरी व भीतरी एकाकार आत्मामें ही हो जाना ही दिग्व्रत है ।

रत्नकरुण आचकाचारमें इसका स्वरूप कहा है—

दिग्वयं परिगणितं कृत्वतोऽहं बहिनं यास्यामि । इति सङ्करो दिग्व्रतमृत्युणुपविनिवृत्तये ॥ ६८ ॥

भावार्थ—आवक मरण पर्यंतके लिये किंचित् भी पाप मर्यादोंके बाहर न लगे इसलिये दशों दिशाओंकी मर्यादा कर लेता है कि हमसे बाहर न जाऊगा, यह आवकोंका दिग्व्रत है । लौकिक कार्योंके लिये की हुई मर्यादोंके बाहर नहीं जाता है न लेनेदेने व्यवहार रखता है ।

देशव्रत महाव्रत ।

देशो सुद्ध सहाओ, ज्ञेसनं पि दंसनं ज्ञानं ।

देशो उद्देश सुद्धं, देशव्रतं महावयं हुंती ॥ ४८३ ॥

अन्वयार्थ—(देशो सुद्ध सहाओ) निश्चयसे आत्माका देश या वास करनेका स्थान अपना शुद्ध स्वभाव है (दंसनं ज्ञानं ज्ञेसनं पि) जहां दर्शन और ज्ञानमें तिष्ठनेका ही उद्देश्य या प्रयोजन है (देशो उद्देश सुद्धं) जहां शुद्ध ही स्थान है व शुद्ध ही अभिप्राय है वही (देशव्रत महावयं हुती) देशव्रत ही महाव्रत होता है ।

भावार्थ—महा दूतने श्रान्तके गुणवन्नेनचनो लक्ष्यमें लेकर कहा है कि जो साधु सर्व-
संकल्प विकल्प त्याग कर करक अग्न ही भवेनमें या अपराई ध्ववाचमें निष्ठयेकी पतिज्ञा करके अपने
ही ज्ञान दर्शनके समाप्ता उद्दश्य रत्नने है वही देशजन महाव्रतों गरी हैं। रत्नकरंडमें कहा है—
देशावकाशं च ताला रन्ध्रेनेन देग्न्य प्रत्यहमणुवनाम प्रतिसंसारो विनालयः ॥ ९२ ॥
भावार्थ—दिग्वन्नेनो जन्म गर्जनके अग्नि देशों दिशाओं की मर्गारा की थी उसमेंने घडाकर
प्रतिदिनके लिये मगाना करना सो अणुवा धारी आचकोंका देशवन है ।

अनर्थ दंडव्रत महाव्रत ।

अजान अर्थ न । दंडि, ज्ञान महोनेन भव्य उवसंतो ।

कोला अप्प हाव, अप्पा परमप्पओ हवई ॥ ४८४ ॥

अन्वयार्थ—(अज्ञान भयं न हिंदा । मिथ्याज्ञान नाहित परार्थ ही अनर्थ है जहां उसका अज्ञान
न हो । (ज्ञान हवेन मन्त्र उवसंतो किंतु सम्यग्ज्ञानमय आत्म-स्वभावके द्वारा सत्य स्वरूपमें शांति
प्राप्त की जावे (कीला अप्प महां) अर्थात् अपने आत्माके स्वभावमें आपकी कील दिया जावे (अप्पा
परमप्पओ हवई) जिससे आत्मा परमात्मा होमके गही अनर्थ दंडवन महावन है ।

भावार्थ—सत्य अर्थ या परमार्थ अपना ही शुद्ध आत्मा है । इसके सिवाय रागी, द्वेषी, मोही,
आत्मा पुद्गलादि पदार्थ सब अनर्थ है इस अनर्थका त्याग करके जो साधु वीतरागताके साथ अपने
स्वभावमें भलेप्रकार तन्मय होजाते हैं, निर्विकल्प आत्मसमाधिमें या धर्मध्यान तथा शुद्धिध्यानमें
आरुह होजाते हैं वे ही अनर्थदंड त्याग महाव्रतको पालते हुए अपने आत्माको परमात्माके स्वरूपमें
परिणामा देते हैं । आचकोंके लिये इस व्रतका स्वरूप रत्नकरंडमें कहा है—

अभ्यंतरं दिगवधेऽपार्थिभ्यः मणायोमेभ्यः । विप्रणमनर्थदण्डवनं विदुर्ब्रतवाम्रण्यः ॥ ७४ ॥

भावार्थ—दिशाओंकी ही हुई मर्घादाके भीतर ७५ प्रयोजन रहित पापके कारणोंसे विरक्त
होनेको महावती साधुओंने अनर्थदंड कहा है ।

पापोपदेशहिं-ज्ञानापध्यानदु-युती पच । माहु प्रमादवर्थात्मनर्थदण्डवनदण्डवरा ॥

सावार्थ—गणधरादिने पाँच प्रकारका अनर्थदंड कहा है—

(१) पापोपदेश-दूसरेको पाप करनेका, हिंसामई आरम्भ करनेका उपदेश देना । (२) हिंसा-दान-परशा, तलवार, शस्त्र, सांकल, अग्नि आदि हिंसाकारक पदार्थ दूसरेको मांगे देना । (३) अप-ध्यान-दूसरोंका वध, बंधन, नाश आदि राग द्वेषके वशमें हो विचारना । (४) दुःश्रुति-आरम्भ परिश्रम व मिथ्यात्व, रागद्वेष बढ़ानेवाली व चित्तको क्लेशित करनेवाली कथाओंको सुनना, (५) प्रमादचर्या-विना प्रयोजन आलस्यसे पिष्टी खोदना, पानी फेंकना, अग्नि जलाना, पवन लेना, वन-स्पति छेदना, सैर करना आदि । आवक इन पाँचों ही प्रकारके अनर्थगण्डमे यत्ना रहता है ।

मिच्छा भावे विरदो, विरदो संसार सरनि वावरो ।

अज्ञान अर्थ विरदो, सुखो सुख चयना भाओ ॥ ४८५ ॥

मन्वयार्थ—(मिच्छा भावे विरदो) जो मिथ्यात्व भावसे विरक्त है (विरदो भंसा परनि वावरो) संसारमें भ्रमण करानेवाले व्यापारोंसे विरक्त है (अज्ञान अर्थ विरदो) अज्ञानमई पदार्थसे विरक्त है (सुख चयना भाओ सुखो) सुख चेतना भावमें भलेप्रकार रत है सो ही अनर्थदंड त्याग महत्प्रव्रतका धारी है ।

सावार्थ—मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्र्य संसारमें भ्रमण करानेवाले हैं इनमे विरक्त होकर जो मोक्षमार्गके आलंघनोंके द्वारा अपने शुद्ध चेतनके स्वात्म मग्न होकर आत्मिक अतीन्द्रिय आनन्दका लाभ लेते हैं वे ही अनर्थदंड त्यागी साधु हैं ।

चार शिक्षाव्रत महाव्रत ।

शिष्यावय चत्वारि, सिष्या विष्या व ज्ञानसंजुतो ।

सुखो चयन भाओ, सिष्यावय उवणसनं तं पाँ ॥ ४८६ ॥

भोगा उपभोग पडिमा, अतिथि सुयंभाग सलेहनवतो ।

विद्वानं जानंतो, सुद्ध सरुवं च ज्ञानसंजुतो ॥ ४८७ ॥

अन्वयार्थ—(शिष्यावय चत्वारि) चार शिक्षाव्रत के धारी साधु (सिद्धा दिग्गज च ज्ञान-जुतो) शिश्ना, नियम तथा ज्ञानके धारी होते हैं (चैतन्यभावनें भलेप्रकार लीन होते हैं (सिद्धान्त्य उवर्णन त पी) उनहीके लिये शिक्षाव्रतोंका उपदेश है । (भोग उपभोग पटिना) प्रथम शिक्षाव्रत भाग प्रतिमा, दूसरा शिक्षाव्रत उपभोग प्रतिमा (अतिथि सुयभाग सहेनावतो) तीसरा शिक्षाव्रत अतिथि स्वयं विभाग, चौथा शिक्षाव्रत सहेलना है इनके धारी साधु (विज्ञान जानतो) भेद विज्ञानको जानते हुए (सुद्ध सल्लं च ज्ञानंजुतो) शुद्ध आत्मस्वरूपके अनुभवके कर्ता होते हैं ।

भावार्थ—यहां युक्तिसे श्रावकके व्रतोंको सुनिके चारित्रमें घटाया है । यहां चार शिक्षाव्रत जो कहे हैं उनसे तत्त्वार्थसूत्रमें कहे हुए शिक्षाव्रतोंसे कुछ अंतर है । तत्त्वार्थसूत्रमें सामायिक, प्रोष धोषवास, भोगोपभोग परिमाण तथा अतिथि संविभाग ऐसे चार शिक्षाव्रत हैं । यहां प्रयोजन यह है कि साधुओंको ऐसी योग्य शिक्षा मिलती है, वे ऐसे नियमोंमें दृढ़ होते हैं कि वे सर्व पर भावोंको त्याग करके एक अपने चैतन्य भावमें लीन होते हैं, पूर्ण निर्मल भेदविज्ञानके द्वारा शुद्ध स्वरूपके यथार्थ ज्ञाता रहते हैं । यहां निश्चय नयसे घटानेके लिये इसतरह चार शिक्षाव्रत कहे हैं ।

भोगकृत्तिमा शिक्षाव्रत ।

भोगो संसार महओ, अचूत असत्य सहित जो मिथ्या ।

रागादि दोष विषय, तिकं च अभाव सिष्ययं मनियं ॥४८८॥

अन्वयार्थ—, संसार महओ भोगो) संसार ममधन्वी भोग (अचूत-असत्य सहित जो मिथ्या) अनित्य च मिथ्या पदार्थोंके सम्बन्धमें होते हैं इसीसे मिथ्या हैं (रागादि दोष विषय) जिनका विषय रागद्वेषादि है (तिक अभाव सिष्यय मनियं) इन भोगोंके रागका त्याग करना, भोगोंका अभावरूप शिक्षाव्रत कहा गया है ।

भावार्थ—संसारके विषयभोग धन, धान्य, स्त्री, पुत्रादि, मकानादि सर्व क्षणभंगुर हैं । इनको धिर मानके उनके भोगोंकी अभिलाषा करना मिथ्यात्वभाव है । इन भोगोंके निमित्तसे रागद्वेष बढ़ते हैं । जहां इनकी दृच्छाओंका त्याग है वहीं भोग त्याग शिक्षाव्रत है ।

रागादि य उवचनं, पुन्यं पावं च दुक्खस सहावं ।

अज्ञानं संतुहं, भोगं सहकार सयल तिकं च ॥ ४८९ ॥

अन्वयार्थ—(रागादि य उवचनं) रागद्वेषादि भावोंको उत्पन्न करनेवाले (पुन्य) पुण्य कर्म (दुक्खस सहाव पाव च) तथा दुःखोंको पैदा करनेवाले पाप कर्म (अज्ञान संतुहं) जहां मिथ्याज्ञानमें सतोष माना जाता है (भोग सहकार) ऐसे भोगोंके साथक (सयल तिकं च) सर्व भावोंको साधु त्याग देते हैं ।

भावार्थ—जहां सम्यग्ज्ञान नहीं है वहां मोक्षकी व आत्माके शुद्ध स्वभावकी अज्ञा नहीं है, उससे विपरीत संसारकी अज्ञा व परमें आत्म-शुद्धिकी मिथ्या अज्ञा है । ऐसे मिथ्या भावोंका वारी जो कोई शुभ कार्य भी करता है उनमें विषयभोगोंसे राग होता है व नरकादिके कारण भावोंसे द्वेष होता है । उनसे पुण्य कर्म बांधकर भोगोंको पाता है । कदाचित् पाप कर्म करता है तो दुःखकारक पाप कर्म बांध लेता है । ऐसे मिथ्यात्वकी जीव मिथ्याज्ञान पूर्वक क्रियाओंके करनेमें समनोष मान लेते हैं । सम्यग्ज्ञानी साधु संसारके भोगोंके कारण सर्व भावोंको विलकुल त्याग देते हैं, जहां पाप पुण्य दोनोंकी अभिलाषा नहीं होती है, केवल शुद्ध आत्मीक आनन्दका भोग होता है । वही भोग प्रतिमा शिक्षाव्रतको पालता है । यहा आत्माका भोग है, परका भोग नहीं है । यही भाव साधुओंका शिक्षाव्रत है ।

भोगं जिनेहि उत्तं, सुद्धं भोगं च सयलदोस परिचत्तो ।

मतिज्ञानं संतुहं, भोगं सुद्धं संसार सरनि विदोय ॥ ४९० ॥

अन्वयार्थ—(जिनेहि उत्तं भोगं) जिनेन्द्र भगवतोंने जो भोग कहा है वह (सयलदोस परिचत्तो सुद्धं भोगं) सर्व दोषोंसे रहित शुद्ध आत्मभोग है (मतिज्ञानं संतुहं) जहा आत्माके अनुभवमें संतोष हो वही (सुद्ध भोगं) शुद्ध आत्मभोग है (संसार सरनि विदोय) ऐसा भोगी संसार मार्गके कारण भोगोंसे विरक्त होता है ।

भावार्थ—साधु जन चतुर्गतिमें भ्रमणके कारण सर्व भोगोंको मन वचन कायसे त्याग देते हैं । केवल आत्मानन्दका भोग करते हैं । जो स्वाधीन है, निर्दोष है, कषायरहित है, यही भोगप्रतिमा शिक्षाव्रत है ।

आयम पुण्ण सुद्धं, अब्बर सुर विंजनस्य पद अर्थ ।

अप्प सरूव सुदिदं, अप्पा परमप्प सुद्ध संतुदं ॥ ४९१ ॥

अन्वयार्थ—(आयम पुण्ण सुद्धं) जिसने आगम व पुराणको सुद्ध भावोंसे जाना हो (अप्पर सुर विंजनस्य पद अर्थ) उनके स्वर व्यंजन अक्षरोंको व शब्दोंको व वाक्योंको अर्थ सहित ठीक १ समझता हो (अप्प सरूव सुदिदं) तथा उन आगमोंके द्वारा आत्माके स्वरूपका ठीक २ निश्चय किया हो (अप्पा परमप्प सुद्ध संतुदं) और आत्माको परमात्मा रूप निश्चय करके सुद्ध भावमें तृप्ति प्राप्त की हो उसीने ही आत्मभोग किया है व भोगप्रतिमा महाव्रत धारा है ।

भावार्थ—यहाँ यह बताया है कि ज्ञानका भोग बड़ा भारी भोग है, परम तृप्तिको देनेवाला है । व्यवहार नयसे ज्ञानका भोग यह है कि जिनवर्णिके चारों अनुयोगोंके शास्त्रोंको सुद्ध पढकर उनका अर्थ सुद्ध व भाव सुद्ध समझा जाय, फिर उनके भीतरसे सारभूत आत्मतत्त्वको भिन्न जान कर यह निश्चय किया जाय कि मेरा आत्मा परमात्माके तुल्य ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि सुद्ध गुणोंका धारी है । निश्चय नयसे ज्ञानका भोग यह है कि सर्व संकल्प विकल्पोको त्यागकर एकाग्रचित्त हो निज आत्माका ध्यान लगाया जावे, रत्नप्रयकी एकता प्राप्त की जावे, आत्मानुभव जगृत किया जावे और आत्मानन्द रूपी अमृत रसका पान किया जावे व उसीके पानमें नंतोष माना जावे ।

उपभोग प्रतिमा शिक्षाव्रत ।

उवभोग दुद्ध भनियं, संसारे सरनि साधनं नित्यं ।

मिथ्यातराग सहियं, कुज्ञान विषयचिंतनं तं प ॥ ४९२ ॥

अन्वयार्थ—(दुद्ध उवभोग भनियं) दुष्ट या हानिकारक उपभोग यह कहा गया है जो । ससारे सरनि साधन नित्य) संसारमें भ्रमण करानेवाले साधनोंको नित्य किया जावे (मिथ्यातराग सहियं) मिथ्यादर्शन व रागमें लिप्त रहा जावे (कुज्ञान विषयचिंतनं तं प) या मिथ्याज्ञान द्वारा अनेक विषयोंका चिन्तन व किया जावे ।

भावार्थ—साधुजन ऐसे उपभोगोंका कभी सेवन नहीं करते हैं जो हानिकारक हैं, जो संसारमें रुलानेवाले पाप कर्मोंको बांधनेवाले हैं। जिन मिथ्यात्व व रागके वशीभूत हो पाणी स्त्री, धन, मकान, राउप, वस्त्राभूषण आदि उपभोगोंका बारबार भोगकर तुलनाकी दाहमें फँसे रहते हैं या मिथ्या मतिज्ञानके द्वारा खोटी बुद्धि उपजाकर अनेक हिंसाकारी शस्त्रादि बनाते रहते हैं या मिथ्या शास्त्र ज्ञानके द्वारा रागवर्द्धक काम अलङ्कार छन्द आदि रचते रहते हैं व मनोज्ञ उपभोगोंके लिये बिता किया करते हैं। उन सर्व मिथ्यात्व व राग भावोंका उपभोग साधुओंने त्याग दिया है।

जस्य य मनस्य पसरो, तस्य य परिनाम असुह सन्वे ही।

तिक्तं तिसल दोसं, ज्ञान सहावेन तिक्त उवभोगं ॥ ४९३ ॥

अन्वयार्थ—(जस्य य मनस्य पसरो) जिसका मन वशमें न होकर सर्व तरफ घूमता रहता है (तस्य य सन्वे ही असुह परिनाम) उसके सर्व ही परिणाम असुह हैं (ज्ञान सहावेन पसल दोम तिक्तं) साधुजन निज आत्माके ज्ञान स्वभावमें स्थिर होकर मनके सर्व दोषोंको दूर कर देते हैं (तिक्त उवभोग) यही उपभोगका त्याग है।

भावार्थ—मन बड़ा चञ्चल है, यह मन पाँचों इंद्रियोंके भोगने योग्य मनोज्ञ पदार्थोंमें सदा ही अमण किया करता है। मनके सर्व ही संकल्प विकल्प अशुद्ध परिणाम हैं, कर्म बंधके कारक हैं। ऐसे मनके द्वारा होनेवाले उपभोगको भी साधुजन निज आत्माके ज्ञान स्वभावके उपभोगमें तुल्य होकर त्याग देते हैं तब सर्व दोष नष्ट रहित हो, पर उपभोगके त्यागी होजाते हैं।

पुष्टत् सामाधिकपाठमें श्री अमृतगति महाराज कहते हैं—

व्यावृत्त्येन्द्रियगोचरोऽस्मादने कोल चरिण्यु चिरं। दुर्वार हृद्योदरे स्थितर कृत्वा मनोमर्कटं।

ध्यान ध्यायति मुक्तये भवततेर्निमुक्तभोगस्यो। नोपायेन विना कुडा टि विषय विदि कभने धुर ॥ १४ ॥

भावार्थ—यह मनरूपी बन्दर पाँचों इंद्रियोंके महान भयानक वनमें चिरकालसे रमण कर रहा था। जिसको रोकना कठिन था उस मनको अपने हृदयके भीतर स्थिर करके उद्योगी साधुजन सर्व भोगोंकी इच्छाओंको त्याग करके मुक्तिके लिये ध्यानका अभ्यास करते हैं। क्योंकि उपायके बिना

।साक नहीं होसक्ती है यह निश्चय है।

जिन उत्तं उवभोगं, संसार सरनि तित्त उवभोगं ।
अप्पर पदं च जानदि, अवयासं अप्प सुद्ध परमप्पा ॥४९४॥

अन्वयार्थ—(जिन उत्तं उवभोग) जिननेद्र अगवानका कहा हुआ उपभोग यह है कि (संसार सरनि उवभोग तित्त) संसारमें भ्रमण करानेवाले पाँचों इंद्रियोंके व मनके उपभोगोंको त्याग करके (अप्पर पदं च जानदि) जिनवाणीके अक्षरोंको व वाक्योंको भलेप्रकार जाना जावे, तथा (अवयास अप्प सुद्ध परमप्पा) अपने भीतर आत्माको शुद्ध परमात्माके समान अनुभव किया जावे ।

भावार्थ—यथार्थ उपभोग साधुओंका यह है कि वे मनको व इंद्रियोंको संसारके पदार्थोंसे व विषयभोगोंसे रोक लेते हैं । और निश्चिन्त होकर अपना सर्व ध्यान जिनवाणीके पठन पाठन व मननमें लगा देते हैं । यह व्यवहार उपभोग है । निश्चयनयसे वे साधु अपने अपने आत्माको परमात्माके समान शुद्ध निर्विकार जान करके उसी निज आत्माके स्वभावमें लीन होकर उसीके अनुभवका बारबार भोग करते हुए परम तृप्तिप्राप्त करते हैं । वास्तवमें आत्माके उपभोगके सामान जगतमें कोई उपभोग ही नहीं सकता है । यही मोक्षका साधन है ।

अवयास सुद्धं, दंसनज्ञानेन सुद्ध चरानि ।

चित्ति भावं सुद्धं, उवभोगं च चेयनाभावं ॥ ४९५ ॥

अन्वयार्थ—(अवयास सुद्धं) जिसका भीतरी भाव परम शुद्ध है (दंसन ज्ञानेन सुद्ध चरानि) जहाँ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व शुद्ध सम्यक्चारित्र प्रि राजमान है (सुद्धं भाव चित्ति) जो साधु शुद्ध आत्मीक भावका मनन करते हैं (उवभोगं च चेयनाभाव) वहीं शुद्ध ज्ञान चेतना भावका उपभोग है ।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु सर्व पर भावोंका उपभोग त्यागकर अपने भीतरी अवकाश या ख्या-नको आकाशके समान निर्मल करते हैं, सर्व संकल्प विकल्पोंसे वृद्धते हैं व निश्चय रत्नत्रयोंसे भरपूर करते हैं । इस तरह शुद्ध आत्माका अनुभव करते हुए व अपनी ज्ञान चेतनाका स्वाद लेते हैं, कर्म चेतना व कर्मफल चेतनाका स्वाद नहीं लेते हैं, यही शुद्ध उपभोग शिक्षाव्रत है । आवकके भोगोपभोग शिक्षाव्रतको दो भागोंमें बाँटकर ग्रंथकर्ताने साधुके चारित्र्यमें घटाया है । व्यवहारसे भोगोपभोग शिक्षाव्रतका स्वरूप रत्नकरंडमें इस भांति है—

अक्षरार्थोना परितरुणं भोगोपभोगपरिमाणम् । अर्थवतामप्यवधौ रागतीर्णं तनुकृत्यै ॥ ८१ ॥

भावार्थ—रागादि भावोंको घटानेके अर्थ परिग्रह प्रमाण व्रतमें की हुई मर्यादाके भीतर प्रतिदिन प्रयोजनभूत इंद्रियोंके विषयोंका परिमाण करके शेषका त्याग करना भोगोपभोग परिमाण व्रत है ।

शिक्षाव्रतोंमें सामायिक व प्रोपधोपवास भी गर्भित है उनका स्वरूप रत्नकरंज श्रावकाचारमें इस भांति है—

आत्मपयमुक्तिमुक्तं पंचवानामशेषभावेन । सर्वत्र च सामयिका. सामयिकं नाम शंभन्ति ॥ ९७ ॥

भावार्थ—मन वचन काय व कृत कारित अनुमोदनासे सर्व जगह किसी नियत समयके लिये पाँचों हिंसादि पापोंको बिल्कुल त्याग करके आत्मस्वरूपमें समताभावसे लीन होना उसको शास्त्र सामायिक कहते हैं । सवेरे, सांझ व दोपहरको एक सुहृत् या अंतर्मुहूर्तके लिये एकांतमें बैठकर ध्यान करना सामायिक शिक्षाव्रत है ।

प्रोपधोपवासका स्वरूप यह है—

पूर्वपद्यन्यां च ज्ञातव्य. प्रोपधोपवासतु । चतुस्त्रयदश्याणां प्रत्याख्यानं सविच्छाभिः ॥ १०६ ॥

भावार्थ—चौदश व अष्टमीके दिन आत्म-शुद्धिकी भावना पूर्वक चार प्रकारके आहारका त्याग करना प्रोपधोपवास है ।

अतिथि सुखं विभाग शिक्षाव्रत ।

अतिथि सुखं विभागं, मिथ्या भय रागदोष विरयंतो ।

अज्ञानं न हु पिच्छै, सुद्ध सहावं च पिच्छे अप्पा ॥ ४९६ ॥

अन्वयार्थ—(सुखं अतिथि विभागं) अपने आत्मारूपी अतिथि अर्थात् साधुको आत्मानुभवका प्रदान करना अतिथि सुखं विभाग शिक्षाव्रत है (मिथ्या भय रागदोष विरयंतो) मिथ्यात्व, मद, राग, द्वेषोंको छोड़ता हुआ (अज्ञानं न हु पिच्छै) मिथ्याज्ञानको नहीं देखता हुआ (अप्पा सुद्ध सहावं च पिच्छे) आत्मा शुद्ध स्वभावका ही अनुभव करना है यही अतिथि सुखं विभाग शिक्षाव्रत है ।

भावार्थ—व्यवहारनयसे तो पात्रोंको दान देना आविधि सुय विभाग या अतिथि संविभाग शिक्षाव्रत है। इसको वैद्यावृत्त भी कहते हैं रत्नकरण्डमें कहा है—

दान वैद्यावृत्त धर्माय तपोवनाय गुणनिधये । अन्ये क्षेत्तोपचारोप क्रयमगृहाय विभवेन ॥ १११ ॥

भावार्थ—गुणवान्, धर्म स्वरूप, गृह रहित तपस्वीको आने पावके द्रव्यमे घालेकी अपेक्षा विना दान देना वैद्यावृत्त है। निश्चयनयसे अपने आत्मारूपी पात्रको सर्व मिथ्यात्व मिथ्याज्ञान व रागद्वेषादि मिथ्या चारित्र्यमे रहित होकर शुद्ध स्वाभाविक आत्मानुभूतिका दान देना। अर्थात् आपको आपसे ही आत्मानन्दका प्रदान करना अतिथि सुयं विभाग शिक्षाव्रत है।

सुयं विभागं सुद्धं, अन्यो पुगलु वियान अप्यानं ।

विवगत सरूव सुद्धं, अप्या परमव्ययं जानं ॥ ४९७ ॥

अन्वयार्थ—(सुय सुद्ध विभाग) अपने शुद्ध स्वरूपको परसे विभाग करना अतिथि सुयं विभाग है अर्थात् (अन्यो पुगलु रूपानं विगान) पुद्गल अन्य है आत्मा अन्य है ऐसा जानना (विगत सुद्धं सरूव) अपने शुद्ध स्वरूपको जान करक (अप्य परमव्यय जान) आत्माको परमात्मारूप अनुभव करना अतिथि सुयं विभाग शिक्षाव्रत है।

भावार्थ—भेदविज्ञानके द्वारा अपन आत्माको सर्व अन्य आत्माओंसे, सर्व प्रकार पुद्गलोंसे, कर्म नोर्कर्मसे, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्योंमे व सर्व पुद्गल कर्मके उदय जनित रागादि भावोंसे भिन्न जानकर परमात्मा स्वरूप अपने आपका अनुभव करना अतिथि सुयं विभाग शिक्षाव्रत है।

सल्लेखना शिक्षाव्रत ।

सल्लेहना संगीरो, इन्द्री मनःपसार दोस सल्लेहई ।
सलिहर रायं दोसं, मिथ्या अज्ञान सल्य सल्लेहई ॥ ४९८ ॥
सल्लेहई सयल विभावं, अप्या अप्पेन चयेना सुद्धं ।
अन्या परमप्यानं, निश्चय द्विये दंसनं सुद्धं ॥ ४९९ ॥

अन्वयार्थ—(मरीरो सहेठना) शरीरसे भलेप्रकार ममत्व त्यागना (इंद्रे मन पसाग दोम सल्लिहेई) पाँचों इंद्रियोंकी इच्छाओंको व मनके संकल्प विकल्पादि दोषोंको दूर करना (गय दोमं सल्लिहे) रागद्वेष मिटाना (मिथया ज्ञान सह्य सल्लिहेई) मिथयादर्शन, मिथयाज्ञान व माया मिथया निदान शक्तियोंको दूर करना (सयल विभावं सल्लिहेई) तथा सर्व औपाधिक भावोंको नाश करना (अग्य अपेय वैयना सुद्धं) अपने आत्मको अपने आपके द्वारा शुद्ध चेतनारूप अर्थात् (अग्य परवानं) आत्मको परमात्मरूप अनुभव करना (सुद्ध दसन निश्चय दिये) अर्थात् शुद्ध सम्यग्दर्शनमें निश्चयसे लीन होना सल्लुत्तना शिक्षावन है।

भावार्थ—आवकका अंतिम व्रत सल्लुत्तना या समाधिमरण है। ये चार शिक्षाव्रतोंके सिवाय तरवार्थसूत्र या रत्नकरंडमें कहा है। रत्नकरंडमें इसका स्वरूप यह है—

उपसर्गो दुर्भिक्षे नरति रुतार्थो च निष्पतीकारे। वरमोय तनु वेगो वनमाहुः सल्लुत्तनामार्थः ॥ १२२ ॥

भावार्थ—उपसर्ग पड़नेपर, दुर्भिक्षमें, युद्धापा होनेपर, व भ्रमाध्य रोगक होनेपर धर्मकी रक्षाके अर्थ शरीरको छोड़ना अर्थात् शरीरमें ममत्व छोड़ आत्मामें लीन होना सल्लुत्तना है ऐसा गणधरा दिने कहा है। पुष्पार्थ सि०में कहा है—

नीधंतेऽत्र अयाया हिमाया हेतवो यतस्तनुमम्। सल्लुत्तनामपि तत माहुर्गः। ना प्रतिद्वयार्थम् ॥ १७९ ॥

भावार्थ—जहाँ हिंसाके कारण कषायोंको कृप किया जावे उसे सल्लुत्तना कहते हैं। यह अहिंसाको सिद्ध करनेवाली है। यहाँ निश्चयसे कहा है कि सर्व प्रकार शरीरमें, पाच इंद्रिय व मनके विकल्पोंसे, रागद्वेषादि भावोंसे, तीन शक्तियोंसे, मिथयादर्शन, मिथयाज्ञान व मिथयाचारित्र्यसे, सर्व ही विभाय परिणामोंने ममत्व हटाकर अपने शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप आत्मामें ही लवलीन होना सल्लुत्तना शिक्षामत है।

वारह वय उवएसं, धरन्ति भावे विमुद्ध सदभावं।

आसन्नभववपुरिस्ता, ज्ञानवलेन निवृणु जंती ॥ ५०० ॥

अन्वयार्थ—(वाह वय उवएसं) ऊपर कहे प्रमाण वारह व्रतोंका उपदेश निश्चयनयसे किया गया है। जो कोई (आसन्नभववपुरिस्ता) विकट भव्य पुरूप (भावे विमुद्ध सदभाव धरन्ति) अपने भावोंमें शुद्ध आत्मीक भावको धारण करते हैं वे (ज्ञानवलेन निवृणु जंती) अपने आत्मज्ञानके बलसे निर्वाणको पाते हैं।

भावार्थ—इस ग्रंथमें साधुकी अपेक्षासे निश्चय नयकी प्रधानतासे नीचे प्रमाण बारह व्रतोंका कथन किया गया है। पाच व्रत-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग। तीन गुणग्रन-दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत। चार शिक्षाव्रत-भोग प्रतिमा, उपभोग प्रतिमा, अतिथि सुग्रं विभाग और पल्लवना। जो कोई भव्य जीव निकट संसारी इन बारह व्रतोंका मनन करके अपने आपको सर्व विभावोंसे शुन्य करके शुद्ध आत्माके भावको धारण करके शुद्ध आत्माका अनुभव करेंगे वे आत्मज्ञानके अनुभवके प्रतापसे कर्मोंको नाश कर अवश्य निर्वाणको प्राप्त करेंगे। वास्तवमें बहुत ही उत्तम कथन किया गया है। सम्यग्दर्शनके प्रेमियोंको यह कथन बारबार मनन करने योग्य है। यह आध्यात्मिक अद्भुत विवेचन मोक्षके खंड खंड करनेको वज्रके समान है।

बारह तप निरूपण ।

तव बारह उपवासं, अप्य सहावं च दंसनं सुद्धं ।

चनं चरित्त वंतं, साहंति जे भव्य पुरिसस्याः ॥ ५०१ ॥

अन्वयार्थ—(बारह तव उपवासं) अब बारह प्रकार तपका उपदेश करते हैं इनके द्वारा (जे भव्य पुरिसयाः) जो भव्य पुरुष हैं वे (अप्य सहावं च दंसनं सुद्धं चरित्त वंतं) आत्माके स्वभावको शुद्ध सम्यग्दर्शन व शुद्ध चारित्रिका आचरण करते हुए (साहंति) साधन करते हैं ।

भावार्थ—बारह प्रकार तप निश्चय सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्रमें सहायक हैं। आत्मानुभवरूपी मोक्षमार्गमें उपयोगी है। ऐसा जानकर भव्य पुरुष इन तपोंके अभ्याससे आत्माके स्वभावको झल-को लेते हैं ।

निश्चय बाहरी तप कथन ।

वाह्जि तव संसुद्धं, सुद्धं सम्पत्त सुद्ध ससहावं ।

सुद्धं दंसन ज्ञानं, सुद्धं चनं पि सहाव तव यनं ॥ ५०२ ॥

अन्वयार्थ—(संसृद्धे बाहिन तव) परम शुद्ध निश्चय यादृशी तप यह है कि (सुद्धं संपत्त सुद्ध सहावं) शुद्ध सम्पत्तदर्शनका व शुद्ध अपने स्वभावका (सुद्ध दंसन ज्ञानं) शुद्ध दर्शन व ज्ञानका (सुद्ध वानं पि) शुद्ध वारिचका (सहाव तव यान) तथा स्वाभाविक तपका आचरण किया जावे ।

भावार्थ—व्यवहारनयसे यादृशी तप जब शरीरकी मुख्यतासे है तब यहां निश्चय सम्पत्तदर्शन, शुद्ध सम्पत्तज्ञान, शुद्ध सम्पत्तचारित्र्य, शुद्ध तपका आचरण करते हुए अपने आत्मैके ज्ञान दर्शनमय स्वभावका साधन किया जावे वही यादृशी तप है ।

अनशन तप निरूपण ।

अनसयन सयन सुद्धं, मनवयकायेन सुद्ध तव यनं ।

सैन्यं अप्प सहावं, परिनामं सुद्ध साधनं जुत्तं ॥ ५०३ ॥

अन्वयार्थ—(अनसयन) जहां आत्म कार्यमें निद्रा न लीजावे (सुद्ध सयन) शुद्ध कार्यमें लीन रहा जावे (मनवयकायेन सुद्ध तव यान) मन वच, कापके द्वारा शुद्ध तप किया जावे (अप्प सहाव सैन्य) आत्माकी स्वभावानुभूति रूपी सेनाको लेकर (सुद्ध परिनाम साधन जुत्तं) शुद्धोपयोगका साधन भले-प्रकार किया जावे वह अनशन तप है ।

भावार्थ—व्यवहार नयसे अनशन तप उपवास करना है । जैसा तत्त्वार्थसारमें कहा है—

मोक्षार्थं त्यज्यते यस्मिन्नाहारोऽपि चतुर्विधः । उपवासं स तदभेदः सन्नि पछाष्टमादयः ॥ १०७ ॥

भावार्थ—जहां मोक्षके प्रयोजनसे खाद्य, स्वाद्य, लेह्य, पेय इन चार प्रकारके आहारोंका त्याग किया जावे वह उपवास है । उसके भेद बेला, तेला आदि हैं । यह निश्चय नयसे कथन है कि जहां अपने आत्मकार्यमें सावधान होकर आत्मस्वरूपमें निर्विकल्प समाधि द्वारा शयन किया जावे । मन वचन कार्योंको रोककर आत्माहिमें आपकी तपाया जावे । आत्माकी साधारण परिणतिल्ली सेनाके द्वारा शुद्ध स्वभावके घातक कर्मोंका संहार करके निज स्वभावकी पूर्णताका साधन किया जावे सो अनशन या उपवास तप है । जहां सर्व इंद्रियोंसे व मनसे उपयोगको हटाकर आपसे

आपमें ही तन्मय होकर बसाया जावे सो उपवास है। इससे यह दिखलाया है कि केवल भोजन त्याग तो बाहरी तप है, व भोजन त्यागके साथ साथ जहाँ निज स्वभावमें लीन होकर आत्माका साधन हो वही सच्चा अनशन है।

अनसन अप्य सहांव, रागादि दोस मयल परिहानं ।

मिथ्या कुज्ञान कसायं. तिकंति अनसन सुद्ध ससहांव ॥५०४॥

अन्वयार्थ—(अनसन अप्य सहाव) अनशन या भोजनका त्याग तप वही है जहाँ आत्मके स्वभावमें रमा जावे (रागादि दोस मयल परिहान) सर्व राग द्वेषादि भावोंको त्याग किया जावे (मिथ्या कुज्ञान कसायं) जहाँ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान व कषायोंका त्याग किया जावे (अनसन सुद्ध ससहाव) शुद्ध आत्मीक स्वभावमें तिष्टा जावे वही अनशन तप है।

भावार्थ—जैसे बाहरी भोजनका त्याग करना उपवासमें प्रमार व निद्राको व इंद्रियोंके विकारको जीतनेके लिये आवश्यक है वैसे मोक्षके साधनके लिये भीतरमें राग द्वेषादि विभावोंका, मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञानका व कषायोंका भी त्याग करना जरूरी है। तथा शून्य न होकर अपने आत्मके शुद्ध स्वभावमें तन्मय होकर आत्मानंदका पान करना आवश्यक है। शरीरसे मोह हटानेके लिये शरीरको भोजनपान न देकर आत्माको पुष्ट करनेके लिये आनन्दामृतका पान करना अनशन तप है।

अनसन अरुव रूवं, रूवातीतं च भाव तितन्तो ।

ज्ञानमई स सहांव, ज्ञान सहांव च अनसनं सुद्ध ॥ ५०५ ॥

अन्वयार्थ—(अनसन अरुव रूवं) यह अनशन तप अरूपी आत्माका स्वभाव है (रूवातीतं च भाव तितन्तो) जहाँ रूपातीत सिद्ध भगवानका स्वभाव विचार किया जावे (ज्ञानमई स सहांव) या ज्ञानमई अपने आत्मके स्वभावको ध्याया जावे। अर्थात् (ज्ञान सहाव) ज्ञान चेतनाके स्वभावमें लीन रहा जावे यही (सुद्ध अनसन) शुद्ध अनशन तप है।

भावार्थ—आत्माका स्वभाव ही अनशन है। वह न तो पौद्गलिक भोजन करता है और न उसके

स्वभावमें रागादिका भोग है। वह यहिरङ्ग व अन्तरङ्ग भोगोंसे रहित है। निज आत्माके ज्ञानानन्दमय स्वभावके लाभ करनेके लिये रूपातीत धर्म ध्यान किया जावे या ज्ञानमई निज स्वभाव की भावना भाई जावे, यही शुद्ध अनशन तप है।

विश्वय संसार सुभावं, विश्वय पिच्छतदोस परिनामं ।

रह्यं सुद्ध सहावं, ज्ञान सहावेन अनसनं सुद्धं ॥ ५०६ ॥

अन्वयार्थ—(संसार सुभाव विराय) संसारके क्षणभंगुर स्वभावसे विरक्त होकर व (पिच्छत दोस परिनामं विश्वय) मिथ्यात्वके सदोपे भावको त्यागकर (ज्ञान सहावेन सुद्ध सहावं रह्यं) ज्ञानमई स्वभावके द्वारा अपने शुद्ध स्वभावमें रच जाना सो (सुद्ध अनसन) शुद्ध अनशन तप है।

भावार्थ—संसार दुःखमय है। रागद्वेष मोहसे पूर्ण है, भव भवमें अनेक शारीरिक व मानसिक कष्टोंको दाता है। ऐसा जानकर मिथ्यात्व व रागद्वेषादि भावोंसे हटकर अपने शुद्ध ज्ञान रमभावमें क्विपूर्वक अनुभव करना निश्चय अनशन तप है।

ज्ञानेन ज्ञान सुद्धं, कुज्ञानं त्यजति सव्वहा सव्वे ।

इन्द्री विषय विमुक्कं, ज्ञान सहावेन अनसनं अमलं ॥ ५०७ ॥

अन्वयार्थ—जो साधु (ज्ञानेन ज्ञान सुद्ध) आत्मज्ञानके अनुभवसे अपने ज्ञानको शुद्ध करते हैं (सव्वहा सव्वे कुज्ञानं त्यजति) व सर्वथा सर्व मिथ्या ज्ञानका त्याग कर देने हैं (इन्द्री विषय विमुक्कं) और पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त रहते हैं (ज्ञान सहावेन अमल अनशन) वे ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर निर्मल अनशन तपका पालन करते हैं।

भावार्थ—सर्व राग द्वेष मोहादि विकल्पोको तथा पाँच इन्द्रियोंकी विषयवासनाको त्यागकर जो साधु भेदज्ञानके द्वारा अपने आत्माको सर्व द्रव्यकर्म, नोकर्म व भावकर्मसे भिन्न जानकर आप ही अपने स्वसंवेदन ज्ञानके द्वारा आपका अनुभव करते हैं वे ही यथार्थ अनशन तपके पालन करनेवाले हैं।

आमोदर्थं तप्तं निरूपण ।

अप्यसहावं नित्यं, अमलं अप्य निम्मलं च परमप्या ।

सम्यक्दंसन दर्भ, आमोदर्ज सुद्ध मप्यानं ॥ ५०८ ॥

अन्वयार्थ—(अप्यपहाव नित्य) आत्माके स्वभावमें लीन होना (अमलं अप्य निम्मलं च परमप्या) मल रहित आत्माको कर्म रहित परमात्माके समान जानना तथा (सम्यक्दंसन दर्भ) निश्चय सम्यग्दर्शनको अनुभव करना सो (अप्यान सुद्ध आमोदर्जन) अपना अन्तरंग शुद्ध आमोदर्थ तप है ।

भावार्थ—व्यवहार नयसे आमोदर्थ तप भूखसे कम खाना जिससे ध्यान स्वाध्यायमें विघ्न न पड़े तैसा तत्त्वार्थसारमें कहा है—

सर्वं तदवमोदर्थमाहार यत्र हापयेत् । एकद्वित्र्यदिभ्योऽप्येवमप्यनुभिः ॥ ९-७ ॥

भावार्थ—जहाँ आहारको घटाया जावे, एक ग्रास दो ग्रास आदि कम करते हुए एक ग्रास मात्रका ही आहार किया जावे वह सर्व अवमोदर्थ तप है ।

यहाँ निश्चय नयसे कथन है कि अपने आपने आत्माको शुद्ध निश्चय नयसे परमात्माके समान जानके अपने ही आत्माके स्वभावमें प्रमादभाव छोड़कर लय हुआ जावे । निश्चय सम्यग्दर्शन रूप आचरण किया जावे । आत्माका अनुभव किया जावे सो निश्चय आमोदर्थ तप है । आमोद शब्दके अर्थ आनन्द मनानेके हैं । इस अपेक्षासे हम ऐसा भाव भी लेसक्ते हैं कि अपने आपने आत्मामें मगन होकर अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद लेना ही आमोदर्थ तप है ।

सम्यक् ज्ञानं जानदि, सम्यक् चरनं चरंति भावेन ।

सम्यक् परिर्न सुद्धं, आमोदर्ज सुद्ध मप्यानं ॥ ५०९ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक् ज्ञान जानदि) जो साधु निश्चय सम्यग्ज्ञानको जानता है व (भावेन सम्यक् चरनं चरंति) भाव सहित निश्चय सम्यक्चारित्र्यका आचरण करता है (शुद्ध सम्यक् परिर्न) तथा शुद्ध सम्यग्दर्शनमें परिणमन करता है वह ही (अप्यान सुद्ध आमोदर्जन) आत्मा सम्बन्धी भीतरी शुद्ध आमोदर्ज तप पालन करता है ।

भावार्थ—मैं निश्चयमे शुद्ध आत्मा हूँ यह प्रतीति निश्चय सम्पन्नदर्शन है। मैं अवश्य शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा संशय रहित जानना सम्पन्नज्ञान है। तथा शुद्ध आत्माके स्वभावमें तन्मय होना निश्चय सम्पन्नचारित्र्य है। इस तरह आत्मानुभवरूप अभेद रत्नत्रयमें तिष्ठना शुद्ध अध्यात्मिक आमोदार्थ तप है।

अनन्त दर्शन दसै, जानदि पिच्छेइ ज्ञान स सहव ।

तप यत्नं संजुत्तं, आमोदजं ज्ञान सहकारं ॥ ५१० ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सहकार आमोदजं तप यत्नं संजुत्तं) जो साधु आत्मज्ञान सहित आमोदजं तपका साधन करते हैं और (ज्ञान स सहाव जानदि पिच्छेइ) ज्ञानमई आत्म-स्वभावको जानते देखते हैं वे (अनन्त दर्शन दसै) अनन्त दर्शनको प्राप्त करते हैं।

भावार्थ—आत्माके अनुभवमें आनन्द मानने रूप जो आमोदजं नामका तप है उसको जो आचरण करते हुए अपने ज्ञानस्वभावी आत्माको ही देखने जानते हैं वे धर्मध्यान व शुद्धध्यानके प्रतापसे बार घातीय कमौको नाश कर अरहंत होजाते हैं और अनन्त दर्शनको प्राप्त कर लेते हैं।

वस्तु संख्या प्रमाण तप ।

वस्तुसंख्या परमाणं, वासं संसार त्तिक मोहं ।

मिच्छात विस्य विस्यं, रागादि दोस विस्य विस्यंती ॥ ५११ ॥

अन्वयार्थ—(वस्तुसंख्या परमाणं) वस्तु संख्या प्रमाण तप उसको कहते हैं जहां (वासं संसार त्तिक मोहव) मोहमई अज्ञानरूप संसारका वास त्याग दिया जावे (मिच्छात विस्य विस्यं) मिथ्यात्व व इंद्रियोंके विषयोंसे विरक्त रहा जावे (रागादि दोस विस्य विस्यंती) जिन २ पदार्थोंसे रागादि दोष उत्पन्न होते हैं उनको छोड़ दिया जावे।

भावार्थ—वस्तु संख्या प्रमाण तपको वृत्ति परिसंख्यान तप भी कहते हैं जिसका प्रयोजन यह है कि जब साधु वृत्ति अर्थात् भिक्षाके लिये जाते हैं तब कुछ वस्तुकी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि

पह वस्तु मिलेगी तो आज आहार करेंगे अन्यथा न करेंगे । जैसा तत्त्वार्थसारमें कहा है—

एकवस्तुदर्शान्गारणमुद्गादिगोचरः । संक्षयः क्रियते यत्र वृत्तितत्त्वा हि सत्तपः ॥ ११७ ॥

भावार्थ—एक वस्तुका, घरका, पीनेकी वस्तुका, मृग आदिका इच्छानुसार जहां संकल्प किया जावे फिर भिक्षाको जाया जाय वह वृत्ति संख्या नामका तप है ।

यहां निश्चय नयकी प्रयाननामे कथन है कि-मोह सहित संसारका वास, मिथ्यात्वभाव, इंद्रियोंके विषयोंकी चाह, राग द्वेष चर्द्धक संपूर्ण पर पदार्थोंका जहां त्याग किया जाये वही वस्तु-संख्याप्रमाण तप है ।

विरह्य परिणाम अखुद्धं, वासं विस्यं मि ज्ञान सहकारं ।

जं विय असुह परिणामं, विरह्य परमाद ज्ञान सहकारं ॥ ५१२ ॥

अन्वयार्थ—(विरह्य परिणाम अखुद्ध) जहां अशुद्ध परिणामोंको त्यागा जावे (ज्ञान सहकार वास विय मि) व आत्मज्ञानकी सहातामे परवस्तुमें वास या परवस्तुते मोहको या वस्त्रादिको त्याग दिया जावे (जं विय असुह परिणाम) और जो कुछ भी अशुभ भाव है उससे विरक्त रहा जावे (ज्ञान सहकार परमाद विरह्य) आत्मज्ञानकी महायतामे प्रमादको त्यागा जावे वही वस्तुसंख्या प्रमाण तप है ।

भावार्थ—जहां राग द्वेष मोह आदि सर्व अशुद्ध भावोंको त्यागकर आत्मज्ञानमें तिष्ठा जावे वही वस्तुसंख्या प्रमाण तप है ।

तवयसनं ज्ञानसहावं, उग्र तवयसन ऊर्ध्व सदभावं ।

द्विति खुदर्सनं खुद्धं, घोर नव संसार सरनि मुक्तस्य ॥ ५१३ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानसहावं तवयसन) आत्मज्ञानमें लीन रूप स्वाभाविक तपका करना (ऊर्ध्व सदभावं उग्र तवयसन) श्रेष्ठ निज आत्मामें तिष्ठने रूप घोर तप करना (खुद्धं खुदर्सनं द्विति) जिससे शुद्ध आत्म-प्रतीतिकी दृढ़ता होती जावे तथा (घोर नव संसार सरनि मुक्तस्य) नवीन भयानक संसारके मार्गसे मुक्ति होसके सो वस्तुसंख्या प्रमाण तप है ।

भावार्थ—दस भयानक संसारमें आगाभी अग्रना न पड़े इसलिये कर्मोंकी निर्जरा व नवीन

कर्मोंके संवर करनेकी जरूरत है। उसका उपाय यही है कि जो सर्व पर भावोंसे उदास होकर निज आत्मामें रमण रूप ऐसा घोर तप आचरण किया जावे कि परीषद् उपमर्गके पढ़नेपर भी उससे चलायमान न हुआ जावे। शुद्ध आत्मश्रद्धाको ऐसा हृद बनाया जावे कि वह परमावगाह सम्पत्कर्ममें पलट जावे। यही वस्तुसंख्या प्रमाण तप है।

वासं तित्तु सुमेओ, ज्ञान वलेन तित्तु संसारं ।

दंसन ज्ञान ससमयं, ज्ञानवलेन सुद्ध तव यत्नं ॥५१४॥

बन्वयार्थ—(सुमेओ वास तित्तु जहाँ स्वयं अपने शुद्ध भावोंसे वस्त्रादि पर वस्तुका त्याग किया जावे (ज्ञान वलेन तित्तु संसारं) आत्मज्ञानके बलसे संसारका मोह छोड़ दिया जावे (दसन ससमय) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यकी पाला जावे (ज्ञानवलेन सुद्ध तव यत्न) आत्मज्ञानके बलसे शुद्ध तपश्चरण किया जावे सोही वस्तुसंख्या प्रमाण तप है।

भावार्थ—आत्मज्ञानमें लीन होकर अर्थात् निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यमें तन्मय होकर जो शुद्ध निर्दोष आत्मामें तपनरूप तप किया जावे, अपने ही निर्मल भावोंसे परमे मोह छुड़ाया जावे सो वस्तुसंख्या प्रमाण तप है।

अप्य सरुत्तं पिच्छदि, जानदि ज्ञानेन दन्वए जीवं ।

ज्ञानेन ज्ञान सुद्धं, वासं तित्तुति इत्थु संसारे ॥ ५१५ ॥

बन्वयार्थ—(अप्य सरुत्तं पिच्छदि) जहाँ आत्माके स्वभावको देखा जावे (ज्ञानेन दन्वए जीवं जानदि) ज्ञानके बलसे द्रव्यके स्वरूपकी अपेक्षा जीवको जाना जावे (ज्ञानेन ज्ञान सुद्धं) आत्मज्ञानके ध्यानसे ज्ञानको कर्म रहित शुद्ध किया जावे (इत्थु संसारे वास तित्तुति) इस तरह संसारके वासको मिटाया जावे, कर्मोंकी निर्जरा की जावे सो वस्तु संख्या प्रमाण तप है।

भावार्थ—द्रव्यार्थिक नयसे आत्मा परमात्माके समान शुद्ध ज्ञानानन्द मई परम धीतराग है, परमा ज्ञानकर उसी आत्माके स्वभावसे तन्मय होकर ध्यान लगाया जावे इसीसे संसारवर्द्धक कर्मोंकी निर्जरा होती है, नवीन कर्मोंका संवर होता है। ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे ज्ञान बढ़ता

है व शुद्ध होता है। इसी अभ्याससे जब ज्ञानावरणका क्षय होना है तब केवलज्ञ न प्रकाशित होजाता है। ऐसा तप तपना वस्तुसंख्या प्रमाण तप है।

रस परिहृत्याग तपः ।

रसियं मिथ्यात मह्यं, रसियं संसार सरनि वासंमि ।

कुज्ञानं रसियानं ज्ञान सहावेन सयल तिकं च ॥ ५१६ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यात मह्यं रसियं) मिथ्यात्व मई रुचिको (संसार सरनि वासंमि) संसार भ्रमणके दासकी रुचिको (कुज्ञान रसियान) मिथ्याज्ञानकी रुचिको (ज्ञान सहावेन सयल तिकं च) आत्म-ज्ञानके स्वभावमें ठहरकर इस सर्व रुचिको छोड़ना रस परित्याग तप है ।

भावार्थ—व्यवहारसे शक्कर, घृत आदि रसोंका त्यागना रस परित्याग तप है। जैसा तत्त्वार्थ-सारमें कहा है—

रसत्यागो भवेत्तैलक्षीरेक्षुदधिसर्पिषाम् । एकद्वित्रिणि चत्वारि त्यजवस्तानि पचषा ॥ ११-७ ॥

भावार्थ—जहाँ तेल, दूध, मिष्ठ, दही, घृत इन पांच रसोंमेंसे एक दो तीन चार या पांचोंका ही त्याग किया जाये वह रस परित्याग तप है। यहाँ निमकको नहीं गिनाया है, निमकको भी गिन नेसे लः रस होजाते है। यहाँ निश्चयकी प्रधानतासे कथन है कि आत्माके स्वभावका रसिक होकर सर्व संसारवर्द्धक रसोंको या रुचियोंको त्याग दिया जावे, मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञानकी रुचिको हटाया जावे। केवल शुद्ध आत्म-प्रतीति व स्वसेवेन ज्ञानको बढ़ाया जावे। आत्माके आनन्दमें ही तृप्ति मानी जावे और किसी भी मानसिक संकल्प विकल्पमें रुचि न रखली जावे। सर्व श्रृंगारि वीर बीभत्सादि रसोंको त्यागकर परम शांत रसका प्रेमी बना जावे यही पंच परित्याग तप है।

रसियंति मूढभावं, मलयचीस रसित सञ्भावं ।

रसियं संसारवने, ज्ञानसहावेन सयल तिकं च ॥ ५१७ ॥

अन्वयार्थ— (गुणान्नं राति) मद्य आर्ग्यं रसिकता (गलपयति राति राज्याय) सम्यक्ते १५ मल
नोयोधे रसिकता (ताततरे रति) गर्भारके यवमें कवि (ज्ञानलक्षणेन तयल तिकं न) ज्ञान स्वभावके
द्वारा तपस्वी साधु पूर्ण कविगर्वांको त्याग देते हैं ।

आर्ग्य—पतिसर्गमे सिवाय आत्मालुभूति न आत्मार्थके किसी अन्य रसमे रागका त्यागना
रसप्राप्तियाय तय है । इस तपके धारी तपस्वी मोक्ष मण्डलके रभिक लोकर संसारके कुलमग भया-
नकपमसे कवि वृद्धा लेते हैं । इसीलिधे विग मिथ्यातय भायके कारण य जिन पचीस सम्यक्के
मल दोषोंके कारण तीव्र कर्मका बंध होता है जिसमे अवमें भ्रमण होता है उन मयको आत्मरसिक
साधु सर्गया त्याग देते हैं ।

विकहा चरान सद्धानं, आरतिरौद्रस्य रसिय सद्भावं ।

परे पंच वि भ्रम सद्दियं, ज्ञानसहायेन रायल तिकं च ॥ ५१८ ॥

अन्वयार्थ— (विकहा यतम लहाने) चार भिकयोंके लक्षणे सुननेका स्वभाव न सातों न्यसनोंकी कवि
(आरतिरौद्रस्य तद्भावं रति) आर्तभ्रमान तथा रौद्रभ्रमानके स्वभावमें रसिकता (प्रप तटियं परे पन नि) भ्रम
सहित सर्व प्रपण पर मायाचारकी कवि (ज्ञान लक्षणेन तयल तिकं न) आत्मज्ञानके स्वभागमें उद्वरकर
इन सर्व कवि आर्ग्योको तपस्वी त्याग देते हैं ।

आर्ग्य—रस परित्याग तपके पालन कर्ता साधु स्त्री भोजनार्थ चारों भिकयाओंकी कवि, जूआ
बेलन आदि रात न्यसनोंकी कवि, इष्ट नियोगादि आर्तभ्रमानमें रंजकता, प्रिमानंद आदि चार
रौद्रभ्रमानोंमें मद्यता तथा सर्व प्रकार मायाचार या मिथ्यातय भावोंकी कविको निज आत्मके
आर्तमग स्वभावके रसमें भ्रमणत् तन्मग लोकर छोड़ देते हैं ।

सुखं रसिय सुज्ञानं, वंसनवरज्ञान सुखतवयरनं ।

अप्या परमप्यानं, ज्ञानसहायेन सुख तवयरनं ॥ ५१९ ॥

अन्वयार्थ— (सुखं सुज्ञानं रति) सुख सम्यग्ज्ञानमें रसिक लोकर (येतन तर ज्ञान सुख तय यानं) जो
तन्मग सम्पत्त्वर्धन ज्ञान चारिष्य रचित निर्मल तपका आचरण करते हैं (नप्या परमप्यानं) आत्मको

परमात्मारूप अनुभव करते हैं (ज्ञान सहायेन सुदृढ त्वयानं) वे ही आत्मज्ञानके स्वभावके द्वारा शुद्ध रस परित्याग तपको पालते हैं।

भावार्थ—संसारकी सर्व रुचि टालकर जो सम्यग्दृष्टी तपस्वी शुद्ध आत्मीक रसके रसिक होकर अभेद रत्नत्रय स्वरूप स्वानुभवमें तल्लीन होते हैं, वे ही निश्चय नयसे रस परित्याग तपको पालते हैं।

विविक्त शय्यासन तपः ।

विविक्त आसन सेजा, पुगलजीवन विविक्तं सुद्धं ।

पुगलसरनि विमुक्तं, अप्या अप्नेन दंसनं सुद्धं ॥ ५२० ॥

अन्वयार्थ—(विविक्त आसन सेजा) सर्व प्रकारके परद्रव्य सम्बन्धी आसन व शय्याको त्याग देना (पुगलजीवन विमुक्तं) तथा पुद्गल और जीवको भिन्न २ जानकर शुद्ध जीवको भिन्न समझना (पुगलसरनि विमुक्त) पुद्गल सम्बन्धी सर्व मार्गको त्याग देना। अर्थात् पौद्गलिक द्रव्य तथा भावोंसे विरक्त होजाना (अप्या अप्नेन सुद्ध दंसनं) आत्माको आत्माके द्वारा शुद्ध देखना या अनुभव करना विविक्त शय्यासन तप है।

भावार्थ—व्यवहारनयसे एकांतमें निर्जन्तु भूमिमें शयन व आसन करना विविक्त शय्यासन तप है।

अविमुक्त्यां वसतौ शयनासनम् । सेवमानस्य विज्ञेय विविक्तशय्यासनम् ॥ १४-७ ॥

हां जन्तुओंको कष्ट न पहुँचे ऐसी वस्तीमें शयन व आसन करना विविक्त शय्यासन तप है। निश्चयसे कथन है कि सर्व प्रकारके आसन व शय्याओंसे मन रोककर पुद्गल, वन, मकान, क्षेत्रादिसे तथा कर्मजनित रागादि दोषोंमें रहित निज आत्माको परित्याग कर सर्व प्रकारके परभावसे रहित होकर निज आत्मीक भावमें आपसे ही। शुद्धात्माका अनुभव करना, ध्याता, ध्येयके द्वैतभावको दूर करके एक विविक्त शय्यासन तप है।

विविक्तं धाय चवकं, विविक्तं कम्मानं तिविहि जोएन ।

मिथ्याराग विविक्तं, सुद्ध असुद्ध विविक्तं परिनया हुंती ॥ ५२१ ॥

अन्वयार्थ—(विविक्तं धाय चवक) जिसने चार घातीय कर्मोंसे अमल हटा लिया है (विविहि जोएन विविक्तं कम्मानं) मन, बचन, काय द्वारा सर्व कर्मोंसे चैराग्य प्राप्त कर लिया है (मिथ्या राग विविक्तं) संसारके झूठे रागको त्याग दिया है (सुद्ध असुद्ध विविक्तं परिनया हुती) तथा शुभोपयोग शुभोपयोगसे रहित शुद्धोपयोगमें जो परिणामन करते हैं वे ही विविक्त शय्यासन तपके धारी हैं ।

भावार्थ—द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि, भाव कर्म रागद्वेषादि, नोकर्म शरीरादि इनमें उदासीन होकर व सर्व इंद्रिय विषय कषायसे हटकर व सर्व शुभ अशुभ भावोंको छोड़कर जो शुद्धोपयोगमें रमण करते हैं वे ही विविक्त शय्यासन तपके साधु हैं । जिन्होंने सर्व पर आसनों पर व शय्याओं-पर वास करना त्याग दिया है मात्र निज आत्मीक शय्या व आसन पर ही तिष्ठते हैं ।

विविक्त सेज आसनं, विविक्त मनचल इन्दिया विषयं ।

ज्ञान बलेन विविक्तं, अप्पा परमप ज्ञान स सरूवं ॥ ५२२ ॥

अन्वयार्थ—(विविक्त मनचल इन्दिया विषय) जिसने चञ्चल मन व इंद्रियोंके विषयोंकी चाहको रोक लिया है (ज्ञान बलेन) आत्मज्ञानके बलसे (विविक्तं) सर्व रागादिसे रहित (अप्पा परमप ज्ञान स सरूवं) अपने ही आत्माको परमात्माके समान ज्ञान स्वरूपी अनुभव किया है वही (विविक्त सेज आसनं) विविक्त शय्यासन तपका धारी है ।

अन्वयार्थ—जयतक घट्ट ज्ञानोपयोग पांच इंद्रियोंकी तरफ व मनकी तरफ उपयुक्त होता है तथतक आत्माका दर्शन नहीं होता है । जय उपयोग इन छहोंसे हटकर निज आत्माके शुद्ध स्वभावमें उपयुक्त होता है तब ही अपने भीतर परमात्म तत्वमय आत्माका अनुभव होजाता है । यही विविक्त शय्यासन तप है । समाधिगतकमें कहा है—

सर्वेन्द्रियाणि संयम्यस्तिमितेनान्तरात्मना । यत्क्षण पश्यतो भाति तत्तत् परमात्मनः ॥ १०-१ ॥

भावार्थ—जब सर्व इंद्रियोंको संयममें लाकर स्थिर होकर भीतर देखा जायगा, तब ही परमात्माका स्वरूप झलक जायगा ।

कायकृच्छ्र तपः ।

कायकलेसं उत्तं, कललं कृत कम्प त्यजति संसारे ।

सुद्धं सखुं पिच्छदि, ज्ञानसहावेन काय अकलेसं ॥ ५२३ ॥

अन्वयार्थ—(कायकलेस उत्त) अब कायकृच्छ्र तपको कहते हैं (कलल कृत कम्प त्यजति संसारे) जहाँ इस संसारमें शरीरके द्वारा किये हुए कर्मोंका ममत्व छोड़ दिया जावे (सुद्ध सखुं काय अकलेसं ज्ञान-सहावेन पिच्छदि) व कायके सर्व कृच्छ्रसे रहित शुद्ध आत्मोंके स्वरूपको ज्ञान स्वभावमें ठहरकर अनुभव किया जावे वही कायकृच्छ्र तप है ।

भावार्थ—व्यवहारनयसे कायकृच्छ्र तप वह है कि कठिन २ स्थानोंपर जाकर कायकी ममता हटानेको कायको कृच्छ्र बाहरसे दीखे ऐसा कठिन तप किया जावे । तत्त्वार्थसारमें कहा है—

अनेकप्रतिमास्थान मौनं शीततपिष्णुना । आतपस्थानगित्यादिकायकृच्छ्रो मत तपः ॥ १३-७ ॥

भावार्थ—मौन रखकर अनेक कठिन २ आसनोंमें रहकर, भूपमें भी आसन जमाकर निर्मल स्वभावके साथ कायकृच्छ्रको मढ़ना सो कायकृच्छ्र तप कहा गया है ।

यहाँ निश्चय प्रधान कथन है कि शरीरके द्वारा तो आठ कर्मोंका बन्ध किया गया है तब सर्वसे ममत्व हटाकर अपनेको कर्म रहित व शरीर सम्पन्धी सर्व दुःखोंसे रहित मानकर अपने ही पाँचोंका अनुभव करना, भीतर आनन्द मानना सो कायकृच्छ्र तप है ।

कायकलेस असुद्धं, शरीर संस्कार इन्द्रिया विषयं ।

अप्य सहावं अमलं, ज्ञान सहावेन काय अकलेसं ॥ ५२४ ॥

अन्वयार्थ—(शरीर संस्कार इन्द्रिया विषयं) शरीरका शुष्कार करना व इंद्रियोंके विषयोंमें अनुरक्त रहना आदि (असुद्ध काय कलेस) मलीन कायकृच्छ्र है इसको त्यागकर (ज्ञान सहावेन) आत्मज्ञानके रमकर (काय अकलेस अमल अप्य सहाव) काय सम्बन्धी सर्व कष्टोंसे व विकारोंसे रहित व तत् निर्मल आत्म स्वभावको अनुभवना कायकृच्छ्र तप है ।

भावार्थ—शरीरको पाँचों इंद्रियोंके विषयोंमें रमाना व शरीरको शोभनीक रखना भी काय

क़्लेश है। यद्यपि इसमें बाहरसे क़्लेश नहीं दिखता है, परन्तु रागभावसे कर्मोंका षंघ होजाता है जिससे भविष्यमें शरीर धार करके आत्माको शरीर द्वारा क़्लेश होगा। इस सर्वको त्यागकर जो शरीर रहित ज्ञान स्वभावी परम वीतराग अपने आत्मामें रमन करते हैं, जहाँ रच मात्र भी क़्लेश नहीं है किंतु परमानन्द है यही काय क़्लेश तप साधते हैं।

अप्य सहावं सुद्धं, पर दवं विरय्य सव्वहा सव्वे ।

अप्य सहावं रूवं, ज्ञान सहावेन हुंति तव यरनं ॥ ५२५ ॥

बन्वयार्थ—(सव्वहा सव्वे पर दवं विरय्य) सर्वथा सर्व पर द्रव्योंसे विरक्त होकर (सुद्ध अप्य सहाव) शुद्ध आत्मोके स्वभावको जानकर (कप सहावं रूवं) आत्मोके स्वभावमें एकरूप होजाना (ज्ञान सहावेन) तव यरन हुंति) ज्ञान स्वभावसे तपश्चरन है।

भावार्थ—ऊपर लिखित छः पाह्य तप ही तप कहलाते हैं। जब सर्व पर द्रव्योंसे विरक्त होकर निज शुद्ध आत्मामें रमण किया जावे। क्योंकि तपसे सवर और निर्जरा होती है यह सिद्धांत है। जबतक आत्मानुभव न होगा, आप आपमें तन्मय न होगा, शुद्ध उपयोगका झलकाव न होगा तबतक नवीन कर्मोंका संवर व पुरातन कर्मोंकी निर्जरा न होगी। इसलिये बाहरी तप विना आत्मानुभवके तप नहीं कहे जासकते। उपवास आदि केवल निमित्त हैं। उपादान तो निज आत्मीक तप है। तारणस्वामीने इस ही तपका महात्म्य वर्णन किया है।

उपाध्दुत्तर तप कथन ।

वाहिज तव उवएसं, आभिंतर तव सुद्ध ससहावं ।

अप्य सरूवं पिच्छदि, अप्पा परमप्य तिविहि जोएन ॥ ५२६ ॥

बन्वयार्थ—(वाहिज तव उवएसं) बाहरी छः तपोंका उपदेश किया गया (आभिंतर तव सुद्ध ससहावं) अब भीतरी छः तपोंको कहते हैं जो शुद्ध अपना स्वभाव है। जहाँ (तिविहि जोएन) मन, बचन, काय तीनों योगोंको थिर करके (अप्पा परमप्य पियच्छदि) आत्मा परमात्माके समान है ऐसा निश्चय करके अपने आत्माको उसी स्वभावमें अनुभव किया जाय वह आभ्यतर तप है।

बन्धनार्थ—आभ्यन्तर तपसे प्रयोजन यह है कि अपने आत्मको भीतर ही तप किया जावे । मन, बचन, काय तीनोंमें उपयोग इटाके निज शुद्ध आत्मामें उपयोगको रमाया जावे ।

प्रायश्चित्त विनयेन, वैयाव्रत सुद्ध ध्यायमुपएंसं ।

उत्सर्गं उवएंसं, ज्ञानं ज्ञायंति सुद्ध मणानं ॥ ५२७ ॥

बन्धनार्थ—(प्रायश्चित्त विनयेन) प्रायश्चित्त, विनय (वैयाव्रत सुद्ध ध्यायमुपएंसं) वैयाव्रत, स्वाध्याय (उत्सर्ग उवएंसं) व्युत्सर्ग (ज्ञानं सुद्धमणानं ज्ञानं) इन पांच तपके द्वारा शुद्ध आत्मका ध्यान साधुगण ध्याते हैं ।

मार्थ—छः आभ्यन्तर तप है । प्रायश्चित्त, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग तथा ध्यान । इनमें मुख्य तप ध्यान है जिससे आत्मका ध्यान करके कर्मोंकी निर्जरा की जाती है । पांच तप ध्यानके सहकारी हैं ।

प्रायश्चित्त तप ।

प्रस्तुतं नहि पिच्छदि, अप्रस्तुतं परम सुद्ध मणानं ।

मिथ्या मयं न दिष्टदि, सुद्ध सहावेन सख्व पिच्छंतो ॥ ५२८ ॥

बन्धनार्थ—, प्रस्तुत नहि पिच्छदि) जो प्रस्तुत अर्थात् प्राप्त शरीरादि पदार्थ व कर्मादि उनको नहीं देखता है किन्तु (अप्रस्तुत परम सुद्ध मणान) जो वर्तमानमें प्राप्त नहीं हैं ऐसे परम शुद्ध आत्मकी ओर ध्यान लगाता है (मिथ्या मयं न दिष्टदि) मिथ्यात्व व मदको नहीं देखता है (सुद्ध सहावेन सख्व पिच्छंतो) शुद्ध आत्म-स्वभावके द्वारा जो अपने स्वरूपको देखता है वह प्रायश्चित्त तप पालता है ।

मार्थ—शरीरादि पदार्थ हमारे दृष्टिगोचर हैं । रागादि अनुभवमें आरहे हैं ये सय प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं, किन्तु अपना शुद्ध आत्मा हमारे सामने उपस्थित नहीं है, वह तो मात्र अनुभव-गम्य है, इसलिये अप्रस्तुत है । अतएव जो कोई विवेकी मिथ्यादर्शन व मद आदि भावोंको त्याग-कर अनुभवगम्य अपने ही शुद्ध आत्मको शुद्ध स्वरूपके द्वारा अनुभव करता है सो प्रायश्चित्त तपका पालनेवाला है ।

रागादि दोष रहियं, धम्म ज्ञानं ज्ञायंति तं मुनिना ।

कुज्ञान सत्य रहियं, स्वत्यं सरूव ज्ञानत्यं ॥ ५२९ ॥

अन्वयार्थ—(मुनि) मुनि महाराज (रागादि दोष रहियं) रागादि दोषोंसे रहित (तं धम्म ज्ञानं ज्ञायति) उस धर्मध्यानको ध्याते हैं जिसमें (कुज्ञान सत्य रहियं) न तो मिथ्याज्ञान है न कोई शल्प है (सरूव ज्ञानत्यं) जो अपने स्वरूपके ध्यानमें स्थिरतारूप है (रूवत्यं) उसे ही रूपस्थध्यान कहते हैं ।

भावार्थ—यहां ग्रंथकर्ता निश्चयनयकी प्रधानतासे प्रायश्चित्त तपका स्वरूप कह रहे हैं । व्यवहारनयसे इसका भाव यह है कि यदि प्रमादादि कारणसे कोई दोष होगया हो तो उसको गुरुको निवेदन कर दंड लेकर दोषको शुद्ध करना । जैसा तत्त्वार्थसारमें कहा है—

आलोचन प्रतिक्रान्तिस्तथा तदुभयं तपः व्युत्सगश्च विवेकश्च तथोपस्थापना मता ॥ २१ ७ ॥

परिहारस्तथाच्छेदः प्रायश्चित्तमिदा नव ॥ २२-७ ॥

भावार्थ—दोषकी शुद्धि नौ प्रकार दंड लेकर होती है । जैसा अपराध होता है वैसा दंड दिया जाता है, (१) आलोचना-गुरुके सामने अपने दोष को कह देना, (२) प्रतिक्रमण-मेरे दोष मिथ्या हैं ऐसा पश्चात्ताप करना, (३) तदुभय-आलोचना प्रतिक्रमण दोनों करना, (४) तप-उपवास, अल्प भोजन रस त्यागादि करना, (५) व्युत्सर्ग-२७ श्वासमें ९ दफे गमोकार मंत्र पढ़ना एक कायोत्सर्ग है । एक या अनेक कायोत्सर्ग करना । (६) विवेक-कोई अन्न या पान आदिको कुछ कालके लिये त्याग करना, (७) उपस्थापना-दीक्षा छेदकरके फिरसे दीक्षा देना, (८) परिहार-कुछ मासोंके लिये संघसे अलग रखना, (९) छेद-दीक्षाका समय कम कर देना-दरजा घटा देना, दीर्घकालके दीक्षितको अल्पकालका दीक्षित कर देना । हम गाथाका भाव यह है कि वास्तवमें कर्म रूपी दोषोंकी शुद्धि आत्मध्यानसे होती है । मिथ्याज्ञान व शल्य रहित होकर जो अपने स्वरूपमें धिर होना वही निश्चय प्रायश्चित्त है ।

इंद्री विषय विसृक्कं, अप्प सरूवं च चेयना सुद्धं ।

मन चवल रुथंता, सम्यग्दर्सन दर्सनं सुद्धं ॥ ५३० ॥

अन्वयार्थ—(इही विषय विमुक्त) पाँचों इंद्रियों के विषयों में विरक्त होकर व (मन वचन चेतना) चंचल मन को रोककर (कर्ण स्रुवं च सुह चेतना) आत्मा का स्वभाव शुद्ध चेतनामय जानकर (सुह सत्यदर्शन दर्शन) शुद्ध आत्मानुभव रूप सम्यग्दर्शन देखना ही निश्चय प्राप्यश्चित्त है ।

भावार्थ—पाँच इन्द्रिय व मन के विषयों में जाते हुए उपयोग को रोककर ज्ञान चेतनामय शुद्ध आत्मा के अनुभव में उसे जोड़ देना—निश्चय सम्यग्दर्शनमय हो जाना—निजानन्द का स्वाद लेना सो ही निश्चय प्राप्यश्चित्त है जो सर्व कर्म मैल को छुड़ानेवाला है ।

असुद्ध परिनिय विरयं, सुद्ध परिनिय स्रुव पिच्छति ।

अप्या अप्यमि रओ, ज्ञान सहावेन सुद्ध तव यनं ॥ ५३१ ॥

अन्वयार्थ—(असुद्ध परिनिय विरय) असुद्ध परिणामों से विरक्त होकर जो (सुद्ध परिनिय स्रुव पिच्छति) शुद्ध परिणामों से अपने स्वरूप को देखते हैं (कर्णा अप्यम्य रओ) अर्थात् जहाँ आत्मा आत्मामें ही तन्मय हो जाता है यही (ज्ञान सहावेन सुद्ध तव यनं) ज्ञान स्वभाव से शुद्ध तपश्चरण करना है ।

भावार्थ—पिछले पाँचों से शुद्धि करना ही प्राप्यश्चित्त तप है । अशुद्ध भावों से कर्म बंधे थे, इस लिये उनको त्यागकर कर्म की निर्जरा के कारण शुद्ध भावों में जब आत्मा परिणमन करता हुआ आपसे आपमें एकाग्र हो जाता है तब प्रचुर कर्मों की निर्जरा होती है । यही शुद्ध तप है जहाँ भीतर आत्मानन्द का स्वाद आवे । और कर्म का कलङ्क मिटता चला जावे ।

विनश्यत् तप ।

विज्ञानं स सहावं, अप्या परपिच्छि विस्य बहिरग्णा ।

विज्ञान ज्ञान ज्ञायदि, अप्या परमप्य सुद्ध विज्ञानं ॥ ५३२ ॥

अन्वयार्थ—(विज्ञान स सहाव) भेद विज्ञान से अपने स्वाभाविक (कर्ण परपिच्छि) आत्मा को और परको पदचानकर (बहिरग्णा विस्य) आत्मा से जो कुछ बाहर है या भिन्न है उससे विरक्त होकर (विज्ञान ज्ञान ज्ञायदि) भेद विज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान का जो ध्यान करता है (कर्णा परमप्या) कि आत्मा

ही परमात्मा है वही (सुद्ध विज्ञान) शुद्ध विज्ञान है । जो आत्माको शुद्ध करनेवाला है व यही अंत-
रंग विनय तप है । यहाँ आत्माकी ओर ही परम भक्तिरूप है ।

भावार्थ—विनय तपका स्वरूप तत्त्वार्थसारमें कहा है—

दर्शनज्ञानविनयौ चारित्रिविनयौ च । तत्रोपचारविनयो विनयः स्याच्छ्रुर्विदः ॥ ३०-७ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यकी बड़ी ही भक्ति करना तथा व्यवहारमें
वन्दनादि पूर्य पुरुषोंको करना उपचार विनय है । इस तरह विनय तप चार प्रकारका है । यहाँ
निष्कपनयकी सुख्यतासे कथन करते हुए, रत्नत्रय स्वरूप निज आत्मामें मग्न हो जाना ही विनय
तप कहा है ।

विनयेन सुद्ध भावं, मय मिच्छातदोस निरयंमि ।

आद सहावं विनयं, सत्यं कुज्ञान दोस विरयंती ॥ ५३३ ॥

अन्वयार्थ—(मय मिच्छात दोस त्रियमि) मद् व मिथ्यात्वके दोषोंको त्यागकर (सत्यं कुज्ञानं दोस
विरयती) तीन शल्य व मिथ्या ज्ञानके दोषोंसे दूर रहकर (विनयेन सुद्ध भावं आद सहावं विनय) बड़ी
भक्तिसे शुद्ध भावमई आत्माके स्वभावमें मग्न हो जाना विनय तप है ।

भावार्थ—मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञान, माया मिथ्या निदान शल्य तथा आठ मद् आदि अशुद्ध
भावोंको छोड़कर जो कोई श्रद्धा व परम भक्तिसे अपने ही अशुद्ध आत्मोंके स्वभावमें एकाग्र होकर
ध्यान करता है वही विनय तपका साधनेवाला है ।

विनयपदानं अंगं, असुह संसार सरनि विरदो यो ।

परिनाम सुद्धभावं, ज्ञान सहावेन जोह तवयनं ॥ ५३४ ॥

अन्वयार्थ—(असुह संसार सरनि विरदो यो) जो कोई अशुद्ध संसारके मार्गसे विरक्त होकर (अंग
पदान विनय) आदर्शांग वाणीके पदोंकी विनय करता है (परिनाम सुद्ध भावं) और शुद्ध भावोंमें परि-
णमन करता है वही (ज्ञान सहावेन जोह तवयन) ज्ञान स्वभावके द्वारा तपश्चरणको अनुभव करता है ।

भावार्थ—संसार शरीर भोगोंसे उदास होकर जिनवाणीका बहुत विनयसे अभ्यास करना

ज्ञान विनय है। इस ज्ञान विनयके द्वारा अपने शुद्ध भावोंको पहचानकर उन्हेंमें रमण करना निश्चय आत्माका विनयरूप तप है।

वैश्याव्रतं तपः ।

वैश्याव्रतं स उचं, वय संजम वृत्ति सुद्ध सम्पन्नं ।

वैश्याव्रत ज्ञान सहावं, मिच्छा कुज्ञान सयल वियंमि ॥ ५३५ ॥

अन्वयार्थ—(वैश्याव्रत स उचं) वैश्याव्रत तप वह कहा गया है जो (वय संजम वृत्ति सुद्ध सम्पन्न) व्रत व संयममें वर्तन करते हुए शुद्ध व आत्म प्रतीतिरूप सम्पत्तको पाला जावे (ज्ञान सहावं वैश्याव्रत) ज्ञान स्वभावी आत्माकी सेवा की जावे (मिच्छा कुज्ञान सयल वियंमि) मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञानसे पूर्णतया विरक्त रहा जावे।

भावार्थ—व्यवहारनयसे वैश्याव्रत तप साधुओंकी सेवा करना है। उनके कष्टोंको निवारण करना है। जैसा तत्त्वार्थसारमें कहा है—

सूर्युपध्यायसाधूना शैष्यग्लानतपस्विनाम् । कुलसम्पन्नोज्ञाना वैश्यावृत्य गणभ्य च ॥ २७-७ ॥

भावार्थ—आचार्य, उपाध्याय, साधु, नवीन शिष्य सुनि, रोगी सुनि, घोर तप करनेवाले सुनि, एक आचार्य हीके शिष्य कुल सुनि, सुनिसंघ, एकगण या समदायके सुनि, तथा प्रसिद्ध मनोज्ञ सुनि, इन दश प्रकारके साधुओंकी सेवा करना वैश्यावृत्य तप है। यहा निश्चय प्रधान कथन है कि मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञानके विकारोंसे हटकर निर्दोष महाव्रत व सामायिक संयमको पालते हुए व शुद्ध आत्म प्रतीतिको रखते हुए अपने ज्ञान स्वभावकी ही सेवा करना—आत्मामें ही रमण करना वैश्यावृत्य तप है।

अप्या परमप्यनं, पिच्छे लोयालोयं मि अवयासं ।

स्वानं स्व तीतं, ज्ञानं जायंति सुद्ध मप्यानं ॥ ५३६ ॥

अन्वयार्थ—(अथा परमप्यान लोयाब्धेय मि अबयास पिच्छे) जो अपने आत्माको परमात्मा स्वरूप लोकालोकका ज्ञाता दृष्टा देखता है वह (सुद्ध मपान) शुद्ध आत्माको ध्याता हुआ (रुवान रुवतीति ज्ञान श्रयति) रूपस्थ व रूपातीति ध्यानको ध्याता है ।

भावार्थ—अरहंतके स्वरूपको विचार कर ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है । सिद्धके स्वरूपको विचार कर ध्यान करना रूपातीति ध्यान है । निश्चयनयसे जहाँ अपने आत्माको सर्वज्ञ वीतराग परमात्माके अनुसार अज्ञातों लाकर शुद्ध आत्माके स्वरूपमें एकाग्र होजाना है वही रूपस्थ या रूपातीति ध्यान है । यही आत्माका वैयावृत्य है ।

लिंगं च जिनवरिंदं, धर्मं सुद्धं च भावना सुद्धं ।

श्रायंति ज्ञान सुद्धं, वैयावृत्यं च सुद्धं स सत्त्वं ॥ ५३७ ॥

अन्वयार्थ—(जिनवरिंदं च लिंग) जहाँ श्री जिनेन्द्र भगवानके समान बाहरी व भीतरी लिंग है ऐसा द्रव्य व भाव लिंगी दिगम्बर जैन साधु (भावना सुद्ध) भावनाको शुद्ध करके (सुद्ध धर्मं सुद्धं च ज्ञानं श्रायंति) शुद्ध धर्मध्यान तथा शुद्धध्यान ध्याता है वही (सुद्ध स सत्त्वं वैयावृत्यं च) शुद्ध आत्मस्वरूपमें रमण रूप वैयावृत्य तप है ।

भावार्थ—दिगम्बर मुनि बाहरसे तो सर्व वस्त्रादि परिग्रह रहित बालकके समान नम्र होता है, अन्तरङ्ग रागादि दोषोंसे शुन्य नम्र होता है । ऐसा साधु जब छठे व सातवें गुणस्थानमें शुद्ध आत्माको ध्याता है तब तो वह धर्म ध्यान करता है । जब उपशम या क्षपक श्रेणीपर आरुह होकर शुद्ध आत्माको ध्याता है तब वह शुद्धध्यान करता है । दोनों ही ध्यानमें शुद्ध आत्माकी ही सेवा करता हुआ वैयावृत्य तप पालता है ।

पय उवसम संजुत्तं, पयनिक भावेन सयल दोस परिचत्तं ।

ऋजुत्रिपुलं च उवन्नं, ज्ञान सहादेन हुंति तवयनं ॥ ५३८ ॥

अन्वयार्थ—(पय उवसम संजुत्तं) क्षयोपशम भाव सहित साधु (पयनिक भावेन सयल दोस परिचत्तं) गुणस्थान बढ़कर क्षायिक भावको प्राप्त होकर सर्व दोषोंसे मुक्त होजाते हैं (ऋजुत्रिपुलं च उवन्नं) इस

भावार्थ—संशय, विभ्रम, विमोह रहित शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने जहाँ अंतरंगसे सर्व प्रकारके मिथ्यात्वको-विषयों में भावको व माया, मय व निदान भावको त्यागकर निज आत्माको शुद्ध निश्चय नयके द्वारा द्रव्यमई शुद्ध सर्व परभाव रहित एकाकार अभेद ध्याना जावे व उसीके ध्यानमें एकाग्रता प्राप्तकर आत्मानंदका स्वाद लिया जावे यही निश्चय स्वाध्याय तप है ।

व्युत्सर्गं यथा कायोत्सर्गं तद्वत् ।

कायोत्सर्गं स उत्तं, कायोत्सर्गं ऊर्ध्वं सुखं ससमावं ।

विंदति विंद स्वं, आद सहावं च निम्नलं ज्ञानं ॥ ५४२ ॥

भावार्थ—(कायोत्सर्गं स उत्तं) कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग तप उसे कहा गया है जो (कायोत्सर्गं ऊर्ध्वं सुखं ससमावं विंदरूपं विंदति) शरीरोंसे रहित श्रेष्ठ व शुद्ध अपने स्वभावको सिद्धके समान अनुभव किया जावे अर्थात् (आद सहावं च निम्नलं ज्ञानं) आत्माका स्वाभाविक निर्मल ध्यान किया जावे-आपसे आपमें लयता प्राप्त की जावे ।

भावार्थ—व्यवहारनयसे सर्व बाहरी व भीतरी परिग्रहसे समतः त्यागना व्युत्सर्ग तप है । जैसा तत्त्वार्थसारमें कहा है—

बाह्यन्तरोपवित्यागाद, व्युत्सर्गो द्विविधो भवेत् । क्षेत्रादिरूपधिवत् क्रोधादिष्वपि पुन ॥ २९७ ॥

भावार्थ—बाहरी क्षेत्र मकान आदि परिग्रहका त्याग बाह्य व्युत्सर्ग है । अंतरंगमें क्रोधादि भावोंका त्याग अंतरंग व्युत्सर्ग है ऐसे व्युत्सर्ग दो प्रकारका होता है ।

यहाँ निश्चय नयकी सुख्यतासे कथन है कि कार्योंसे रहित अपने ही आत्माको सिद्ध परमात्माके समान शुद्ध निर्विकार समझकर स्वाभाविक सहजानंद रूप आत्मध्यान किया जावे । यही कायोत्सर्ग तप है ।

सम्यक्दर्शनं सुद्धं, उत्सर्गं ऊर्ध्वं चेयना भावं ।

गय संकल्प वियथं, अप्या परमस्य तुल्य संकल्यं ॥ ५४३ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यग्दर्शन सुद्धं) निश्चय सम्यग्दर्शनका आचरण ही कायोत्सर्ग तप है जहाँ (उत्सर्ग ऊर्ध्व चेतना भाव) परभावोंसे रहित श्रेष्ठ अपने चैतन्य भावको (गय संक्षेप विषय) संकल्प विकल्पोंसे रहित ध्याया जावे (अथा परमप्य तुल्य सकलिय) तथा आत्माको परमात्माके समान अनुभव किया जावे ।

भावार्थ—निश्चय सम्यग्दर्शन आत्मप्रतीतिको कहते हैं । जहाँ इस आत्मप्रतीतिमय होकर निज स्वरूपका आचरण किया जावे अर्थात् सर्व इन्द्रिय विषय विकार व कषाय भाव व मन वचन कायकी क्रियाको त्यागकर आत्माको शुद्ध एकाकार परम चैतन्य स्वरूप अनुभव किया जावे, यही निश्चय कायोत्सर्ग तप है ।

तिअर्थ समय सुद्धं, जानंति रिखु विपुल ज्ञान सदभावं ।

ऊत्सर्ग ऊर्ध्व गुनं, ज्ञान सहावेन सुद्ध तव यत्नं ॥ ५४४ ॥

अन्वयार्थ—(विषयं सुद्ध समय) तीन पदार्थ अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यमई निश्चयसे शुद्ध आत्मा है (जानंति रिखु विपुल ज्ञान सदभावं) उसीके ध्यानसे रिखुमति तथा विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानका प्रकाश होसक्ता है (उत्सर्ग ऊर्ध्व गुनं) तथा परसे रहित श्रेष्ठ आत्मगुण जैसे केवल-ज्ञानादि झलक जाता है (ज्ञान सहावेन सुद्ध तव यत्न) अपने ज्ञान स्वभावमें रमण करनेहीसे शुद्ध तपकरण होता है ।

भावार्थ—जहाँ अपने शुद्ध आत्मस्वभावमई आत्मध्यान किया जावे यही कायोत्सर्ग तप है, वहीं रतनत्रयकी एकता है, वहीं समयसार है । इसी अभेद सामायिकमें लीन होनेसे तपस्वियोंको मनःपर्यय ज्ञानका लाभ होता है तथा इसीके श्रेष्ठ भावमें पहुँच जानेपर केवलज्ञानकी प्राप्ति होजाती है ।

हयान्त तपः ।

ध्यानं ज्ञान समत्वं, तुहे तह आसवे वि दुवियन्पो ।

घाय चवक्य मुक्कं, परिनामं संसारसरनि मुक्कस्य ॥ ५४५ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान समर्थ ध्यान) ध्यान तप वह है जहाँ ऐसा चरवान अ तमध्यान क्रिया जावे (वह दुवियणो भावने बि ठहे) जिनमे दोनों प्रकारका आस्रव दूट जावे (धाय चक्र प्रसक्त) चारा घातिप्र कर्मका नाश होजावे (परिणाम समासरनि मुक्त) संसार मार्गमे लेजानेवाले परिणामसे माश्र हो जावे ।

भावार्थ—ध्यान तप ही मोक्षका साक्षात् उपाय है । धर्मध्यानके असे अर्णपर चढ़ना है । शुद्धध्यानके बलमे अर्णमे सर्व आस्रव भावोंको, भावास्त्रयोंको व द्रव्यास्त्रयोंको निरोध करता है । कषाय सहित आस्रवको सांपरायिक आस्रव कहते हैं, यही संसारमें अमण करानेवाला ह सो आस्रव क्षीण मोक्ष धारद्वय गुणस्थान पर पडुंचनेपर यिलकुल नहीं रहता है-और वह साधु मोक्षका पहले ही नाश कर चुका था । अब यहां ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीन घातीय कर्मोंका भी नाश कर अर्हत केवली हो जाता है । तत्त्वार्थसारमें कहा है—

आर्त रौद्र च धर्म्य च शुक्ल चेति चतुर्विधम् । ध्यानमुक्त पर तत्र तपोद्गुणमय भवेत् ॥ ३१-७ ॥

भावार्थ—आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल चार प्रकारका ध्यान होता है उनमेंसे धर्म व शुद्धध्यान तपमें गर्भित है । इन्हीं दोनों तपोंसे कषायोंका नाश होजाता है जो कर्मोंके आस्रवके मुख्य कारण हैं ।

सुकलं ज्ञानं ज्ञायदि, अप्पानं सुद्ध चैयना रूवं ।

सक्तिं च विक्तरूवं, अयसय जयवंतं सिद्धि संजुतं ॥ ५४६ ॥

अन्वयार्थ—(सुकल ज्ञान ज्ञायदि) अर्णपर चढ़ा हुआ साधु परम निर्मल एकाग्रतारूप शुद्धध्यानको शुक्ल लेदयोंके बलमे ध्याता है जहाँ (सुद्ध चैयना रूवं भगानं) शुद्ध चेतनारूप आत्माको अनुभव करता है (सक्तिं च विक्तरूवं) दूसरे एकत्व विनर्तक अविचार शुद्धध्यानके बलसे शक्तिरूप जो परमात्मपद था सो व्यक्तरूप प्रकाशमान हो जाता है (अयसय जयवंतं सिद्धि संजुतं) तप केवलज्ञानी अर्हत्के अतिशय व अपूर्व आत्माकी भिद्धि बलक जाती हैं ।

भावार्थ—शुद्धध्यान शुद्धोपयोगका अनुभव कराता है । इसीके बलसे आत्मा परमात्मा अर्हत होजाता है । जहाँ अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त धीर्य आदि अतिशय प्रगट हो जाते हैं । केवली परम वीतराग होते हुए ध्रुवा तथाकी बाधासे मुक्त होजाते हैं । योगबलसे उनमें ऐसी शक्ति प्रगट होजाती है जिससे उनके शरीरको पुष्टि देनेवाली आहारक वर्गणाएँ स्वयं

स्थितिकर शरीरमें प्रवेश कर जाती हैं। उनको भिक्षा मांगकर ग्रास रूप आहारकी जरूरत नहीं होती है। उनकी वाणीका ऐसा आतिशय होता है कि सर्व सभा निवासी पशु, पक्षी, देव, मानव अपनी-२ भाषामें समझ जाते हैं। ध्यानकी अपूर्व महिमा है।

ज्ञानं अणु सखुवं, अण्णा परमण चयनं सुखं ।

ज्ञायंति ऊर्ध्व सुद्धं, ज्ञान समत्थं च सुद्ध तव यनं ॥ ५४७ ॥

बन्वयार्थ—(ज्ञान अणु सखुवं) ध्यान आत्माका स्वरूप है (अण्णा परमण चयनं सुद्ध ज्ञायति) जो कोई आत्माको परमात्मके समान शुद्ध चेतनामय परम शुद्धरूप ध्याते हैं वे ही (ज्ञान समत्थ च सुद्ध तव यन) ध्यानके बलसे शुद्ध तपश्चरण करते हैं ।

भावार्थ—आत्माका आत्मारूप होजाना-अद्वैत भावसे आप आपमें थिर होजाना सो ही निर्विकल्प समाधिरूप ध्यानरूपी तप है। इस ध्यानमें आपको बिल्कुल शुद्ध परमात्मके समान ध्याया जाता है। यही ध्यानरूपी तप कर्मोंकी निर्जरा करनेको समर्थ है। जबतक निज स्वरूपमें परसे विमुख हो तन्मय न हुआ जावे तबतक असली ध्यान तप नहीं होसक्ता है।

वारह विहि उवएसं, ज्ञानं ज्ञायंति सुद्ध तव यनं ।

जे साहंति स पुरिसा, तन्नो पुन ल्है निव्वानं ॥ ५४८ ॥

बन्वयार्थ—(वारह विहि उवएसं सुद्ध तव यनं ज्ञानं ज्ञायति) बारह प्रकारका कहा हुआ यह शुद्ध तपश्चरण ध्यानके द्वारा ही ध्याया जाता है (जे स पुरिसा साहंति) जो साधु पुरुष इसका साधन करते हैं (तन्नो पुन निव्वान ल्है) वे इसीके प्रतापसे ही निर्वाणको प्राप्त करते हैं ।

भावार्थ—बारह प्रकारका तप व्यवहारनय रूपसे सविकल्प है, साधनरूप है। उसके द्वारा निश्चय बारह प्रकारके तपको साधा जाता है। निश्चय तप मात्र एक शुद्धात्माका ध्यान है। यदि शुद्धात्माका ध्यानरूपी निश्चय तप न प्राप्त किया जावे तो सविकल्प तप या व्यवहार तप मोक्षका साधक नहीं होसक्ता है। क्योंकि आत्मानुभव रूप तपके साधनसे ही कर्मोंकी निर्जरा होती है और यह जीव मोक्षका लाभ कर लेता है। जो भव्य पुरुष अपने आत्माको भेदविज्ञानके द्वारा सर्वसे भिन्न परमात्मारूप परम शुद्ध अनुभव करते हैं, वे ही अर्हत व सिद्ध होसक्ते हैं ।

दश प्रकार सम्यग्दर्शन कथन ।

वह विहि सम्पत्ते नय, ज्ञान उवदेस अत्थवीजंमि ।

संक्षेप सुत्त उत्तं, ववहार अवगाहनेन सदभावं ॥ ५४९ ॥

प्रवचन केवलि उत्तं, परमं सम्भत्त सुद्ध सदभावं ।

दह विज्ञान सख्वं, अप्पा अप्पेन सुद्ध सम्भत्तं ॥ ५५० ॥

अन्वयार्थ—(वह विहि सम्पत्ते नय) दश प्रकार सम्यग्दर्शनके द्वारा भी आत्म हित किया जाता है, वे दश भेद हैं (ज्ञान उवदेस अत्थवीजंमि)—१-ज्ञान सम्यक्त, २-उपदेश सम्यक्त, ३-अर्थ सम्यक्त, ४-बीज सम्यक्त, (संक्षेप सुत्त उत्तं) ५-संक्षेप सम्यक्त, ६-सूत्र सम्यक्त या सूत्रोक्त सम्यक्त, (ववहार अवगाहनेन सदभावं) ७-व्यवहार सम्यक्त, ८-अवगाहन सम्यक्त, (प्रवचन केवलि उत्तं) ९-प्रवचन केवलि सम्यक्त, (परमं सम्भत्त सुद्ध सदभावं) १०-परम सम्यक्त यह शुद्ध आत्म स्वभाव है (दह विज्ञान सख्वं) दशों ही सम्यक्त आत्मज्ञान स्वरूप हैं (अप्पा अप्पेन सुद्ध सम्भत्तं) आत्माका आत्मोक्ते द्वारा अनुभव किया जावे वही शुद्ध सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—यद्यपि सम्यग्दर्शन आत्माका स्वभाव है तथा एकरूप ही है तथापि उसकी प्राप्ति के लिये साधन भेद है । इस दृष्टिसे तथा ज्ञान व चारित्रिकी दृष्टिसे सम्यक्तकी विशेष उल्लेखता होती है, इस दृष्टिसे यहाँ ये दश भेद कहे गए हैं । श्री गुणमद्राचार्य कृत आत्मानुशासनमें भी सम्यक्तके दश भेद कहे गये हैं जैसे:—

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रबीजसंक्षेपात् । विस्तारार्थम्या भवमवाङ्मयमावगच्छे च ॥ ११ ॥

भावार्थ—१-आज्ञा सम्यक्त, २-मार्ग सम्यक्त, ३-उपदेश सम्यक्त, ४-सूत्र सम्यक्त, ५-बीज सम्यक्त, ६-संक्षेप सम्यक्त, ७-विस्तार सम्यक्त, ८-अर्थ सम्यक्त, ९-अवगाह सम्यक्त, १०-परमावगाह सम्यक्त ।

तारणशामीने जो १० भेद बताए हैं उनमेंसे पांच मिल जाते हैं । शेष पांच नहीं मिलते हैं । गुणमद्राचार्यने जब आज्ञा, मार्ग, विस्तार, अवगाह, परमावगाह ये पांच भेद कहे हैं तब तारण-

स्वामीने ज्ञान, व्यवहार, अवगाहन, प्रवचनकेवलि, परम ऐसे पाँच भेद कहे हैं। मालूम होता है कि तारणस्वामीने आज्ञा और मार्गको ज्ञानमें, विस्तारको व्यवहारमें, अवगाहनमें, परमावगाहको प्रवचन केवलिमें गमित करके एक परम सम्यक्तका भेद बड़ा दिया है।

इसमें कोई दोष नहीं है—वक्ताके कहनेकी अपेक्षा है—यात एक ही है। इस दश भेदोंसे भी एक निश्चय सम्यक्तको ही झलकाता है जो वाग्नवमें आत्मानुभव रूप है। यह आत्मानुभव केवली भगवानमें परमावगाह होता है। सिद्ध भगवानमें भेद रहित परम होता है। इनका स्वरूप आगे कहेंगे।

ज्ञान सङ्कष्ट ।

ज्ञानं ज्ञान सखं, ज्ञानं तजति मिच्छ संजुतं ।

संसार सरनि तिकं, ज्ञानेन ज्ञान अप्य सदभावं ॥ ५५१ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानं) ज्ञान सम्यग्दर्शन (ज्ञान सखं) ज्ञान स्वरूप है (मिच्छ संजुत ज्ञानं तजति) जहाँ मिथ्यादर्शन सहित ज्ञानका त्याग है (संसार सरनि तिकं) जो संसारके मार्गसे बाहर है (ज्ञानेन ज्ञान भाव्य सदभाव) जहाँ ज्ञानके द्वारा ज्ञानमें आत्माका स्वभाव अनुभवमें आरहा है ।

भावार्थ—आत्माके स्वरूपका ज्ञान रागादि रहित भीतर झलक जानेसे जो सम्यक्त हो यह ज्ञान द्वारा प्राप्त सम्यक्त है। किसी भी कारणसे चाहे परोपदेशसे या पूर्व जन्मके स्मरणसे, वेदनाको भोगते हुए जिन महिमा आदिको देखते हुए या देवीकी कृष्टि देखते हुए जो अपने आत्माका परसे भिन्न बोध होजावे उसे आत्माका ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञानके द्वारा कुछ काल तक मनन करनेसे जब अनंतानुबंधी कषाय तथा मिथ्यात्व कर्मका उपशम होगा तब उपशम सम्यक्त होगा। इस अपेक्षा इसे ज्ञान सम्यक्त कह सकते हैं। सम्यग्दर्शनके जगनेपर मिथ्यात्वका अधेरा नहीं रहता है। संसारके मार्गसे हटकर मोक्षके मार्गमें चलना प्रारंभ होजाता है। स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा निज आत्माका अनुभव होजाता है।

ज्ञानं सुद्ध सहां, रागादि दोस सयलविरयंमि ।

विरयं असुद्ध भावं, अप्पा पसम्य ज्ञान संजुतं ॥ ५५२ ॥

षान्वयार्थ—(सुद्ध सहाव ज्ञान) जहाँ शुद्ध आत्माके स्वभावका ज्ञान हो (रागादि दोस समय विरयंमि) सर्व रागादि दोषोंसे विरक्त भाव प्राप्त होगया हो (विरयं असुद्ध भावं) अशुद्धोपयोग न रहा हो (अप्या परमप्य ज्ञान संजुत) आत्मा परमात्माके ज्ञानमें तन्मय हो वही ज्ञान सम्यक्त है ।

भावार्थ—रागादि रहित, द्रव्यकर्म रहित, शरीर रहित, केवल एक अपने आत्मद्रव्यका बोध परमात्मरूप होकर शुद्ध भावमें जहाँ रमणना हो वही ज्ञान सम्यक्त है ।

उपदेश सम्यक्त ।

उवएसं संसुद्धं, सुद्धं अप्यान अप्नो सुद्धं ।

सुद्धं जिने हि कहियं, सुद्धं सम्मत सुद्ध उवएसं ॥ ५५३ ॥

षान्वयार्थ—(संसुद्धं उवएसं) जहाँ शुद्ध या निर्दोष तत्वोंका उपदेश प्राप्त हो (सुद्धं अप्यान अप्नो सुद्ध) शुद्ध आत्माको अपने आत्माके बलसे शुद्ध अनुभवकी रीति बतलाई गई हो (जिने हि कहिय सुद्धं) जिनेन्द्रके कथनके अनुसार शुद्ध बोध प्राप्त हुआ हो । इसतरह उपदेश द्वारा (सुद्ध सम्मत) आत्मा-नुभवरूप निश्चय सम्यग्दर्शन प्राप्त हो वह (सुद्ध उवएस) निश्चय उपदेश सम्यक्त है ।

भावार्थ—जहाँ परसे उपदेश मिलनेपर सम्यक्त होजावे वह उपदेश सम्यक्त है । किसीने यह समझा था कि श्री जिनेन्द्र कथित तत्वोंका उपदेश इस प्रकार है—आत्मा अनात्माका बोध धत्ताकर आत्माको परसे भिन्न जानकर अनुभव करनेका उपाय धत्ताया । इस बातको दूसरेके उपदेशसे समझकर जो आत्माका भेदविज्ञान द्वारा मनन करते हुए अनन्तानुबन्धी व मिथ्यात्वको उपशम करके सम्यक्त हो वह उपदेश सम्यक्त है । वास्तवमें सम्यक्त एक ही प्रकार है । यहाँ कारणके कुछ अन्तरसे भिन्न २ नाम देकर समझाया है । उपदेशकी मुख्यतासे हो वह उपदेश सम्यक्त है ।

सुद्धं जिन उत्त परं, असुद्ध तित्कं च सव्वहा सव्वे ।

सुद्धं उहेस ज्ञानं, चरनं जिन उवएस उत्तं च ॥ ५५४ ॥

अन्वयार्थ—(भिन्न उत्त पर सुद्ध) जिनेन्द्र कथित परम शुद्ध तत्त्वको जाने (सम्बन्ध सत्त्वे असुद्ध त्तिकं च) सर्वथा सर्व अशुद्ध तत्त्वकी श्रद्धाको त्याग देवे (सुद्धं उद्येय ज्ञान) जहाँ शुद्ध आत्म-स्वरूप प्राप्तिके उद्देश्यका ज्ञान हो (चान) तथा वसी आत्मस्वरूपमें चारित्र्य हो वही (भिन्न उद्येय उत्तं) जिनेन्द्र कथित उपदेश सम्यक्त कहा गया है ।

भावार्थ—परके उपदेश द्वारा यथार्थ अपने आत्माको सर्व रागादि रहित ज्ञान लेवें । जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा न माने । शुद्ध तत्त्वों की श्रद्धा लावे, अशुद्ध तत्त्वों की श्रद्धा न करे तथा यह ध्येय बनाले कि मुझ परमात्मपदकी प्राप्ति करनी है । इस तरह दृढ़ श्रद्धा सहित मनन करते हुए जब स्वरूपाचरण चारित्र्यमें आत्मानुभव प्राप्त हो तब ही यथार्थ उपदेश सम्यक्तका लाभ कहा जायगा ।

सुद्धं च सुद्ध ज्ञानं, अखुद्धं संसार सरनि युक्तस्य ।

सुद्धं परमप्यानं, उद्येयसं सुद्धं सम्मतं ॥ ५५५ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध ज्ञान च सुद्ध) जहाँ शुद्ध आत्माका यथार्थ ध्यान है वही शुद्ध ध्यान है (असुद्ध सार सरनि युक्तस्य) रौद्रध्यान या मिथ्यात्व या संसार सुखकी कामना सहित ध्यान जहाँ न होकर अशुद्ध संसार मार्गके भ्रमण करानेवाले परिणामोंमें जहाँ सुक्ति हो (सुद्ध परमप्यान) शुद्ध परमात्माका जहाँ अनुभव हो वही (उद्येय सुद्ध सम्मत) उपदेश निश्चय सम्यक्त है ।

भावार्थ—निश्चय सम्यक्त वास्तवमें आत्मानुभवस्वरूप या आत्मध्यान स्वरूप है । संसार वर्द्धक निदानभाव रहित केवल अपनेको शुद्ध करनेके अभिप्रायसे जहाँ शुद्ध आत्माका ध्यान किया जावे—आपको परमात्मारूप अनुभव किया जावे वही निश्चय उपदेश सम्यग्दर्शन है ।

अर्थ सम्यग्दर्शन ।

अर्थति अर्थ सुद्धं, सप्त सम्मत दंसनं सुद्धं ।

अर्थ समय ति अर्थ, उद्येयसं अर्थ सम्मतं ॥ ५५६ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध कथं वर्णति) जहाँ शुद्ध पदार्थकी प्राप्ति का प्रयोजन हो (सम्यग्) समताभाव हो (सुद्ध सम्पत्त दंसल) पचीस दोष रहित निर्मल सम्पददर्शन हो (ति अर्थ समय कथं) तीन पदार्थ सम्पददर्शन सम्पदज्ञान व सम्पदक्चारित्र्य साधित आत्माकी पदार्थपर लक्ष्य हो वहीं (अर्थ सम्पत्त उवर्णति) अर्थ सम्पददर्शन कहा गया है ।

भाषार्थ—अर्थ पदार्थको भी कहते हैं, प्रयोजनको भी कहते हैं । इस कारण वहीं अर्थ सम्पत्त है जहाँ शुद्ध आत्मीय पदार्थके लाभ का उद्देश्य हो । आत्मा स्वभावसे रत्नत्रयमई है । जहाँ राग-द्वेष छोड़कर समताभाव प्राप्ति किया जाता है वहीं आत्माका अनुभव जाग्रत होता है, वहीं निश्चय अर्थ सम्पत्त है ऐसा अभिप्राय है ।

अर्थ अप्य सरूवं, अनर्थ अज्ञान मिच्छ वियंमि ।

अनेय अनर्थ भावं, तिकंति जे ज्ञान सहकारं ॥ ५५७ ॥

अन्वयार्थ—(अर्थ अप्य सरूवं) प्रयोजनभूत आत्माका स्वरूप है (अन्वर्थ अज्ञान विर्यंमि) अहितकारी अज्ञान है उससे विरक्त होकर (जे) जो कोई (ज्ञान महत्कार) ज्ञानकी सहायत से (अनेय अनर्थ भावं तिकंति) नानाप्रकार संकल्प विकल्परूप निरर्थक भावोंको त्याग देते हैं वे ही अर्थ सम्पत्तका आराधन करते हैं ।

भाषार्थ—आत्माके शुद्ध स्वरूपके अनुभवमें ही कर्मोंकी निर्जरा होती है व मोक्षकालाभ होता है । इसीको ही प्रयोजनभूत अर्थकारी समझना अर्थ सम्पत्त है । संसारमें भ्रमण करानेवाले मिथ्या-ज्ञान तथा रागद्वेषादि सर्व ही पर पदार्थोंमें सन्मुख होनेवाले भाव हैं । ये सर्व आत्माके मोक्षरूप अर्थको नाश करनेवाले अनर्थकारी भाव हैं । जो साधु इन सब अनर्थ भावोंको त्याग करके निज आत्माके अद्भुत ज्ञान व चारित्र्यमें तन्मय होजाते हैं वे ही अर्थ सम्पत्तको पालते हैं ।

अर्थ ज्ञानसरूवं, तिलोयं त्रिभुवन ति अर्थ संसुद्धं ।

विंदस्थं विंदतो, सुहं सरूवं ति अर्थ सम्पत्तं ॥ ५५८ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानसरूवं अर्थ) ज्ञान स्वरूपमें रहना अर्थ है । (त्रिलोय त्रिभुवन ति कथं संसुद्धं) तीन लोकके भीतर तीन भुवन सम्बन्धी सर्व पदार्थोंको यथार्थ जानकर अज्ञान करना तथा (विंदस्थ विंदतो)

ॐ मंत्रमें बिंदुके स्थानमें श्री सिद्ध परात्माको अनुभव करना था (सुद्ध सत्त्वं हि) शुद्ध स्वरूपमें रमना (अर्थ सम्पत्त) अर्थ सम्यक्त है ।

भावार्थ—आत्माका सत्य कार्य अपने ज्ञान स्वरूपमें तिष्ठता है, इसीका अख्यान अर्थ सम्यक्त है, या तीन लोक सम्बन्धी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन छः द्रव्योंको यथार्थ जान कर अख्यान करना अर्थ सम्यक्त है । या सिद्ध परमात्माको जानकर उनको भावोंमें भजना अर्थ सम्यक्त है या निज शुद्ध स्वरूपका अनुभव करना अर्थ सम्यक्त है ।

बीज सम्यक्त ।

बीजं च ज्ञानं सुद्धं, सुद्धप्पा ज्ञानं दंसनं समगं ।

चरनं दुविदि सहावं, सहकारं तव सुद्ध वीर्यमि ॥ ५५९ ॥

अन्वयार्थ—(बीज च सुद्धं ज्ञानं) मोक्षका बीज शुद्ध आत्मज्ञान है (ज्ञान दंसनं समगं) ज्ञान दर्शनसे पूर्ण शुद्ध आत्मा है ऐसा जानना (दुविदि सहावं चरनं) दो प्रकार व्यवहार तथा निश्चय चारित्र पालना (तव सहकारं सुद्ध वीर्यमि) या तप साधना यह शुद्ध आत्मज्ञानमई बीजके लिये सहकारी है ।

भावार्थ—आत्मज्ञानमई सम्यक्तको बीज सम्यक्त कहते हैं । अनन्त दर्शन व अनन्त ज्ञानसे पूर्ण शुद्ध आत्माको जानना व अख्यान करना । तथा व्यवहार चारित्रके द्वारा निश्चय चारित्र पालना व यारह प्रकारका तप करना ये सब आत्मज्ञान या आत्मानुभवको पैदा करनेवाले हैं । आत्मानुभव ही मे क्षका मार्ग है, या बीज है । जहाँ बीजका पक्का अख्यान हो वही बीज सम्यक्त है । या अष्टापूर्वक आत्माका आत्मामें लय होना सो ही बीज सम्यक्त है ।

देव गुर धम्म सुद्धं, मिथ्या कुज्ञानं सयल वियंमि ।

संसार सरनि वियं, वीर्यं सम्पत्त सुद्धमप्पानं ॥ ५६० ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध देव गुर धम्म) निर्दोष वीतराग देव, निर्ग्रन्थ गुरु व अहिंसा धर्मका अख्यान करना (मिथ्या कुज्ञानं सयल वियंमि) मिथ्या देव, गुरु धर्मसे व सर्व मिथ्या तत्त्वज्ञानसे विरक्त होजाना (संसार

सन्निविर्य) संसारके अन्नण करानेवाले कर्मबंधसे विरक्त होजाना (सुद्धरूपान सम्पत्तं वयं) शुद्ध आत्मा-
नुभवरूप सम्यग्दर्शनका बीज है ।

भावार्थ—वारातवमें निश्चयसे शुद्ध आत्माका अनुभव करना ही बीज सम्यक्त है, इसकी प्राप्ति का
साधन सबे देव, गुरु, धर्म व तत्वोंका अध्यन करना है व तत्वोंका मनन करना व संसारके कारण
कर्मबंधसे व कर्मबंधके कारणोंसे उदास रहना व भेद विज्ञानका अभ्यास करना है। ये सर्व निश्चय
सम्यक्तके बीज हैं ।

—५६१—

संक्षेप सम्यक्त ।

संषेप सुद्धमप्यं, सुयं विपति नंत संसारे ।

कम्भमल विपति भावं, ज्ञान सहावेन सुयं संक्षेपं ॥ ५६१ ॥

अन्वयार्थ—(संषेप सुद्धमप्यं) संक्षेप सम्यक्त शुद्ध स्वरूपमय है (सुयं नन्त संसारे विपति) जिसके
प्रतापसे स्वयं अनन्त संसार छूट जाता है (कम्भमल भाव विपति) कर्ममलको बांधनेवाला भाव दूर
होजाता है (ज्ञान सहावेन सुयं संक्षेप) ज्ञान स्वभावमें तिष्ठना ही स्वयं संक्षेप है । अर्थात् भलेप्रकार
परभावोंका निवारण है ।

भावार्थ—यहाँ निश्चयनय प्रधान संक्षेप सम्यक्तका कथन है कि जहाँ आत्मा अपने शुद्धोपयो-
गमें रमण करता है वहाँ स्वयं ही अनन्त संसार नहीं रहता है । क्षायिक सम्यक्त एक तीन या चौथे
भवमें सुक्ति प्रदान कर देता है । तथा जिन शुभ या अशुभ भावोंसे कर्मबंध होता है वे भाव भी
छूट जाते हैं । ज्ञानीका सर्व राग द्वेषादि भावोंसे रहित होकर अपने ज्ञान स्वभावमें तन्मय रहना
ही वास्तवमें पर भावोंको व द्रव्यकर्मोंको भलेप्रकार इदानेवाला भाव है ।

दंसन ज्ञान सहावं, अप्य सहावेन सुद्ध सद्भावं ।

सुद्धं सुद्ध सरुवं, सम्पत्तं सुद्ध ममल संषेपं ॥ ५६२ ॥

अन्वयार्थ—(दंसन ज्ञान सहावं) दर्शन ज्ञान स्वभावमई (अप्य सहावेन सुद्ध सद्भावं) आत्माके स्वरूपके

अनुभव द्वारा शुद्ध उपयोगमें तिष्ठना (सुद्ध सुद्ध सत्त्वं) परम शुद्ध स्वरूपमें एकाग्र होना (सुद्धं अमल संशय सम्पत्) शुद्ध निर्दोष संक्षेप सम्यक्त है

भावार्थ—आत्माका स्वभाव दर्शन ज्ञानमय है, रागादि रूप नहीं है। इस स्वभावको अज्ञान, ज्ञानमें लाकर उसी स्वरूप आप हो जाना-अर्थात् सर्व संकल्प विकल्प छोड़कर-सर्व मोह ममता हटाकर-सर्व शुभ व अशुभ भाव टालकर शुद्धोपयोगमें जमजाना ही निर्दोष निश्चय संक्षेप सम्यग्दर्शन है। यह सम्यक्त कर्मबंधनको जलानेके लिये ध्यानरूपी अग्नि उत्पन्न कर देता है, परम उपादेय है।

—४६३३—

सूत्र सम्यक्त ।

सूत्रं सुद्ध सहावं, संसूत्रं सास्वतेन चेतनाभावं ।

विकल्पा वसन असूत्रं, संसारे सरनि सयल विरयंमि ॥५६३॥

अन्वयार्थ—(सूत्र सुद्ध सहाव) शुद्ध स्वभावमें लिपटे रहना सूत्र सम्यक्त है (सास्वतेन ससूत्रं चेतनाभाव) सदासे अपने आत्माके साथ भलेप्रकार गठा हुआ व चला आया हुआ चेतनाभाव है (विकल्पा वसन असूत्र) चार विकल्पा व सात व्यसनोका जहां कोई सूत्र या धागा या सूत नहीं है। (ससारे सरनि सयल विरयंमि) इसलिये सर्व संसारके मार्गसे विरक्त है।

भावार्थ—सूत्र नाम बागेका है, वेठनेका है, नियमसे रठनेका है। सूत्र सम्यक्त यह है कि अष्टा-पूर्वक अपने ही शुद्ध नित्य ज्ञानचेतना रूपी भावोंमें लिपटे रहना-तन्मय रहना, वहां स्त्री, भोजन, देश, राजा कथा सम्बन्धी कोई भाव व लूभा आदि सात व्यसन सम्बन्धी कोई भाव नहीं रखना। इन विभावोंका एक तंतु मात्र भी वहां नहीं रहना। ऐसा शुद्ध सम्यग्दर्शन सर्व संसारके कारण कर्ममैलको टालनेवाला है, सीधा मोक्षमार्ग है

सूत्रं नं जिन कहियं, तं सूत्रं सुद्ध भाव संकलियं ।

असूत्रं नहु पिच्छदि, सूत्रं ससरूव सुद्ध मत्पानं ॥ ५६४ ॥

अन्वयार्थ—(असूत्रं नहु पिच्छदि) जो जिनेन्द्रके द्वारा कहा गया है वही सूत्र सिद्धांत है (तं सूत्रं ससरूव सुद्ध मत्पानं) जो जिनेन्द्रके द्वारा कहा गया है वही सूत्र सिद्धांत है (तं सूत्रं

अन्वयार्थ—

शुद्ध भाव संकल्पित) वह सूत्र शुद्ध भावोंसे पूर्ण है (असुत्रं नहु पिच्छदि) वहा कोई सिद्धांत विरुद्ध बात नहीं देखी जाती है (सुत्रं सत्त्वं शुद्धमप्यन) इस सिद्धांतका सार अपने ही शुद्ध आत्माके स्वरूपमें रमण करना है, यही सूत्र सम्यक्त है।

भावार्थ—अर्हत भगवान द्वारा प्रगट दिव्यध्वनिके अनुसार गणधर देवादिने द्वादशांग वाणीके सूत्र रहे हैं। उनमें शुद्ध सत्य तत्वोंका स्वरूप है, उनमें कोई बात ऐसी नहीं है जो असत्य हो। उस सर्व द्वादशांग वाणीका सार अपने ही शुद्ध आत्माको सर्व द्रव्य कर्म, भाव कर्म व नोकर्म रहित अद्वानमें लाकर परम एकाग्रतासे अनुभव करना है। यह स्वात्मानुभव ही वास्तवमें सूत्र सम्यक्त है। यही सिद्धांतका सार है व यही नियमसे सूत्ररूप मोक्षका मार्ग है।

व्यवहार सम्यक्त ।

व्यवहारं सम्पत्तं, देवगुर सुद्ध धम्म संजुत्तं ।

दंसन ज्ञान चरित्तं, मलमुक्तं व्यवहार सम्पत्तं ॥ ५६५ ॥

अन्वयार्थ—(व्यवहारं सम्पत्त) व्यवहार सम्यग्दर्शन यह है कि (देव गुर सुद्ध धम्म संजुत्त) निर्दोष शुद्ध देव, गुरु तथा धर्मका अद्वान किया जावे तथा (मलमुक्तं दंसन ज्ञान चरित्तं) दोष रहित शुद्ध सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र मय भावका अनुभव किया जावे सो (व्यवहार सम्पत्त) व्यवहार सम्यग्दर्शन है।

भावार्थ—जहां विस्तारसे भेदरूप पदार्थोंको जान करके शुद्ध सम्यग्दर्शन प्राप्त किया जावे सो व्यवहार सम्यग्दर्शन है। निर्दोष देव श्री अर्हत वीतराग भगवान हैं, निर्दोष गुरु तेरा प्रकार चारित्र पालनेवाले निर्दोष गुरु हैं, निर्दोष धर्म वीतराग विज्ञानमय अहिंसा धर्म है। निश्चयनयसे विचार किया जावे तो शुद्ध आत्मा ही देव है, शुद्ध आत्मा ही गुरु है, शुद्ध आत्माका स्वभाव ही धर्म है। आत्मा निश्चयसे रत्नत्रय स्वरूप है। सम्यक्त, ज्ञान, चारित्र तीनों ही आत्माके गुण हैं। इसीसे शुद्ध आत्माका अनुभव ही व्यवहार सम्यग्दर्शन है।

ज्ञानेन ज्ञान दिष्टं, कुज्ञानं मिच्छ असुह विर्यमि ।

विर्यं सुह असुहं च, ववहारं सुद्धमपानं ॥ ५६६ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानेन ज्ञान दिष्टं) ज्ञानके द्वारा ज्ञानका अनुभव करना (कुज्ञानं मिच्छ असुह विर्यमि) मिथ्याज्ञान, मिथ्या अज्ञान व मिथ्या आचरणसे विरक्त होना (सुह असुहं च विर्यं) तथा शुभ अशुभ मन वचन कायकी प्रवृत्तिसे विरक्त होना (सुद्धमपानं) शुद्ध आत्मा रूप होजाना (ववहारं) व्यवहार सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—मिथ्या अज्ञान, ज्ञान व चारित्रको छोड़कर व सर्व शुभ व अशुभ भावोंको त्याग-कर शुद्धोपयोग रूप परिणामन कराना-निजात्माके स्वाभाविक आनन्दका स्वाद लेना व्यवहार सम्यक्त है ।

अवगाह सम्यक्त ।

अवगाहन संमत्तं, अवगहइ अंग पुव्व विरथरणं ।

अवगहै सुद्ध भावं, सुद्धं च असुद्ध विवरीदो ॥ ५६७ ॥

अन्वयार्थ—(अवगाहन समत्तं) अथ अवगाह सम्यग्दर्शनको कहते हैं । जो (अंग पुव्व विरथरणं अवगाह) ग्यारह अंग चौदा पूर्वके विस्तारको जाने फिर (सुद्धं भावं अवगहै) शुद्ध आत्मिक भावको जानकर (असुद्ध विवरीदो) अशुद्ध भावोंसे विपरीत (सुद्धं च) शुद्ध भावका ही अनुभव करे सो अवगाह सम्यक्त है ।

भावार्थ—द्वादशांग वाणीको समझकर श्रुतकेवलीके जो शुद्ध अवगाह सम्यग्दर्शन होता है वह अवगाह सम्यक्त है । यहाँ सर्व अशुद्ध भावोंका त्याग है व शुद्ध स्वरूपका ही ग्रहण है ।

अवगहइ सुद्ध ज्ञानं, आरति रौद्रं च सयल विवरीदो ।

अवगहइ अप्य अप्यं, सम्यक्दर्शनं च अवगहनं ॥ ५६८ ॥

अन्वयार्थ—(आरति रौद्रं च सयल विवरीदो) सर्व आर्ति तथा रौद्रध्यानसे हटकर (सुद्ध ज्ञानं अवगाहइ)

जो कुछ ध्यानको अवगाहन करता है (अप्य अप्यं अवगाह) आपसे आपको ग्रहण करता है (अवगाहनं च सम्यक्दर्शनं) वही अवगाह सम्यग्दर्शनको धारता है।

भावार्थ—परिणामोंको संकलित करनेवाले आर्त तथा रौद्रध्यान हैं इन दोनों ध्यानोंको छोड़कर जो धर्मध्यानमें तिष्ठकर अपने ही आत्माके द्वारा अपने आत्माका अनुभव करता है वही अवगाह सम्यक्तका धारी है।

पदस्तं पिंडस्तं, रूवस्तं रूवतीत ज्ञानतयं ।

अवगहै धम्म सुकं, अवगाहन ज्ञान ज्ञान समत्तं ॥ ५६९ ॥

अन्वयार्थ—(पदस्तं पिंडस्तं) जो कोई पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान (रूवस्तं रूवतीत ज्ञानतयं) रूपस्थ ध्यान तथा रूपातीत ध्यानमें ठहरा हुआ (धम्मं सुकं अवगहै) धर्म तथा शुक्लध्यानको अवगाहन करता है सो ही (अवगाहन ज्ञान ज्ञान समत्तं) अवगाहन ज्ञानका ध्यान रूप सम्यग्दर्शन है।

भावार्थ—धर्मध्यानके चार भेद श्री जानार्णव ग्रन्थमें कहे हैं, वहाँसे इनका विशेष स्वरूप जानना योग्य है। यहाँपर कुछ संक्षेप स्वरूप लिखा जाता है।

पिंडस्थ ध्यान—पिंड अर्थात् शरीर उसमें स्थित आत्माका ध्यान सो पिंडस्थ ध्यान है। इसकी पांच धारणाएँ हैं—पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और तत्त्व रूपवती।

(१) पृथ्वी धारणा—मध्य लोकके समान क्षीर समुद्रका चितवन करै उसके मध्यमें जंबुद्वीप समान एक लाख योजन चौड़ा ताएँ हुए सुवर्णके समान एक हजार पत्तेका कमल विचारे, उसके मध्यमें सुमेरु पर्वतके समान पीतरंगकी कर्णिकाको विचारे, सुमेरुपर्वतके ऊपर पांडुकवनमें पांडुक शिलापर स्फटिक मणिका सिंहासन सोचे, उसपर अपनेको पद्मासन बैठा हुआ विचार करै कि मैं कर्मोंके नाशके लिये बैठा हूँ। ऐसा वारवार विचारना पार्थिवी धारणा है। जब इसका अभ्यास होजावे तब अग्नि धारणाका अभ्यास करै।

(२) अग्नि धारणा—उसी सिंहासनपर बैठा हुआ अपने नाभिस्थानमें भीतर सोलह पत्तेका स्फेद कमल विचार करै, उसके १६ पत्तोंपर पीतरंगके अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ॠ, ए ऐ, ओ औ, अं अः ऐसे १६ स्वरोंको विचारें। फिर उस कमलके मध्यमें ई विचार करे इसीकी सीधमें

हृदय स्थानपर औंधा आठ पत्तोंका एक कमल ज्ञानावरणादि आठ कर्मकी स्थापना रूप विचार करें। ई की रेफसे घूआं निकला फिर अग्नि निकली। लौ बढी और आठ कर्मके कमलको जलाने लगी। वही लौ उस कमलके मध्यमेंसे ऊपरको गई। मस्तक पर जाकर उसकी एक एक लाइन दोनों तरफ शरीरके नीचेको गई और फिर वे दोनों एक लाइनसे मिल गई। अर्थात् शरीरके तीन तरफ त्रिकोण मंडल बन गया ऐसा सोचे। फिर इस मंडलके भीतर तीनों कोनोंपर ॐ रं और बाहरके तीनों कोनोंपर स्विस्तिक ॐ अग्निमय विचारे। त्रिकोणकी तीन लाइनोंको रररररर अक्षरोंकी बनी हुई अग्निमय विचारे। इस तरह सोचे कि भीतरी अग्नि आठ कर्मको व बाहरी अग्नि शरीरको जला रही है। दोनोंकी जलकर राख होरही है। जब दोनों जलकर राख होगए तब अग्नि जहांसे उठी थी वहां समा गई। इस अग्नि धारणाका धारधार अभ्यास करनेसे ऐसा झलकता है कि मानो कर्म जल रहे हैं और मैं शुद्ध होरहा हूं।

(१) वायु धारणा—उसी तरह बैठा हुआ सोचे कि मेरे चारों तरफ बड़े वेगसे पवन घूम रही है। इसका एक मण्डल बन गया है जिसमें कई जगह स्वाय स्वाय लिखा है। यह मण्डल घूमता हुआ कर्मरूपी रजको उड़ाता है और आत्माको शुद्ध करता है।

(४) जलधारणा—उसी स्थानपर बैठा हुआ सोचे कि मृसलधार पानी बरस रहा है, आत्मा पर एक अर्द्ध-चन्द्राकार पानीका मंडल बन गया है, इसपर पानीका बीजाक्षर प प प प प प लिखा हुआ है। यह जलवृष्टि आत्माके मूलको छुडानेवाली है।

(५) तत्त्वरूपवती धारणा—अब यह सोचे कि मेरा आत्मा सिद्ध सम शुद्ध होगया है। यथार्थ तत्वमें होगया है। (१) यही पिंडस्थ ध्यान है।

(२) पदस्थध्यान—मस्तकपर, भौहोंके मध्यमें, नासिकोंके अग्र भागपर आदि किसी भी स्थानपर मंत्रपदोंको विराजमान करना व उनके द्वारा पांखपरमेष्ठी व आत्माका चितवन करना। वे मंत्रपद हैं—ॐ, ह्रीं, श्रीं, सोहं, अई आदि।

(३) रूपस्थध्यान—अर्द्धतके स्वरूपको विचार करके आत्माका ध्यान करना। समवसरणको याद कर लेना कि बारह सभाएं लगी हैं, भगवान अंतरीक्ष सिंहासनपर विराजमान हैं। दिव्यध्वनि

होरही है। भगवान पदप्राप्तन हैं व ध्यानमग्न हैं, उनके आत्माको विचार कर अपने आत्माको उसरूप ध्याना ।

(४) रूपातीत ध्यान—एकदमसे सिद्ध भगवानको विचार कर उनके स्वरूपमें अपने, अपको जोड़ देना ।

इन चार प्रकारके धर्मध्यान द्वारा आत्मध्यान होता है तथा श्रेणपर चढ़नेसे शुक्लध्यान होता है। इस तरह धर्मध्यान व शुक्लध्यानके प्रतापसे आत्माको अवगाह रूपसे ध्याना अवगाह सम्यक्त परम कल्याणकारी है।

प्रवचन केवलि सम्पत्त ।

प्रवचने केवलिनं, जं उत्तं केवलिनन्त दिष्टि संदिष्टं ।

तं वयन सुद्धं वयनं, असुद्ध वयनं पि सयल विवरीदो ॥ ५७० ॥

अन्वयार्थ—(केवलिनं प्रवचने) केवली भगवानकी दिव्यध्वनिमें (जं उत्त) जो कहा गया है ऐसा प्रवचन केवलि सम्पत्त है (केवलि नन्त दिष्टि संदिष्ट) जिसको केवली भगवानने अपनी अनन्त दर्शनकी दृष्टिसे अनुभव किया है (तं वयन सुद्ध वयनं) उनका वह वचन शुद्ध सम्पत्तका झलकानेवाला है (असुद्ध वयनं पि सयल विवरीदो) जो सर्व असुद्ध वचनोंसे रहित है ।

भावार्थ—केवली भगवानको जिस सम्पत्तका अनुभव है वह परमावगादरूप प्रवचन केवली सम्पत्त है। यहां आत्माका प्रत्यक्ष अनन्त दर्शन व अनन्त ज्ञानके द्वारा दर्शन है। इसके पहले अमूर्तीक आत्माका परोक्ष श्रुतज्ञानके बलसे दर्शन था। उनकी दिव्यध्वनिसे जैसा उसका प्रकाश होता है वैसा प्रकाश अल्पज्ञानी नहीं कर सकते हैं। उनकी ध्वनिमें कोई दोष नहीं है, वह यथार्थ सम्पत्तको प्रगट करनेवाला है ।

जं केवलि उवपसं, तं वयनं शुद्ध सार्धं निश्चय ।

तं आलाप चवंतं, जं केवल ममल केवलं सुद्धं ॥ ५७१ ॥

अन्वयार्थ—(जं केवल उवएस) जो केवली भगवानने उपदेश दिया है (त वयन सुद्धं साहं निश्चय) वह वचन शुद्ध भावको लिये हुए है व वही निश्चय है, ठीक है (जं केवल अमल केवल शुद्ध) जो सम्पूर्ण दर्शन परसे भिन्न निर्मल बिलकुल शुद्ध है (त आलाप चवत) वही उनकी ध्वनिसे प्रकाशित होता है।

भावार्थ—केवली भगवान द्वारा कहा हुआ सम्पूर्ण दर्शनका स्वरूप वही है जैसा उनके अनुभवमें प्रत्यक्ष आत्माका दर्शन है। उनके ज्ञानमें आत्मा आत्मारूप सर्व परद्रव्योंमें भिन्न एकाकार परम शुद्ध अमूर्तीक प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है। क्योंकि आत्माका प्रत्यक्ष दर्शन सिवाय केवलज्ञानके और कोई ज्ञान नहीं कर सकता है। मति श्रुत दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं, इन्द्रिय तथा मन द्वारा होते हैं। अवधि मनःपर्यय रूपी पदार्थ मात्रको प्रत्यक्ष जानते हैं। एत केवलज्ञान ही ऐसा है जो मूर्तीक अमूर्तीक सबको प्रत्यक्ष जानता है। जैसा निर्मल परभावगाढ सम्पूर्ण दर्शन केवलीको है, वही प्रवचन केवल सिम्पत्त है, जो उनके वचनों द्वारा प्रकाशित होता है।

पुण्यम् समुत्थत्तम्

परमं सम्भूत उत्तं, परमं ज्ञानसम परम भत्तीए ।

परमं परमप्यानं, अप्या परमप कवलं सुद्धं ॥ ५७२ ॥

अन्वयार्थ—(परम सम्भूत उत्त) उत्कृष्ट सम्पूर्ण दर्शनको कहा जाता है। (परम भत्तेए परम ज्ञानसम) जो श्रेष्ठ भक्तिसे साथ श्रेष्ठ ध्यानधारीके होता है। (परम परमप्यान) गद्य श्रेष्ठ सम्पत्त परमात्माके होता है। (अप्या परमप केवलं सुद्ध) हा आत्मा परमात्मारूप केवल शुद्ध होता है।

भावार्थ—परम सम्पूर्ण दर्शन आत्माका निर्मल एक स्वाभाविक गुण है। यह गुण श्री सिद्ध भगवानमें जैसाका तैसा प्रकाशमान है। आठों कर्मोंके धियोके होनेसे शरीर न रहनेसे; मन, वचन, काय न रहनेसे सिद्धात्मा परम शुद्ध आत्मारूप है। उनके भीतर सर्व गुण परम शुद्ध झलक रहे हैं। परम ध्यान शुद्ध ध्यान है। चौथे शुद्ध ध्यानके प्रतापसे सर्व कर्म जब झड़ जाते हैं तब आत्मा सिद्ध परमात्मा होजाता है। उनके भीतर जो सम्पूर्ण दर्शन गुण है वही परम सम्पत्त है।

परमं परमप्यानं, अप्य सखं च सुख मयानं ।

रागादि दोस विरयं, ज्ञानं ज्ञायंति परम सम्मत्तं ॥ ५७३ ॥

अन्वयार्थ—(परमं परमप्यानं) अष्ट परमात्मा श्री सिद्ध भगवानके (अप्य सखं च सुख मयानं) आत्माका स्वरूप सुख आत्मारूप है वे (रागादि दोष विरय ज्ञान ज्ञायंति) रागादि दोष रहित वीतराग ध्यानमें तल्लीन हैं । (परम सम्मत्तं) उनहींके परम सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—श्री सिद्ध भगवानका आत्मा आत्मोके यथार्थ स्वभावमें प्रकाशमान है । वे हलन-चलन रहित निश्चल समुद्रकी तरह परव वीतरागना सहित आप ही आपमें मगन हैं । कोई भी कारण आत्मस्थभावसे अन्यथा होनेका नहीं है । उनके भीतर सर्व गुण अपने स्वभावमें कछोल कर रहे हैं, वहीं परम सम्यग्दर्शन भी है ।

सम्मत्तं उवाच, दहविहि संमत्त अप्य अप्यानं ।

अप्या सुहृप्यानं, परमप्या लहै निव्यानं ॥ ५७४ ॥

अन्वयार्थ—(दहविहि सम्मत्तं उवाच) इस तरह दश प्रकार सम्यग्दर्शन कहा गया है (अप्य अप्यानं समत्तं) आपसे आपको आप रूप अद्भान करना सम्यक्त है (अप्या सुहृप्यानं) यह आत्मा सुहृ आत्माको प्रतीति व ज्ञान सहित अनुभव करता हुआ (परमप्या लहै निव्यानं) अर्हंत परमात्मा होकर फिर निर्वाणको प्राप्त करता है । अर्थात् सिद्ध परमात्मा होजाता है ।

भावार्थ—भिन्न २ अपेक्षासे सम्यग्दर्शनके दश भेद कहे गए हैं । वास्तवमें सम्यग्दर्शन अपने आत्माकी परसे भिन्न निर्मल गाढ प्रतीतिको कहते हैं । जो भव्यजीव इस प्रतीति सहित निजा-त्माको ध्याता है वह चार घातीय कर्मोंको काटकर अर्हंत परमात्मा होजाता है फिर वही चारों अघातीय कर्मोंको भी नाशकर सिद्ध परमात्मा होजाता है ।

श्री आत्मानुशासनमे दश प्रकार सम्यक्तका स्वरूप नीचे भांति है—

आज्ञासम्यक्तं यदुन विरचित वीतरागाज्ञैव । त्यक्तमन्यमपच शिवममृतपथ अद्वान्मोहशाने ॥

मार्गं दृढानमाहु पुरुषवरपुणोपदेशोपजाता । या सज्जानागमाब्जिनमसृतिभरुपदेशादिरादेशिदृष्टि ॥ १२ ॥

भावार्थ—केवल वीतराग भगवानकी आज्ञासे ही तत्त्वोंपर जो रुचि होजाय सो आज्ञा सम्यक्त है ॥ १ ॥ दर्शन मोह कर्मके शांत होनेसे सर्व परिग्रह रहित कल्याणकारी मोक्षमार्गका श्रद्धान हो जाना सो मार्ग सम्यक्त है ॥ २ ॥ जो सम्यक्त तीर्थंकरादि श्रेष्ठ पुरुषोंके चरित्रके उपदेश द्वारा उत्पन्न हुआ हो उसे आगमके ज्ञाता आचार्योंने उपदेश सम्यक्त कहा है ॥ १ ॥

आ॥१७॥ नारसुत्र मुनिचरणविधे सुचनं श्रद्धवान् । सुकान्ती सुत्रद्विदूषिगमगतेरयं यार्थस्य बीजे ॥

कैश्रिज्ज्ञातोपरब्धे रसमशमवशाद्वीनदृष्टि पदार्थोत् । तक्षेणैष बुद्धः रुचिमुपगतवान्मुमुक्षुरदृष्टि ॥ १३ ॥

भावार्थ—मुनियोंके चारित्रिको यतानेवाले आचार सुश्रुको सुनकर जो उत्पन्न हो वह सूत्र सम्यग्दर्शन है ॥ ४ ॥ गणित आदिके प्रकाशक करणानुयोगके ज्ञानके लिये जो बीज या मूल नियम कहे गए हैं, उनमेंसे कुछ नियमोंके जाननेसे तथा मोहकी अतिशय शांतिसे जो सम्यक्त हो, वह बीज सम्यक्त है ॥ ५ ॥ पदार्थोंको संक्षेप रूपसे जाननेपर ही जो तत्वोंमें यथार्थ रुचि हो वह संक्षेप सम्यक्त है ॥ ६ ॥

यः श्रुत्वा द्वादशांगी कृतरुचिरथ त विद्धि विस्तारदृष्टि । सजातार्थात् कुनश्रित प्रचनवचनान्यंतरे गार्थदृष्टि ।

दृष्टिः सागगनाद्यप्रवचनमवगाहोत्थिता यावगाढा । कैवल्यलोकिताथै रुचिरिह परमावदिगाढे ते रूढा ॥ १४ ॥

भावार्थ—सर्व द्वादशांगको सुनकर जिसके तत्व रुचि हो, वह विस्तार सम्यक्त है ॥ ७ ॥ किसी पदार्थके देखनेसे व अनुभवनेसे तथा किसी शास्त्रके वचन अनुभवनेसे जो सम्यक्त हो वह अर्च सम्यक्त है ॥ ८ ॥ बारह अंग व अगणान सार्ध श्रुतज्ञानके ज्ञानसे जो श्रुतकेवली अवस्थामें सम्यक्त हो वह अवगाढ सम्यक्त है ॥ ९ ॥ कैवलज्ञानके द्वारा पदार्थोंको जाननेपर जो रुचि हो, सो परमावगाढ सम्यग्दर्शन है ॥ १० ॥ वास्तवमें सम्यक्त एक आत्माका अवक्तव्य गुण है । जब आत्मानुभूति होती है, तब सम्यक्तका होना अवश्य सिद्ध है । अत्मानुभवके कालमें ही भाव निक्षेपरूप सम्यक्त है । यही निश्चय सम्यक्त है । इसका स्वरूप समयसार कलशमें श्री अमृतचंद्राचार्य कहते हैं—

एदमे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्युपदस्यात्मन । पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यतरेभ्य एथक् ।

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम् । तन्मुक्तान्ततत्त्वन्तत्तिमिमांसाभायमेधोऽस्तु न ॥ ६ ॥

भावार्थ—शुद्ध निश्चयनयसे एक स्वभावमें निश्चल, पूर्णज्ञान घन, अपने गुणोंमें व्याप्त, ऐसे

निज आत्माको सर्व द्रव्योंसे भिन्न देखना ही सम्यग्दर्शन है। यही नियमसे आत्मा है। व यह आत्मके सर्वांशमें व्यापक है। जितना बड़ा आत्मा है, उतना सम्यक्दर्शन है। इस लिये नव तत्वोंकी परिपाटीको छोड़कर हमें एक आत्मा ही प्राप्त हो।

इससे सिद्ध है कि जहाँ आत्मामें तन्मयता है, वहाँ ही सम्यग्दर्शनका राज्य है। आत्माका ज्ञान केवलज्ञानमें तो प्रत्यक्ष होता है। किन्तु श्रुतज्ञानमें आत्माका ज्ञान परोक्ष शास्त्रके अर्थके बोधसे होता है। अतएव अरहन्त व सिद्धभगवानका सम्यक्त विशद है—बहुत माफ है वैसा शास्त्र द्वारा आत्माका अनुभव स्पष्ट नहीं होता है। इसी ही सम्यक्तके दश भेद रहे गए हैं। पयोजन यह है कि हमें जिसतरह बने सम्यक्तका लाभ करना चाहिये।

कारहु अक्षिरत्त दृक्कम् ।

पंच इंद्री संवरनं, रागं दोसं च विषय संवरनं ।

मन नरपति संवरनं, थावर रक्षा च संयमं सुद्धं ॥ ५७५ ॥

अन्वयार्थ— पंच इंद्री संवरन) पांचों इंद्रियोंको रोकना, (राग दोष च विषय संवरन) राग द्वेष व विषयवासनाको रोकना, (मन नरपति संवरन, मनरूपी इंद्रियोंके राजाको रोकना, (थावर रक्षा च संयम सुद्धं) स्थावर अस जीवोंकी रक्षा करना शुद्ध संयम है।

भावार्थ—चारह प्रकार अविरत भावको त्यागकर अर्थात् पांच इंद्रिग तथा मनकी स्वच्छंद प्रवृत्तिको और पांच स्थावर और अस छः प्रकारके प्राणियोंकी हिंसाको त्यागकर जो राग द्वेषादि विभावोंसे दूढ़कर निज आत्मामें संवर रूप व संयम रूप रहना सो ही चारह अविरत त्याग है।

जिह्वा स्वाद त्याग ।

जिह्वा स्वाद असुद्धं, स्वादं पंचभेय विरयंमि ।

विरयं असुद्ध भावं, स्वादं पंचज्ञान ममल विस्तरनं ॥ ५७६ ॥

अन्वयार्थ—(जिह्वा स्वाद असुद्ध) ज्ञानका स्वाद अशुद्ध स्वाद है । (पंचभेय स्वाद विरयमि) वह पांच भेदरूप स्वाद है । उससे विरक्त होकर (असुद्ध भाव विरय) व अशुद्ध भावोंको त्यागकर (पंचज्ञान ममल विस्तरन स्वाद) पंचम केवलज्ञानका निर्मल विस्तार रूप स्वाद लेना जिह्वा स्वाद त्याग है ।

भावार्थ—जिह्वा इन्द्रिय थडी ही चबल है । उसीके कारणसे और इन्द्रियोंमें प्रवृत्ति होता है । इसलिए आत्म ज्ञानीको खटा, मीठा, चर्परा, तोखा, कषायला ऐसे पांच रसोंके अशुद्ध स्वादका मोह त्यागना चाहिये । क्योंकि यह पर द्रव्य पुद्गलका स्वाद है, आत्मरससे भिन्न है । रागभावके कारण ही पुद्गलके स्वादका स्वाद आता है । तथा इस स्वादसे कभी तृप्ति नहीं होती है । ज्ञानीको उचित है कि वह निज आत्माके निर्मल अनंत ज्ञानका स्वाद ले । जिसमें सर्व जगतके गुण पर्याय प्रतिबिम्बित होते हैं । ऐसा आत्माका अपूर्व सहज ज्ञान है । इसीका स्वाद ही शुद्ध स्वाद है । आत्म रस ही शुद्ध रस है ।

कुज्ञान वयन तित्कं, कुच्छिय आलाप मिच्छ विरयंमि ।

वयनं जिन उपएसं, सुद्ध सरूवं च वयन उवएसं ॥ ५७७ ॥

अन्वयार्थ—(कुज्ञान वयन तित्कं) जिह्वाको खोटे वचनोंके स्वादसे भी वचना चाहिये । इसलिये तारणस्वामी कहते हैं—मिथ्याज्ञानको पुष्ट करनेवाले वचनोंको त्याग करना चाहिये (कुच्छिय आलाप मिच्छ विरयंमि) कुटिसत आलाप, अनर्थकारी वातचीत व मिथ्या कथासे विरक्त रहना चाहिये (जिन उवएस वयन) जिनेन्द्रने जो धर्मका उपदेश किया है उसीका पोषक वचन कहना चाहिये (सुद्ध सरूवं च वयन उवएसं) तथा शुद्ध आत्म-स्वरूपको पुष्ट करनेवाले वचनोंका ही उपदेश करना चाहिये ।

भावार्थ—जिह्वासे जैसे रसका स्वाद लिया जाता है वैसे वचनोंको भी उच्चारण किया जाता है । इसलिये जिह्वाको इसतरह वशमें रखना चाहिये कि इससे मिथ्याज्ञानका संसार-वर्द्धक उप-

देश न हो न यह वृथा वार्तालाप करे न स्त्री कथा, भोजन कथा आदि विकथाओंकी चर्चा की जावे। मौन रहना ही उचित है, यहीं तत्त्व ज्ञानीका गौरव है। यदि कभी कुछ कहना पड़े तो श्री जिनेन्द्रके उपदेशके अनुसार वचन कहे। तथा शुद्ध आत्माकी तरफ प्रेरणा करनेवाले वचन कहे। यह भी जिह्वा इन्द्रियके स्वादका त्याग है। वृथा आलाप करनेकी बुरी आदत जबानको पड़ जाती है उस स्वादको त्यागना भी संयम है।

असुद्धं न चवंतो, रागादि दोस असत्य विर्यंमि ।

इन्द्री विस्य अतींद्री, अतींद्री ज्ञान स्वाद स सहावं ॥ ५७८ ॥

मन्ववार्थ—(असुद्ध न चवंतो) अशुद्ध वचन न बोलना (रागादि दोस असत्य विर्यंमि) रागादि दोषोंसे व मिथ्या आलापसे विरक्त होना (इन्द्री विस्य अतींद्री) पांच इन्द्रियोंसे रहित अतीन्द्रिय आत्मापर लक्ष्य देकर (स सहाव अतींद्री ज्ञान स्वाद) अपने स्वाभाविक अतीन्द्रिय ज्ञानका स्वाद लेना जिह्वा स्वाद त्याग संयम है।

भावार्थ—वास्तवमें जिह्वाका संयम यही है जो मौन रहकर इन्द्रियोंके विषयके रसका मोह छोड़कर अपने आत्माका अनुभव करते हुए अतीन्द्रिय आत्म-त्रय स्वाभाविक आनन्द रसका स्वाद लिया जावे। तथा यदि कुछ कहना पड़े तो वीतरागता वर्द्धक वचनोंको ही कहे। यही तत्त्व-ज्ञानीका जिह्वा स्वाद संयम है।

स्पर्शान् इन्द्रियं त्यजाम् ।

सरसन इन्द्रि असुद्धं, मयमत्त अवंभ भाव विर्यंति ।

विर्यं परिनाम असुद्धं, सुद्धं भावं च अतींद्रियं सुद्धं ॥ ५७९ ॥

मन्ववार्थ—(सरसन इद्रि असुद्धं) स्पर्शन इन्द्रियकी चाह अशुद्ध भावोंको रखनेवाली है इसलिये ज्ञानी (मयमत्त अवंभ भाव विर्यंति) मदमत्त कुशीलके भावसे विरक्त हो जाते हैं (असुद्धं परिनाम विर्यं)

अशुद्ध भावोंको त्याग देते हैं (अतीन्द्रिय सुद्ध सुद्ध गन्ध च) अपने आत्माके अतीन्द्रिय परम शुद्ध भावमें ही रमण करते हैं। यही स्पर्शन इन्द्रिय त्याग है।

भावार्थ—स्पर्शन इन्द्रियका राग कुशील भोगको पैदा करके काम भावको तीव्र लालसा पैदा कर देता है। प्राणी इस कुशील भावकी तीव्रतासे उन्मत्त होजाता है। फिर नानाप्रकारके अशुद्ध भावोंमें रतदिन रमा करता है। इसलिये तत्त्वज्ञानी इस इन्द्रियके भोगसे अभिष्ट जानते हैं किन्तु रोगवर्द्धक छोड़ देते हैं। काम भाव रूपी रोगको स्पर्शन इन्द्रियके भोगसे अभिष्ट जानते हैं किन्तु रोगवर्द्धक जानते हैं। इसी लिये परम संतोष देनेवाले आत्म जनित अतीन्द्रिय रसके स्वादी होकर शुद्ध भावमे ही रमण करते हैं वे सर्व स्त्री मात्रकी इच्छाको छोड़कर नित्र आत्मानुभूति रमणीका ही रमण करते हैं। यही शुद्ध भाव मोक्ष साधक है। स्पर्शन इन्द्रियका लोभ संसार वर्द्धक है।

—ॐ३३३ॐ—

घ्राण इन्द्रिय त्याग ।

घ्राणेद्री गन्ध सुगन्धं, संसारे सरनि घ्रान विरयंमि ।

घ्रानं अप्य सहावं, सुद्धं स सरुव घ्रान अति इन्द्री ॥ ५८० ॥

अन्वयार्थ—(घ्राणेद्री गन्ध सुगन्ध) घ्राण इन्द्रिय दुर्गन्ध तथा सुगन्धको लेकर रागद्वेष पैदा करती है। इसलिये (संसारे सरनि घ्रान विरयमि) संसारके मार्गमें पटकनेवाली घ्राण इन्द्रियकी चाहसे विरक्त होकर तत्त्वज्ञानी (अप्य सहावं घ्रानं) आत्माके स्वभावकी गन्ध लेते हैं (सुद्ध सरुव घ्रान अतिइन्द्री) शुद्ध आत्म स्वरूपकी गन्ध अतीन्द्रिय सुखका स्वाद लेना है।

भावार्थ—तत्त्वज्ञानी घ्राण इन्द्रियके विषयको रोगवत् अतृप्तिकारी जानते हैं। अशुद्ध राग-भावको बढ़ानेवाला जानते हैं इस लिये घ्राण इन्द्रियके विषयसे विरक्त होकर वे ज्ञानी निज आत्माको पर द्रव्योंसे भिन्न जानकर उसीमें तन्मय होकर अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद लेते हैं। घ्राण इन्द्रियके विषयका त्याग कर देते हैं।

दिद्विदि असुद्ध भावं, दिद्विदि पंचवन असुद्ध अवियारं ।

तिक्कंति भाव असुद्धं, दिद्विदि सुद्ध दंसनं अमलं ॥ ५८१ ॥

मन्वयार्थ—(असुद्ध भाव विद्वदि) चक्षुःहृन्दिग्रहका चक्षुःभूत पाणी अपने आत्माकी ओरसे विमुक्त हो असुद्ध पुद्गल पदार्थोंको देखा करता है (पंचवन असुद्ध अवियार विद्वदे) पांच वर्णकी वस्तुओंको देखा करता है उनमें कोई तो विकार करनेवाली अगुम होती है, काहे विकार नहीं करनेवाली शुभ होती है । परन्तु जो चक्षुःहृन्दिग्रहके अविरत भावसे विकृत होने हैं वे (असुद्ध भाव तिक्कंति) असुद्ध भावको पैदा करनेवाला दृष्टिको त्याग देते हैं (अमल सुद्ध दंसन विद्वदे) निर्मल सुद्ध सम्बन्धदर्शनको ही अनन्तरङ्गमें देखते हैं ।

भावार्थ—वास्तवमें देखनेवाला ज्ञानोपयोग है । असुद्ध ज्ञानोपयोगरूप मति ज्ञान चक्षुःहृन्दिग्रह द्वारा वर्तन करता हुआ पर पदार्थोंके शुक्ल, रक्त पीत, नील, कांछे रंगोंको देखनेमें उपयुक्त होता है । कभी तो उनको देखकर यह विकारी हो जाता है । जैसे सुन्दर स्त्री, मकान आदि देखकर यह उसके भोगकी इच्छा करने लगता है । कभी मात्र देख लेता है विकार नहीं पैदा करता है । जैसे बाजारमें सैकड़ों वस्तुएं दीखती हैं । कुछेकमें इच्छा होती है, बहुतोंमें नहीं होती है । परन्तु यह ज्ञानोपयोग पर पदार्थकी ओर सम्मुख होकर असुद्ध ही रहता है । तत्त्वज्ञानी महात्मा इस चक्षुःहृन्दिग्रहके कार्यको रोक देते हैं और उस ज्ञानोपयोगको अपने भीतर अपनी सुद्ध आत्म-प्रतीतिमें लगा देते हैं । अर्थात् जैसा उन्होंने आत्माको शास्त्रके द्वारा व गुह्यके द्वारा जाना था वैसा ही ध्यानमें लेकर उस आत्माका अनुभव करने लग जाते हैं, उपयोगको शुद्ध आत्मोपयोग रमा देते हैं । यही आत्माका दर्शन है । इस तरह चक्षुःहृन्दिग्रहके विषयको जीतते हैं ।

दिद्विदि ज्ञान सहावं, विद्वदि ज्ञान पंच विज्ञानं ।

दिद्विदि चरन सरूवं, अप्पा परमैष्य अतिन्दिग्रया दिद्वि ॥ ५८२ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सहावं विद्वदि) तत्त्वज्ञानी चक्षुःहृन्दिग्रहके विजयी अपने ज्ञान सहावी आत्माका

दर्शन करते हैं (विद्वदि ज्ञान पच विज्ञान) भेद विज्ञानके द्वारा पांचवें केवलज्ञान स्वरूप आत्माको देखते हैं (चान सखुव विद्वदि) तथा आत्माको चारित्र्य स्वरूप परम धीतराग देखते हैं (भण्णा परमप्य भतीद्रिया विट्ठी) आत्माको परमात्मा रूप अनुभव करना ही अतीन्द्रिय दृष्टि कहलाती है ।

भावार्थ—चक्षु इन्द्रियके विषयको निरोध कर अन्तरात्मा सम्पगृह्णी जीव भेदविज्ञानके बलसे अपने ही आत्माको सर्व द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म रहित परमात्मा स्वरूप देखते हुए व उसीको परम धीतराग स्वरूप अनुभव करते हुए अतीन्द्रिय दृष्टिके बलसे परमानन्दकी शोभाका लाभ पाते हैं । चक्षुइन्द्रिय आविरत भावसे विमुख हो निज स्वरूपमें ही तन्मय होजाना चक्षुइन्द्रियका विजयी होजाना है ।

श्रोत्र इन्द्रिय तत्प्राप्त ।

स्रोत्रं खवन असुद्धं, सवदं सप्तमि असुद्ध विरयमि ।
सवदं ज्ञान सरूवं, जिन उन्न खवन सुद्ध सवहनं ॥ ५८३ ॥

अवयवार्थ—(स्रोत्रं असुद्धं खवन) श्रोत्र या कर्णइन्द्रियके द्वारा वर्तन करता हुआ यह प्राणी संसारमें मोह उत्पन्न कारक गाना बजाना, आलाप कथा आदि अशुद्ध शब्दोंको सुना करता है, इससे ज्ञानी जीव (सप्तमि असुद्ध सवदं विरयमि) सात स्वरूप अशुद्ध शब्द मात्रके सुननेसे विरक्त होजाते हैं (भिन उन्न ज्ञान सरूवं सवदं खवन) जिनेन्द्र भगवान कथित ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले शब्दोंको सुनते हैं (सुद्ध सवहनं) और शुद्ध आत्माका अन्धान दृढ करते हैं ।

भावार्थ—जगतके प्राणी ज्ञानोपयोगको कर्ण इन्द्रियके द्वारा वर्तन करके रागद्वेष वर्द्धक बहुतसी बातें, कथा, नाटक, गाना, बजाना सुनकर शब्दके सात भेदोंमें रंजायमान होजाते हैं । सा, रे, गा, मा, पद, नी, सा इन सात स्वरोके सुननेके भीतर राग कर लेते हैं जिससे संसारका मोह पटा लेते हैं । ज्ञानी जीव इस तरहके शब्दोंके सुननेसे विमुख होकर श्री जिनेन्द्रकी पवित्र वाणी सुनते हैं जिससे तत्त्वज्ञान होता है व शुद्ध स्वरूपका अन्धान दृढ होता है । भगवन् के ज्ञानानुत्पन्न पूर्ण शब्दोंकी प्रेरणासे वे ज्ञानी जीव अपने ही शुद्ध स्वरूपमें अनुरक्त होकर सात स्वरोके विषयोंसे रहित निजानन्द रसका भोग करते हैं ।

असुख सद् तिकं, संसारे सगनि सद् तिकंती ।

सद् सुख असुखं, ज्ञानमयं सद् सुख अति इन्द्री ॥ ५८४ ॥

अन्वयार्थ—(असुख सद् तिकं) ज्ञानी जीव सर्व असुख भावकारक शब्दोंको सुनना छोड़ देते हैं (ससारे सगनि सद् तिकंती) संसार मार्गमें लेजानेवाले शब्दोंका अग्रण त्याग कर देते हैं (सद् सुख सुखं) शब्दोंको प्रकारके होते हैं—एक शुद्ध शब्द, एक अशुद्ध शब्द (ज्ञानमय सद् सुख अतिन्द्रो) ज्ञान उत्पन्न करनेवाले शब्दोंको शुद्ध शब्द कहते हैं जिनके ऊपर चलनेसे अतीन्द्रिय आत्माका अनुभव होता है व निजानन्दका लाभ होता है ।

भावार्थ—जिन शब्दोंके सुननेसे शुद्ध आत्माकी तरफ लक्ष्य न जाकर पुद्गल सम्बन्धी अशुभ व शुभ क्रिया करनेमें लक्ष्य जावे वे सब शब्द अशुद्ध हैं । क्योंकि उन शब्दोंके अग्रणसे उपयोग अशुभ या शुभ होगा जिससे पाप या पुण्यका बंध होजायगा । ज्ञानी जीव ऐसे शब्दोंके सुननेसे उपयोग हटाकर उन अध्यात्म रस गर्भित शब्दोंको सुनते हैं, जो ज्ञानमई अतीन्द्रिय आत्माका अनुभव कराते हैं । इन शुद्ध शब्दोंके द्वारा शुद्ध ज्ञानका लाभ पाकर अपने शुद्ध आत्माके अनुभवमें मगन होजाते हैं । सात स्वर्गोंका राग त्यागकर अध्यात्म रसमें तन्मय होजाते हैं वही कर्ण इन्द्रियके अविरत भावका त्याग है ।

पंचेन्द्र संवरनं, पंचविय भाव विषय संवरनं ।

पुगल सुभाष विसं, ज्ञान सहावेन अतीन्द्रिया सवे ॥ ५८५ ॥

अन्वयार्थ—(पंचेन्द्रो सवरनं) पाँचों इन्द्रियोंको निरोध करना यही है जो (पंचविय भाव विषय संवरनं) पाँचों ही इन्द्रियोंके विषय सम्बन्धी सत्ताईस भावोंका राग छोड़ दिया जावे (पुगल सुभाव विसं) पाँचों इन्द्रियोंके सर्व विषय पुद्गलमय है उन सर्व पुद्गलोंकी अवस्थाओंसे विरक्त हुआ जावे (ज्ञान सहावेन सवे अतीन्द्रिया) तथा ज्ञान स्वभावमें तिष्ठनेके द्वारा सर्वकी इन्द्रियोंसे उपयोगको हटाकर अतीन्द्रिय होकर निज आत्मामें ही रमण किया जावे ।

भावार्थ—पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें उपयोग रमकर अन्नती होता हुआ यह जीव नानाप्रकार

पाप कर्मोंको बांध लेता है। और संसारके भ्रमणको बढा लेता है। अतएव सुसुद्ध जीव इन पाँचों अविरत भावोंसे विरक्त होकर सर्व पुद्गलोंके विलाससे विमुख होजाते हैं और अपने ज्ञानोपयोगको ज्ञान स्वभावी अतीन्द्रिय आत्मामें जोडकर अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद लेते हैं। यही पाँच इन्द्रिय विजय संयम है।

मन नो इन्द्रिय तथाम् ।

पुगल विषयं जानदि, हलुवं गरुवं च रुक्ल चिकनयं ।

तत्तं सीत सुभावं, कठिनं कोमल असुद्ध विरयंमि ॥ ५८६ ॥

अन्वयार्थ—(पुगल विषय जानदि) यह मन पुद्गलके विषयोंको जानकर मनन करता रहता है व संकल्प विकल्प करता रहता है (हलुवं गरुवं च रुक्ल चिकनय तत् सीत सुभाव कठिनं कोमल) स्पर्श इन्द्रियोंके द्वारा हलके, भारी, रुखे, चिकने, गर्म, ठण्डे, कोमल पदार्थोंको जानकर (असुद्ध) अशुद्ध रागद्वेषमय भावोंमें मनन करता रहता है (विरयंमि) ऐसे मनसे विरक्त होजाना मनका संवर है।

भावार्थ—इन्द्रियोंके द्वारा जाने हुए विषयोंको याद न करके उनके सम्बन्धमें रागद्वेष वर्द्धक अनेक विचारोंको उत्पन्न करना मनका स्वभाव है। जैसे स्पर्श इन्द्रियके आठ विषयोंका विचार करता है वैसे अन्य चार इन्द्रियोंके विषयोंका भी विचार करता है। मैंने ऐसे रसीले पदार्थ खाए व ऐसे खाऊँगा व वे पदार्थ अच्छे नहीं बने थे। मैंने सुगन्ध बहुत अच्छी सूँधी व मैं सुगन्ध सुर्खगा, दुर्गन्धसे बचूँगा। मैंने सुन्दर रूप देखे हैं व देखूँगा। असुन्दर रूप देखकर मनमें ग्लानि करना आज किसका रूप देख लिया। मैंने आज अच्छे २ गाने सुने हैं फिर भी मैं सुनूँगा इत्यादि। अशुद्ध विकल्पोंमें फँसकर अज्ञानी जीव कर्म बांध लेता है। ज्ञानी जीव इस मनकी चञ्चलताको संसार-वर्द्धक जानकर छोड़ देते हैं और अपने ज्ञानोपयोगको जो मनके द्वारा काम करता था, रोककर निज आत्मामें ही बिठा देते हैं। आत्मानन्दका स्वाद लेते हुए निज आत्मामें मगन रहना, मनके अविरत बाधका त्याग है।

विज्ञानं जानंती, हलुवं कर्मं विमुक्त संसारे ।

गरुवं च कर्म भारं, तं वियं सुद्ध ज्ञान सहकारं ॥ ५८७ ॥

अन्वयार्थ—(विज्ञानं जानंती) जो मन भेद विज्ञानको जानता है वह (संसारे हलुव कर्म विमुक्त) संसारमें हलुके कर्मोंसे अर्थात् राग द्वेष वर्द्धक कर्मोंसे विरक्त होजाता है (गरुव च कर्म भार) जो आत्मापर भारी कर्मोंका भार है (सुद्ध ज्ञान सहकार व वियं) सुद्ध ज्ञानकी सहायतामें उससे उदास होजाता है ।

भावार्थ—भेद विज्ञानके द्वारा मन विचार करता है कि आत्माका यथार्थ स्वरूप परमात्माके समान सुद्ध निर्विकार है । राग द्वेषादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, शरीरादि नोकर्म सब इस आत्मासे भिन्न हैं । चार गतिरूप संसार आत्माको दुःखकारक है । मोक्ष ही हितकारक है । इस विचारसे यह मन सर्व सांसारिक कर्मोंसे व कर्मोंके बंधसे उदासीन होजाता है और यही दृढ़ निश्चय करता है कि निज सुद्ध आत्माके ज्ञानमें ही तल्लीन रहना योग्य है ।

रूपन ज्ञान सहावं, चिक्कन घन कम्म सयल विर्यमि ।

ज्ञान सहावं जानदि, असरीरं ज्ञान निम्मलं सुद्धं ॥ ५८८ ॥

अन्वयार्थ—(रूपन ज्ञान सहावं) रूखा अर्थात् वातरागमय ज्ञान स्वभावरूप आत्माको जानकर जो (चिक्कन घन कम्म सयल विर्यमि) सर्व सचिक्कन कर्मोंसे विरक्त होजाता है और (असरीर ज्ञान निम्मल सुद्धं ज्ञान सहावं जानदि) मनन करता है कि आत्मा शरीर रहित ज्ञानाकार कर्ममल शून्य रागादि रहित सुद्ध है ।

भावार्थ—मनका काम मनन करनेका है । राग द्वेषकी चिक्कनइसे कर्मोंका बंध होता है तथा वह बंध भी ऐसा गाढ़ होता है कि कर्म आत्माके प्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाह रूप दूध पानीकी तरह मिलकर ठहर जाते हैं । विवेकी मन आत्माके स्वभावको धीतरागमय ज्ञानाकार परम निर्मल जान कर सर्व कर्मबंधकी रचनासे विरक्त होजाता है और आत्माके ज्ञान स्वभावका ही मनन करता है ।

उन्हें च कर्म डहनं, सीयं संसार सयल भान तिकं च ।

कठिनं परिणाम विलयं, कोमल परिणाम अप्प ससरुवं ॥ ५८९ ॥

बन्वयार्थ—मन विचारता है कि (उन्हें व क्षम दर्शन) ध्यान आश्रितों उज्जता हा सच्ची उज्जता है जो कर्मोंको दग्ध कर देती है (सीय सभा सयल तिकं च) शीतलता वही यथार्थ है जो सकल संसारके कारण भावोंको गला देवे (कठिन परिणाम विषय) कठिनपना वही ठीक है जो कठोर हिंसक भावोंको दूर कर दिया जावे (कोमल परिणाम अप्र सख्त्वं) कोमलताका परिणाम वही है जो आत्माके स्वभावमें तन्मय हुआ जावे ।

भावार्थ—मनमें जब सम्यग्ज्ञान पैदा होजाता है तब यह मन विचारता है कि कर्मोंके दग्ध करनेको ध्यानकी आश्रितकी जरूरत है, सर्वे ससारके कारण विकारी भावोंको शमन करनेके लिये परम शीतल भावोंकी जरूरत है, कठोर हिंसक भावोंको हठात् पास न आने देनेके लिये भावोंमें स्थिर-तारूप कठिनताकी जरूरत है । तथा कोमलताका भाव या मार्दव गुण आत्माके स्वभावमें तन्मय होनेसे ही होता है ।

गुणदोसं विज्ञानं, जानदि ज्ञानेन द्धव पज्जायं ।

विज्ञानं ज्ञान सहावं, असरीरं अमलअप्पनो सुद्धं ॥ ५९० ॥

बन्वयार्थ—मन (गुण दोसं विज्ञान) पदार्थोंके गुण तथा दोषोंको जानता है (ज्ञानेन द्धव पज्जाय जानदि) ज्ञानके बलसे द्रव्योंको व उनकी पर्यायोंको जानता है (विज्ञानं ज्ञान सहावं असरीरं अमल अप्पनो सुद्ध) भेद विज्ञानके द्वारा ज्ञान स्वभावी शरीर रहित निर्मल आत्माको शुद्ध रूप जानता है ।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञान द्वारा यह मन छद्मद्रव्योंको, उनके गुणोंको, उनकी स्वाभाविक व विभाविक पर्यायोंको जानता है । सर्व रागादि भावोंको व नर नारकादि पर्यायोंको जानता है । अशुद्ध सब पर्यायोंको त्यागने योग्य जानकर एक आत्माके शुद्ध वीतराग ज्ञानानन्दमय स्वभावको ही ग्रहण योग्य जानता है । यह सर्व भेद विज्ञानकी माहिमा है ।

पुगल सुभाव जाने, संवरनं सव्वममल ज्ञानस्य ।

तम्हा मन संजमनं, अप्पा परमप्प सुद्ध मन धरनं ॥ ५९१ ॥

बन्वयार्थ—(पुगल सुभाव जाने) पुद्गलके स्वभावको पर जानके (संवरनं) जो उससे अपनेको रोके (सव्वं अमल ज्ञानस्य) सर्व प्रकारसे निर्मल ज्ञानमें अपनेको जोड़े यही मनका सद्बुधयोग है (तम्हा)

हसीलिये (अथवा परमपु सुद्ध मन धरनें मन सजमनें) परमात्म-स्वरूप आत्मामें शुद्धतापूर्वक मनको स्थिर करना ही मनका संयम है ।

भावार्थ—मन मनन करते हुए भिन्न २ द्रव्योंके गुणोंको पहचानकर यह स्थिर करता है कि आत्माका स्वरूप परमात्मरूप निर्विकार है व रागादि सर्व कर्म पुद्गल कृत विकार है तब यह मन देयसे हटकर उपादेयमें लग जाता है-ज्ञान स्वभावमें तन्मय होजाता है यही मनका संयम है ।

मन संजमनें उचें, असुहं परिनाम सयल विरयंमि ।

विरयं मिच्छ सुभावं, विरयं संसार सरनि दुखानं ॥ ५९२ ॥

अन्वयार्थ—(मन सजमनें उच) मनका संयम उसे कहते हैं जो (असुह परिनाम सयल विरयंमि) सर्व अशुभ भावोंसे विरक्त रहा जावे (मिच्छ सुभावं विरय) मिथ्यात्वमय स्वभावसे दूर रहा जावे (संसार सरनि दुखान विरय) व संसारके भ्रमणके दुःखोंसे विरक्त रहा जावे ।

भावार्थ—जहां मन सर्व मिथ्यात्वमय संसारासक्तिको छोड़ देता है-रागद्वेष मोहको संसारका कारण जानके वनसे विरक्त होजाता है-चारों गतिके भीतर जीवोंको अनेक शारीरिक तथा मानसिक दुःखोंकी प्राप्ति होती है ऐसा समझकर चारों गतिके वाससे उदासीन होता है । वहीं मनका संयम प्राप्त होजाता है ।

रागादि दोस विरयं, विरयं ममत्त पुन्य पावं च ।

परिनाम असुह विरयं, इंद्री विषयं च सव्व विरयं च ॥ ५९३ ॥

अन्वयार्थ—(रागादि दोस विरय) रागादि दोषोंसे विरक्त हो जाना (पुन्य पाव च ममत्त विरय) पुण्य पाप दोनोंकी समतासे विरक्त हो जाना (परिनाम असुह विरय) सर्व अशुभ भावोंसे विरक्त हो जाना (सव्व इंद्री विषयं च विरय च) तथा सर्व ही इंद्रियोंकी इच्छाओंसे विरक्त हो जाना मनका संयम है ।

भावार्थ—जहां यह पक्का निश्चय कर लिया जावे कि रागादि भाव कर्मबंधकारक हैं व कर्म-बंध संसारमें रुलानेवाला है । तथा पुण्य पाप दोनों ही प्रकारके बंध जीवकी स्वाधीनताके बाधक हैं, आत्मिक शुद्ध भावके सिवाय सर्व ही परिणाम जीवके अहिनकारी अशुभ हैं । पांवों इन्द्रियोंके

भोगोंकी अभिलाषा आत्मधर्मसे छुड़ाकर पर पशुधर्ममें भटकानेवाली और घोर भ्रातृलताको उत्पन्न करनेवाली हू वहाँ मन इन सबसे दृढ़कर सयमरूप हो जाता है ।

रह्यं सुद्ध सहावं, अप्पा परमप्य निम्मलं सुद्धं ।

रह्यं दंसन ज्ञानं, चरित्तं चान रह्य विविहं च ॥ ५९४ ॥

अन्वयार्थ—(अप्पा परमप्य निम्मल सुद्ध) आत्मा परमात्माके समान निर्मल और वीतराग है ऐसा जानकर (सुद्ध सहाव रह्य) शुद्ध स्वभावमें रंजायमान होना (दण ज्ञानं रह्यं) आत्माके दर्शन ज्ञान स्वभावमें मगन होना (विविहं च चरित्तं चान रह्य) तथा नानाप्रकार चारित्रिके आचरणमें रुचिवान होजाना मनका संयम है ।

भावार्थ—जहाँ मन परभावोंको पर जानकर आत्माको शुद्ध निर्विकार ज्ञानानन्दमय परमात्माके समान जानकर उस आत्मासे व उसके दर्शन ज्ञान स्वभावसे प्रेमी होकर उन आत्म-स्वरूपमें रमण करनेके लिये जो २ मुनि श्रावकके योग्य नानाप्रकार आचरण हैं उनके पालनमें रुचिवान होता है वही मनका संयम है ।

सम्मत सुद्ध भावं, ज्ञान सहवेन विमल भावं च ।

मलमुक दंसन धरनं, ज्ञानं वर्तेय मनं व संवरनं ॥ ५९५ ॥

अन्वयार्थ—(सम्मत सुद्ध भावं) आत्माके शुद्ध स्वभावकी रुचि करना (ज्ञान सहवेन विमल भाव च) ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर निर्मल भावोंका प्रेमी होजाना (मलमुक दंसन धान) पच्चीस मऊ रहित शुद्ध सम्यग्दर्शन पालना (ज्ञान वर्तेय) तथा ज्ञानमें ही लीन होजाना (मन व संवरन) यही मनका संवर है ।

भावार्थ—जिसका मन संयमित होगा, जो मनके संकल्प विकल्पोंका विजयी होगा; वह आत्माके शुद्ध ज्ञानानन्दमय स्वभावका रुचिवान होकर आत्मामें ही ठहरेगा और आत्म-रसका पान करेगा । वह सर्व दोष रहित आत्म प्रतीतिमय सम्यक्तत्त्वों व आत्मानुभूतिरूप ज्ञानको ग्रहण योग्य मानके उसीमें वर्तेगा । वास्तवमें आत्मतल्लीनता प्राप्त करना ही मनका संवर है या मनकी संयम है ।

श्रापण उक्थिरत्क त्थमाग ।

थावर रण्या सहियं, असुहं भावं च सयल तिकं च ।

मैत्री कृपा स उत्तं, षट्काय रण्यना सुद्धं ॥ ५९६ ॥

अन्वयार्थ—(असुहं भाव च सयल तिकं च) सर्व ही हिंसाकारी अशुभ भावोंको त्यागकर (थावर रण्या सहियं) स्थावर प्राणियोंकी भी जहां रक्षा है (स मैत्री कृपा उत्तं) उसीको सर्व प्राणियोंपर मैत्री-भाव व दयाका भाव कहते हैं (षट्काय रण्यना सुद्धं) छहों कार्योंकी रक्षा करना ही शुद्ध प्राण संयम है ।

भावार्थ—सर्व प्राणीमात्र पर मैत्री भाव व दयाका भाव रखकर उनकी हिंसा करनेके पापमय भावोंको दूर कर देना तथा पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्नि कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक व जलसकायिक इन छः प्रकारके प्राणियोंकी रक्षा करते हुए परम अहिंसामय शुद्ध भाव रखना प्राण अविरत त्याग है ।

गुणवंतोय प्रमोदं, अवरं सव्वस्समिप्ती कृपां ।

सुद्ध सहावं पिच्छदि, षट्काई रण्यना हुंती ॥ ५९७ ॥

अन्वयार्थ—(गुणवंतोय प्रमोदं) गुणवानोंपर प्रमोद भाव रखना (अवरं सव्वस्स मिप्ती कृपां) तथा और सर्वके ऊपर मैत्री भाव या दयाका भाव रखना (सुद्ध सहावं पिच्छदि) तथा शुद्ध आत्मीक स्वभावका अनुभव करना (षट् काई रण्यना हुंती) छः कायके जीवोंकी रक्षा है ।

भावार्थ—जो धर्मात्मा हैं, शुद्ध स्वभावके रमण करनेवाले हैं, उनके ऊपर प्रसन्नभाव रखकर उनके गुणोंका अनुराग करना अपनेको शुभ भावोंमें रमण करनेका साधन है । उनके सिवाय सर्व ही त्रस व स्थावर प्राणियोंका सदा हित विचारना-उनपर करुणा भाव रखकर उनके प्राणोंको अपने प्राणोंके समान समझकर उनकी रक्षाका भाव रखना अथवा अपने ही शुद्ध आत्माके स्वभावमें रम जाना जिसमें स्वतः ही सर्व षट्कायके प्राणियोंकी रक्षा है, प्राण रक्षा संयम है ।

बागह अन्नत कहियं, सुद्धं भावं च अमल ज्ञान संवरनं ।

सुद्ध सरुवं पिच्छदि, ज्ञान सहोवेन सयल संवरनं ॥ ५९८ ॥

अन्वयार्थ—(बाह्य भवत कथिय) इस तरह बारह प्रकार अविरत भाव कहा गया है (सुद्धं भाव च भक्त ज्ञान संवर्तते) उनको शुद्ध निर्मल ज्ञानमई भावमें तिष्ठकर रोकना चाहिये (सुद्ध सल्लव पिच्छदि) जो कोई शुद्ध आत्मीक स्वभावका अनुभव करता है वह (ज्ञानसहावेन सल सवाने) ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर सर्व अविरत भावोंका निरोध कर देता है ।

भावार्थ—पांच इंद्रिय व मनके संचारका निरोध इंद्रिय भंग्यम है । षट्कायके प्राणियोंकी रक्षा प्राण संयम है । जहां शुद्ध आत्मीक स्वभावमें रमण होता है वहां ही उभय प्रकारका संयम है वहीं बारह अविरत भावोंका त्याग है । निश्चयनयमे आत्मानुभव ही संयम है या बारह भवतोंका त्याग है ।

तेरह प्रकार चारित्र्य ।

तेरह विहस्य चरनं, महावय गुति पंच तेनोथा ।

समिदी पंच विहूवं, चारित्तं उवएसनं तंपी ॥ ५९९ ॥

अन्वयार्थ—(तेरह विहस्य चरन) तेरह प्रकारका साधुका चारित्र्य है (महावय गुति पंच तेनोथा) पांच प्रकारका महाव्रत, तीन प्रकारकी गुति (पंच विहूवं समिदी) पांच प्रकारकी समिति (चारित्तं उवएसन तंपी) इस चारित्र्यका भी उपदेश किया जाता है ।

भावार्थ—अथ यदा साधुके तेरह प्रकारके चारित्र्यका उपदेश किया जाता है जो पांच समिति रूप है ।

पंच महाव्रत ।

हिंसा नृत अस्तेयं, वभं परियहं पंच वय सुद्धं ।

जे पालंति ति सुद्धं, चारित्तं चरन सुद्ध संजुतं ॥ ६०० ॥

अन्वयार्थ—(हिंसा नृत्त आर्तयं) अहिंसा, सत्य, अस्तेय (वंश परिग्रहं च पत्र वय सुद्ध) ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इन पांच शुद्ध ब्रतोंको (जे ति सुद्ध पालति) जो मन वचन काय तीनोंको शुद्ध कर पालते हैं (चारित चान सुद्ध सजुते) वेही शुद्ध चारित्र्यके आचरण करनेवाले हैं।

भावार्थ—ऊपर कहे प्रमाण जिनके बारह प्रकार अविरत भावोंका त्याग है वेही माधुके तेरा प्रकार चारित्र्यको शुद्धतासे पालते हैं। व्यवहार नयसे सर्व हिंसा, असत्य, चौराई, भ्रष्टाचार व परिग्रहके ममत्वको त्याग देते हैं, निश्चय नयसे अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें लीन हो जाते हैं। शुद्ध स्वरूपमें तन्मयता करन वास्तवमें पांच महाव्रतोंको यथार्थ पालना है।

हिंसा असत्य सहियं, अनृत ऋतं न जानदि सुद्धं ।

स्तेयं पद लोयं, वंशं च अवंश तिकं च ॥ ६०१ ॥

पर पुग्गल परमानं, पुग्गल ग्रहनं असेप संवरनं ।

भाव दुतिय संजोय न, पिच्छंते लहई निव्वानं ॥ ६०२ ॥

अन्वयार्थ—(हिंसा असत्य सहियं) हिंसा मिथ्यात्व सहित (अनृत ऋतं सुद्ध न जानदि) तथा असत्य सत्य शुद्ध आत्माको नहीं पहचानता है (स्तेय पद लोयं) अपने आत्मिक पदको लोपकर धर पदमें (वंशं च तिकं च अवंश) ब्रह्मचर्यको त्यागकर अवश्य भावको रखना कुशल है (पर पुग्गल परमानं) आत्मासे भिन्न शरीरादि पुद्गलोंको अपना मानना परिग्रह है। हिंसादिको त्यागकर पर पुद्गलको पर मानकर (असेप पुग्गल ग्रहनं सवनं) सर्व पुद्गलके ग्रहणका निरोध करके (भाव दुतिय संजोय न पिच्छंते) जो अपने आत्मामें आत्माके सिवाय दूसरे भावका संयोग नहीं देखता है वही महाव्रती साधु (लहई निव्वानं) निर्वाणको प्राप्त करता है।

भावार्थ—रागादि भाव हिंसा, द्वेष प्राण पीडन द्वेष हिंसा दोनों हिंसाओंका त्याग अहिंसा महाव्रत है। शास्त्र विरुद्ध भावोंका व वचनोंका त्याग करके सत्य शास्त्रोक्त विचारना व कहना सत्य महाव्रत है। पर वस्तुका ग्रहण त्याग करना। तथा निज आत्माके पदमें सन्तुष्ट रहना, पर पदमें न रमना अचौर्य महाव्रत है। मन, वचन, कायसे कुशल सेवनका त्याग तथा निज स्वरूपमय

आत्माको त्यागकर पर पदार्थमें रमणरूप अन्नको त्यागकर निज ब्रह्म सम्भावम रमना ब्रह्मवय है। सर्व वस्त्रादि परिग्रहका त्याग करके व शरीरादि सर्व पदार्थोंसे ममता त्याग करके परके सयोगसे रहित निज आत्माको ही अपना मानना, परसे मूर्छा त्यागना परिग्रह त्याग है। जो इसतरब पांच महाव्रतोंको पालता है वह आत्मध्यानमें लीन होकर शीघ्र ही मोक्षको पाता है। मिथ्यादर्शन सहित प्राणी पर पीडा देनेसे व असत्य भाषणसे ग्लानि रहित होजाता है, उसके कठोर भावमें शुद्ध आत्माका भ्रदान नहीं जमता है। इसलिये मिथात्वको त्याग सम्पत्की होकर पांच व्रतोंको पालना चाहिये। साधु पूर्ण पालते है, गृहस्थी एक देश पालता है।

जं च महावय धनं, तद्भव संसार कम्म विमुक्तं ।

पुगल प्रमाण सुद्धं, अप्पा परमप्प लहइ निव्वानं ॥ ६०३ ॥

अन्वयार्थ—(न च महावय धन) जो कोई इन पांच महाव्रतोंको व्यवहारके द्वारा निश्चय रूपसे पालन करता है; वह (तद्भव संसार कम्म विमुक्तं) उसी भवसे संसार वर्बक कर्मोंसे मुक्त हो जाता है। वद (अप्पा) आत्मा (पुगलप्रमाण सुद्धं परमप्प) अपने शरीर प्रमाण आकार धारी शुद्ध सिद्ध परमात्मा होकर (निव्वान लहइ) निर्वाणको प्राप्त कर लेता है।

भावार्थ—इन पांच महाव्रतोंकी पूर्ति सामायिक चारित्र द्वारा होती है। सामायिक स्वरूप निर्धक्कल्प समाधिमें लीन साधु पांचो विसादि पापोंसे विशुद्ध हुआ हुआ धर्मध्यानकी उत्कृष्टनाको जब पाता है, तब क्षपकश्रेणी चढ़कर शुद्धध्यानको ध्याता है। शुद्धध्यानसे शीघ्र ही चार घातीय कर्मोंका नाश कर केवलजानी अरहत परमात्मा हो जाता है। फिर शेष चार अघातीय कर्मोंका भी नाश कर सिद्ध परमात्मा होजाता है। और तब अंतिम शरीर प्रमाण आत्मा सिद्धावस्थामें अनंत कालके लिये लोकाग्र विराजमान रहता है। महाव्रतोंके पालनका फल निर्वाण है।

मन्नेरेणुसिक्खि ।

मनगुत्ती उवप्पसं, मन असुहं च असुद्ध परेसं ।

मन परिनै तिकं च, मन सुद्धप्पा प्रेस मिलियं च ॥ ६०४ ॥

अन्वयार्थ—(मन गुप्ती उपपत्तिं) अथ मन गुप्तिका उपदेश करते हैं (असुखं मन च असुखं परितः) अशु-
 छोपयोग धारी मन आत्माको छोड़कर अशुद्ध पुद्गलमे व पुद्गल जनित रागादि भावोंमे प्रवेश करता
 है (मन परितः त्रिक्त च) इस मनकी अशुद्ध परिणतिको त्यागकर (मन सुद्धया प्रवेसं विव्रिय च) मनका
 शुद्धात्मामें प्रवेश कर जाना और मनका आत्मामें ही मिल जाना मनोगुप्ति है।

भावार्थ—यह मन आत्मासे बाहर बाहर शरीर व इन्द्रियोंके सुखोंमे व सुखके कारणोभूत
 पदार्थोंमे व सुखके कारणोंके घातक पदार्थोंके भीतर द्वेष करनेमें तथा स्वर्गादिके हेतु व्यवहार धर्ममें
 लगा रहता है। अथवा तत्त्वज्ञानी होकर भी अपना उपयोग सासारिक कार्योंमे व व्यवहार धर्मके
 पालनमें लगाए रखता है।

यह मन जब इस अशुद्ध परिणतिको रोककर एक अपने ही शुद्ध आत्माके स्वादेनेमें प्रवेशकर जाता
 है तब यह मन ऐसा आत्मासे मिल जाता है कि मिलकर एकमेक होजाता है। वास्तवमें जानोप-
 योग आत्माकी परिणति है। वह उपयोग जब मनके द्वारा काम करता है तब संकल्प विकल्पके कारण
 कार्यके विचार उठते हैं व पदार्थोंका मनन होता है, आत्मा व अनात्माका भेद विचारमें आता है। वही
 ज्ञानोपयोग जब मनकी सम्मुखताको छोड़कर अपने स्वामी आत्मामें लग्न होजाता है तब परिणति
 परिणामधारी आत्मासे एकमेक होजाता है। इसीको आत्मानुभव कहने है व यही यथार्थ मनो-
 गुप्ति है। जहां मनको निज आत्माके स्वरूपमें गुप्त कर दिया जावे, लोप कर दिया जावे वहां ही
 मनोगुप्ति है।

जहं जहं मन परितः, तहं तहं ज्ञानं किमन संचरिणं ।

गुप्तिस्तस्य चरनं सुद्धं, अप्या परमप्य विमल एकत्वं ॥ ६०५ ॥

अन्वयार्थ—(जहं जहं मन परितः) तत्त्वज्ञानीका मन जहां जहां जिस जिस पदार्थमें जाता है
 (तहं तहं ज्ञानं किमन संचरिणं) वहां वहां ज्ञानरूपी किरणका मचार होजाता है जिससे ज्ञानी आत्माके
 सिवाय किसी द्रव्य, गुण पर्यायको अपना नहीं देखता है (गुप्तिस्तस्य सुद्धं चरनं) मनोगुप्ति धारक महा-
 त्माके ही शुद्ध आचरण होता है (अप्या परमप्य विमल एकत्वं) उसीका ही आत्मा परमात्माके निर्मल
 स्वभावके सगुण एकताको प्राप्त कर लेता है।

॥३३३॥

तद्द्वारा मन गतीए, जम्हा सुद्ध ज्ञान स सरुनं ।

कर्ममंथनानि डहनं, अप्या परमप्य निम्मलं सुद्धं ॥ ६०६ ॥

अन्वयार्थ—(तथा मन गुतीए) इसीलिये मन गुप्ति रखना चाहिये (जम्हा) कि जिससे (सुख ज्ञान स सत्त्वं) शुद्ध ज्ञान अपने आत्म-स्वरूपका होजावे (कमवानि डइन) कर्मरूपी ईश्वनका जलना होजावे (बप्या परमप्य निमल सुहं) तथा आत्म। परमात्माके समान निर्मल व शुद्ध होजावे ।

मावार्थ—मनको सर्व सकल्प विकल्पोंसे हटाकर आत्माके शुद्ध स्वरूपमें जोडनेका अर्थ। तथा आत्मा परमात्माके समान निमल व शुद्ध होजाय। (ऋष्या परमप्य निमल सुह) आत्मध्यान करनेका यही प्रयोजन है कि कर्मोंके काष्ठको जला दिया जावे और आत्मानुभव ही उसके परमात्मारूप कर दिया जावे। मनोशुति ही आत्मानुभवकी सहायक है। आत्मानुभव ही मोक्षका मार्ग है।

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

वयनं गुप्ति समासं, जं वयनं कंहपि नह्नु दिह्ने ।

तं वयन भावलङ्घी, जिन्न उवाणं समाग्रहिं ॥ ६०७ ॥

जो वचनका प्रयोग कहीं भी न देखा जावे—मौन रहा जावे (त वयन भावल्की) मात्र भाव वचनको प्राप्त किया जावे (भिन उवएस समायाहिं) और जिनेन्द्रके उपदेशके अनुसार आचरण किया जावे।

भावार्थ—मौन रहकर कुछ भी प्रगट वचनोंका प्रयोग नहीं करना वचनगुप्ति है। केवल श्री जिनेन्द्रके अनुसार तत्वका विवेचन अंतरंगमें किया जासका है। भावमें जिन वचनोंका मनन किया जासका है। अथवा भाव वचनको भी रोककर आत्मानुभव करना वचनगुप्ति है, ये ही श्री जिनेन्द्रके अनुसार निश्चय चारित्र्यका पालन है।

वयनं सुद्ध सहावं, वयनं जं केवलज्ञान स सरूवं ।

तं वयन गुप्ति जानिदि, वयनं परवेस सुद्ध सम्मतं ॥ ६०८ ॥

अन्वयार्थ—(वयन सुद्ध सहावं) जिन वचनके अनुसार जैसा कुछ शुद्ध स्वभाव आत्माका है (वयन जं केवलज्ञान स सरूवं) जिन वचनके अनुसार जो कुछ केवलज्ञान मई निज स्वरूप है (तं वयन गुप्ति जानिदि) उसको वचनगुप्ति धारके यह आत्मा अनुभव करता है (वयन परवेस सुद्ध सम्मतं) वचन रुक करके उपयोग शुद्ध सम्यग्दर्शनमें प्रवेश कर जावे सोही वचनगुप्ति है।

भावार्थ—वचनोंको रोककर श्री जिनेन्द्रके वचनोंके अनुसार शुद्ध आत्मके स्वरूपको केवल-ज्ञान मय जानना तथा अनुभव करना। अर्थात् शुद्ध आत्मा मैं हूं इस प्रतीतिके अनुसार स्वरूपका ही आचरण करना। भाव निक्षेप रूप सम्यग्दर्शनका हो जाना वचन गुप्ति है।

वयनं च अवल सुद्धं, वयनं भासेइ सुद्ध सम्मतं ।

अवयनं च सहावं, अह वयनं च केवलं सुद्ध ॥ ६०९ ॥

अन्वयार्थ—(वयन च अवल सुद्ध) भगवानका वचन यह है कि यह आत्मा निश्चल शुद्ध है (वयनं भासेइ सुद्ध सम्मतं) जिन वचन शुद्ध सम्यग्दर्शनका स्वरूप धत्ताता है (अवयन च सहावं) आत्माका स्वभाव वचनोंसे रहित है (अह वयन च केवल सुद्ध) अथवा जिन वचन यह है कि यह आत्मा केवल शुद्ध स्वरूप है।

भावार्थ—भगवानकी दिव्यध्वनिसे यही प्रकाश हुआ है कि यह आत्मा हलन चलन रहित निश्चल कर्मकलङ्क रहित व रागादिदोषोंसे शुन्य परमात्मास्वरूप है। तथा यही प्रतीति स्वानुभवरूप हो जाना निश्चल सम्यग्दर्शन है। यद्यपि जिन वचनोंसे यह प्रगट होता है कि यह आत्मा सर्व पर-

द्रव्योंके सम्बन्धमें रहित व सर्व गुण गुणोंके भेदोंमें रहित अभेद एक रूप शुद्ध है तथापि उसका स्वरूप वचन अगोचर है। केवल वाणीके सुनेने मात्रसे जाना नहीं जासکتा है। जब उपयोगकी वचनोंसे हटाकर व मनके विचारोंको रोककर भीतर निज आत्म श्रद्धामें प्रवेश किया जायगा, तब ही निज आत्माका यथार्थ अनुभव होगा। यही वचन गुप्तिका फल है।

वय गुची जं पिच्छदि, जानदि पिच्छेइ वंमनं सुदं ।

वयनं पि सुद्ध ज्ञानं, वय गुची वरन सुद्ध संजुतं ॥ ६१० ॥

वचनार्थ—(वय गुची न पिच्छदि) वचन गुप्ति जो कुछ देखती है वह (सुद्ध दत्त नानदि पिच्छदि) शुद्ध सम्यग्दर्शनको देखती है व जानती है (वयन पि सुद्ध ज्ञान) अथवा वचन भी शुद्ध आत्माके ध्यानमें लवलीन होजाता है (सुद्ध वरन सजुत वय गुची) शुद्धात्मामें आचरण करना वचन गुप्ति है।

भावार्थ—वचनगुप्ति रखनेसे, उपयोग दूधर उपर श्रमण नहीं करता है। किन्तु वह मात्र शुद्ध सम्यग्दर्शन स्वरूप आत्माको ही देखता जानता है। वचनोंका प्रयोग घन्द होकर शुद्ध आत्माका ध्यान प्रगट होजाता है। वास्तवमें शुद्ध स्वरूपमें रमण करना ही वचनगुप्ति है। यदि कोई मौन है परंतु मनमें संसार सम्बन्धी विचार किया करें व पाप भाव घृणा करें तो वह सच्ची वचनगुप्ति नहीं है। स्वरूपमें आचरण करना ही यथार्थ वचनगुप्ति है।

कार्यगुप्ति ।

काईगुप्ति विसुद्धं, कृत कारित विसुद्ध परिणामं ।

कृतं च कम्म उहनं, कारित तं तिविह कम्म विवरीदं ॥ ६११ ॥

अन्वयार्थ—(काईगुप्ति विसुद्धं) निर्मल कायगुप्तिका स्वरूप यह है कि (कृत कारित विसुद्ध परिणाम) विशुद्ध परिणामको किया भी जावे व कराया भी जावे अथवा कृत कारित भावोंसे रहित, किया रहित शुद्ध परिणाम रक्खा जावे (कृतं च कम्म उहन) तथा किये हुए या बोधे हुए कर्मोंका क्षय किया जावे (कारित तं तिविह कम्म विवरीद) अथवा कारित या कराए हुए कर्मोंसे वैराग्य रक्खा जावे तथा तीन प्रकार कर्मोंसे भिन्न शुद्ध आत्माका अनुभव किया जावे।

भावार्थ—शरीरको निश्चल एक आसनसे रखना व्यवहारमें कायगुप्ति है। यहां निश्चय नयकी प्रधानतासे कायगुप्तिका कथन है कि कायको रोककर ऐसा निश्चल आत्मध्यान किया जावे व उस ध्यानके द्वारा ऐसे निर्मल भाव किये जावें कि दूसरे प्राणी भी उस ध्यानकी सुद्धाको देखकर वैसा ही ध्यान करने लग जावे अथवा जो कुछ कर्म स्वयं किये हुए हों व कराए हों उन सर्वसे रहित अपने भाव निर्मल किये जावे। भावोंमें कुन कारित कार्योंका विकल्प न किया जावे। तथा आत्म-ध्यानसे बांधे हुए कर्मोंका नाश किया जावे अन्यथा कार्य कराते हुए जो कर्मोंका बंध हुआ था उसका नाश किया जागे तथा भावकर्म रागादि, द्वेषकर्म ज्ञानावरणादि, नोकर्म शरीरादि इनसे भिन्न शुद्ध आत्माके ध्यानमें कायको निश्चल रखवा जावे सो कायगुप्ति है।

कृतं च सुद्ध ज्ञानं, ज्ञानं वचं कृतं मनः सुद्धं ।

व्रत संजम तव यरनं, काया कृतं च सुद्ध सदृभावं ॥ ६१२ ॥

अन्वयार्थ—(कृत च सुद्ध ज्ञान) जहां शुद्ध आत्म-ध्यान किया जावे (मन सुद्ध ज्ञान वचं कृत) मनको शुद्ध करके मतिश्रुत आदि पांचों ज्ञानोंको प्राप्त किया जावे (व्रत संजम तव यरन) कायके द्वारा व्रत, संयम, तपका आवरण किया जावे (काया च सुद्ध सदृभाव कृत) तथा कायको निश्चल रखकर शुद्ध आत्मीक भाव किया जावे सो काय गुप्ति है।

भावार्थ—कायको थिर रखके केवल श्वासको चढ़ा लेनेको या प्राणायाम करनेको काय गुप्ति नहीं कहते हैं। किन्तु कायको निश्चल रखकर शुद्ध आत्माके ध्यानको कायगुप्ति कहते हैं। परिणामोंमें शुद्ध भाव रखकर यह भावना की जावे कि ज्ञान शुद्ध स्वरूपमें रहे, यही शुद्ध भावकी रमणता मतिश्रुत ज्ञानको बढ़ाती है, अवधि व मनःपर्यय ज्ञान पैदा करती है। तथा केवलज्ञानके निकट तक ले जाती है। शरीरको निश्चल रखके हिंसादि पापोंसे विरक्त रहकर महाव्रत पालना व पांच इन्द्रिय व मनका व मनरूप इन्द्री संयम, षट्कायके प्राणियोंकी रक्षारूप प्राण संयम पालना व धारह तप साधना तथा शुद्ध आत्मामें निश्चल रहना काय गुप्ति है।

कारित सुद्ध उवपसं, जं कृत कारित जिनवरि देहिं ।

तं भाव सुद्ध करनं, कायगुप्ती च मुक्तिगमनं च ॥ ६१३ ॥

अन्वयार्थ—(कथित सुख उपवास) स्वयं आत्मध्यान करते हुए दूसरोंसे आत्मध्यान करनेके लिये शुद्ध उपदेश देना (जे कृत कथित निनवर्ति देहि) जैसा श्री जिनन्दोंने या तीर्थंकरोंने स्वयं आत्मध्यान किया था और अपने उपदेशसे दूसरोंसे भी कराया था (त मात्र सुद्ध बन) तथा अपने भावोंको शुद्धोपयोगमें लीन रखना (कायगुती च मुक्तिगमन च) कायगुति है, यही मोक्षमें जानेका उपाय है ।

भावार्थ—शरीरको निश्चल रखकर आत्मामें लीन होना काय गुति है । इसको स्वयं पालना चाहिये व अवसर पाकर दूसरोंको भी इसका उपदेश करना चाहिये । तीर्थंकर भगवान स्वयं आत्मध्यान करके अरुहंत होजाते हैं फिर जीवन पर्यन्त धर्मोपदेश देते हुए विहार करते हैं । इसी-तरह तत्वज्ञानी साधुओंका व आचरण भी कर्तव्य है । तथा शुभोपयोग और अशुभोपयोगको छोटकर शुभोपयोगमें तन्मय होना ही वास्तवमें काय गुति है । यही मोक्षका साक्ष त् उपाय है । यही कर्मोंको क्षय करनेवाला है । यही धर्मध्यान व यही श्रुद्धध्यान है । तत्त्वार्थिवारमें कहा है—

योगाना निग्रह सध्यगुतिरित्यभिधीयते । मनोगुतिर्वचोगुति कायगुतिश्च सा त्रिधा ॥ ४ ॥

तत्र प्रवर्तमानस्य योगाना निग्रहे सति । तन्निमित्तास्तथाभावात्सद्यो भवति सवर ॥ ५-६ ॥

भावार्थ—मन, वचन, काय योगोंका भलेप्रकार रोकना गुति कहलाती है । वह तीन प्रकार है—मनको वश करना मन गुति है, वचनको वश करना वचन गुति है, कायको वश करना काय गुति है । योगोंके रोक लेनेपर आत्मामें प्रवर्तमान होते हुए, योगोंके निमित्तसे जो कर्मोंका आस्रव होता था वह बंद हो जाता है, उनका सवर होजाता है । वास्तवमें आत्मध्यानमय शुद्धोपयोग ही गुति है, इससे संवर व निर्झरा दोनों होती है ।

पुंच्च समिति ।

समिदी समदर्सीए, सम दंसन ज्ञान वान समभावं ।

सम अप्पा परमप्पा, समत्तं सुद्ध समय दर्सीए ॥ ६१४ ॥

अन्वयार्थ—(समिदी समदर्सीए) समदर्शी होना समिति है (सम दंसन ज्ञान वान समभाव) निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप होकर समता भावको पाना समिति है (सम अप्पा परमप्पा) आत्मको

परमात्माके समान अनुभव करना सम्मति है (यमनं सुदृढं दर्शयति) शुद्ध सम्यग्दर्शनके द्वारा आत्माका अनुभव करना सम्मति है ।

भावायं—भलेप्रकार वर्तन करनेको सम्मति कहते हैं । इसी भावको लेकर यहां निश्चयनयस कथन है कि रागद्वेष छोड़कर समताभावमें रहना, जहां निश्चय रतनत्रयकी एकता होकर सामागिक चारित्र प्राप्त होजावे । आत्मा व परमात्माका समान स्वभाव जाना जाये । आत्माके शुद्ध स्वभाव में तन्मय रहा जावे, सो सम्मति है ।

इर्थासमिति ।

ईर्जासमिदि स उत्तं, ईर्जं भावेन दंसनं ज्ञानं ।

वरनं पि थान सुद्धं, ति अर्थ ईर्जं पंच निव्वेदं ॥ ६१५ ॥

अन्वयार्थ—(ईर्जासमिदि स उत्तं) ईर्थासमिति वसे कहा गया है जो (ईर्भावेन दंसनं ज्ञानं चानं पि थान सुद्धं) समता या सरलभावसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यमें चला जावे—शुद्ध स्थान जो आत्मा है उसमें रमण किया जावे (ति अर्थ ईर्जं पंच निव्वेदं) तीन पदार्थ रतनत्रयको साम्यमार्ग द्वारा अनुभव करना ईर्थासमिति है ।

भावायं—व्यवहारनयसे चार हाथ भूमि आगे देखते हुए दिनमें रौंदी हुई प्राशुक भूमिपर चलना ईर्थासमिति है । यहां निश्चयसे कथन है कि रतनत्रय स्वरूप निज आत्मामें सरल भावसे चलना, जिससे आत्मामें कर्मास्त्रके कारण राग द्वेष न होने पावे ऐसी सम्भाल रखनी । अपने आत्माको हिसासे वचाना । शुद्ध आत्माका अनुभव करना ही ईर्थासमिति है ।
तत्त्वार्थसारमें कहा है—

मागोद्योतोपयोगानामालम्ब्यस्य च शुद्धिभि । गच्छत सुत्रमर्गेण स्मृतेर्भा समितियते ॥ ७-६ ॥

भावायं—जिनधर्मको प्रकाश करनेके उपयोगको धारनेवाले साधुका मन वचन काय तीनोंकी शुद्धता पूर्वक सूत्रके अनुसार गमन करना ईर्थासमिति है ।

ॐ वंकारं ह्रियंकारं, अियं कारं ति अर्थ संजुत्तं ।

पदार्थ पदविंव, ईर्जभावनेन दर्सेण मगं ॥ ६१६ ॥

अन्वयार्थ—(ॐ वंकारं ह्रियंकार अियं कार) ॐ ह्रीं श्री इन तीन मंत्र पदोंमें (ति अयं संजुत्तं) तीनों रत्नत्रय पदार्थ गर्भित हैं (पदविंव पदार्थ) ॐ पदमें जो बिंदु है उससे शुद्ध पदार्थ या सिद्ध परमात्माका बोध होता है (ईर्जभावेन मग दर्सेण) सरलभावसे ऐसे आत्माके आराधनरूपी मार्गको देखना या अनुभव करना ईर्यासमिति है ।

भावार्थ—ईर्या समितिपर निश्चयनयसे चलनेवाले साधुका कर्तव्य है कि वह ॐ ह्रीं श्री मंत्रोंके द्वारा निश्चय रत्नत्रय स्वरूप सिद्ध परमात्माके समान अपने ही आत्माका ध्यानमग्न हो आराधन करे, यही मोक्षमार्गपर चलना है व यही ईर्या समिति है ।

सम्यक्दर्सेन सुद्धं, ॐ वंकारं विंद स्थान संदिहं ।

ह्रियंकारं अरहंतं, ज्ञान मयो ज्ञान सुद्ध संमत्तं ॥ ६१७ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध सम्यग्दर्शन) सुद्ध सम्यग्दर्शन (ॐ वंकारं विन्दस्थान मंदिह) ॐ शब्दके बिंदु स्थानमें विराजित सिद्ध स्वरूप आत्माको भलेप्रकार देखनेवाला है (ह्रियंकार अरहत) ह्रीं मंड अर्द्धतको यत्ना-नेवाला है (ज्ञान मयो ज्ञान सुद्ध संमत) ज्ञान स्वरूपी अपने अपने आत्माका ज्ञान शुद्ध सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—ॐ शब्दमें यद्यपि पांच परमेष्ठी गर्भित है, परन्तु सुखयतासे उसके ऊपर चन्द्र बिंदुसे सिद्ध शिलामें विराजित श्री सिद्ध भगवानका ज्ञान होता है । इसलिये मोक्षमार्गीको ॐके आलम्बनसे सिद्धात्माका ध्यान करना चाहिये । ह्रीं मंत्रमें व से ४, व ? से २ इस तरह २४ तीर्थकर अर्द्धत भगवान गर्भित हैं । इस मंत्रके द्वारा अर्द्धत भगवानका स्वरूप विचारना चाहिये । अर्द्धत व सिद्ध परमात्माका आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है वैसा ही मेरा आत्मा है । ऐसा अज्ञान करके अपने शुद्ध आत्माका अनुभव करना शुद्ध सम्यग्दर्शन है । व इसीका आराधन ईर्या समिति है ।

श्रींकारं सुद्ध सुभावं, अवधि संजुत्त ज्ञान स सख्वं ।

मन पर्जय जानंतं, पद विंदं सुद्ध केवलं ईर्जं ॥ ६१८ ॥

अन्वयार्थ—(श्रीकारं सुद्ध सुभावं) परम ऐश्वर्यमय लक्ष्मीको प्रगट करनेवाला श्री पद है—वह आत्माका एक शुद्ध स्वभाव ही है (अवधि सञ्जुत ज्ञान स सख्य) अवधिज्ञान सहित आत्माका स्वाभाविक ज्ञान एक ऐश्वर्य है (मन पर्यय जानत) मनःपर्यय ज्ञानको जानना भी एक ऐश्वर्य है (पद विंदं सुद्ध केवल) इस पदके विंदुसे व्योतित शुद्ध केवलज्ञान भी एक महान ऐश्वर्य है (ईश्वर) इन ऐश्वर्योंका लाभ मोक्षमार्गमें गमन रूप ईर्ष्या समितिसे होता है ।

भावार्थ—जो कोई तत्त्वज्ञानी श्री पदके द्वारा आत्माकी स्वाभाविक ज्ञान दर्शन सुख वीर्य मय लक्ष्मीका ध्यान करते हैं उनको अवधिज्ञान तथा मनःपर्यय ज्ञानकी ऋद्धिमें सिद्ध होजाती है तथा अंतमें परम ऐश्वर्यमय केवलज्ञानका लाभ होता है । अतएव शुद्ध आत्मको मननरूप सरल पथमें गमन करना चाहिये, यही ईर्ष्यासमिति है ।

पंचज्ञान संसुद्धं, कुज्ञानं मिच्छ भाव विलयंती ।

ईर्ष्या पंच निवेदं, ईर्ष्या समिदी च अप्य पसम्पं ॥ ६१९ ॥

अन्वयार्थ—(पंचज्ञान ससुद्ध) जिसके प्रतापसे मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल पांचों ही ज्ञानोंकी सिद्धि होमके (कुज्ञानं मिच्छ भाव विन्यती) मिथ्याज्ञान व मिथ्यात्वभाव नाशको प्राप्त होजावे (ईर्ष्या पंच निवेदं) ऐसे सरल शुद्ध मार्गपर चलना ईर्ष्या पथ गमन (ईर्ष्यासमिदी च) या ईर्ष्यासमिति कहलाता है (अप्य पसम्प) जहां आत्माको परमात्मारूप जानके स्वानुभव किया जाता है । यही स्वानुभव ही ईर्ष्यासमिति है ।

भावार्थ—शुद्ध स्वभावके अनुभव रूप सरल शल्य रहित जिन मार्गपर चलनेसे मतिश्रुत ज्ञान भी निर्मल होजाते हैं । श्रुतज्ञानका पूर्ण लाभ होसक्ता है । शेष तीन ज्ञान भी इसीसे प्राप्त होजाते हैं, मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञानका विलकुल लोप होजाता है । आत्माका परमात्मारूप अनुभव करना ही ईर्ष्यासमिति है ।

भाषा समिति स उरं, जं उत्तं जिनेद केवलं ज्ञानं ।

तं भाषा परमानं, ज्ञान सहावेन भाव संजुतं ॥ ६२० ॥

अन्वयार्थ—(भाषा समिति स उरं) भाषा समिति वह कही गई है (जं जिनेद केवल ज्ञान उत्तं त भाषा परमानं) कि जो कुछ जिनेन्द्रने केवलज्ञानसे जानकर कहा है उस भाषाको प्रमाण कर लेना-मान लेना (ज्ञान सहावेन भाव संजुतं) तथा ज्ञान स्वभावका मनन करते हुए शुद्ध भाषा कहना ।

भावार्थ—जिनेन्द्र कथित तत्त्वोंके स्वरूपको यथार्थ मानकर उनका अनुभव करना, ज्ञान स्वभावमें वर्तन करना, शुद्ध आत्माका अनुभव करना व इसी स्वानुभव करानेवाले वचनोंका कहना सो भाषा समिति है । तत्त्वार्थसारमे कहा है—

वयलीकादिविनिर्मुक्तं, सत्यासत्यापृषाद्वयम् । वदतः सुत्रमार्गेण, भाषासमितिर्दिष्यते ॥ ८-६ ॥

भावार्थ—असत्य व सत्य असत्य मिश्र तथा कठोर कर्कश भाषाको छोड़कर सत्य व अनुभव इन दो प्रकारकी भाषाको सिखात सूत्रके अनुसार कहना भाषा समिति है । आमंत्रणी आदि भाषाको अनुभव भाषा इसलिये कहते हैं कि न तो वह सत्य है न असत्य है, वहाँ कोई अभिप्राय सत्य या असत्यका नहीं है ।

भाषा अविचल सुद्धं मय मिच्छत दोस परिहरनं ।

भाषा जिन उपएसं, तं भाषा समिति सुद्ध जाने हि ॥ ६२१ ॥

अन्वयार्थ—(अविचल सुद्धं भाषा) जो भाषा चञ्चलता रहित सरल शुद्ध मार्गको बतानेवाली है (मय मिच्छत दोस परिहरन) जिससे मद व मिथ्यात्वका दोष न प्रगट हो अथवा जो दूसरोंके मद व मिथ्यात्वको हटानेवाली है ऐसी भाषा कहना अर्थात् (जिन उपएस भाषा) जिनेन्द्रके उपदेशका प्रकाश करना (त सुद्ध भाषा समिति जानेहि) उसे शुद्ध भाषा समिति जानना चाहिये ।

भावार्थ—संसारके पदार्थोंका सत्य मानना मिथ्यात्व है । उनमें घमण्ड करना मद है । इन दोषोंको छुड़ानेवाली व शुद्ध आत्माका अनुभव करानेवाली व जिनेन्द्रके उपदेशको यथार्थ प्रकाश

करनेवाली भाषाको कहना भाषा समिति है। जिनेन्द्रके कथनानुसार शुद्ध तत्त्वको, अनुभव करना व इसीका भाषासे प्रकाश करना वास्तवमें भाषा समिति है।

एकना समिति ।

एषन समिति स उत्तं, ईजं पंथं च एषनं मुञ्चं ।
विज्ञान ज्ञानं रूवं, पिच्छंतो सुद्ध दंसनं अमलं ॥ ६२२ ॥

अन्वयार्थ—(स एषन समिति उत्त) वह एषना समिति कही गई है (सुद्ध ईजं पंथं च एषनं) जो शुद्ध सरल मोक्षमार्ग की चाहना की जावे (विज्ञान ज्ञानं रूवं) वह सरल मार्ग भेदविज्ञान द्वारा प्राप्त आत्मज्ञान स्वभाव रूप है (सुद्ध अमल दंसनं पिच्छंतो) जहां शुद्ध व निर्दोष सम्प्रेरदर्शनका अनुभव किया जाता है ।

भावार्थ—व्यवहारनयसे भिक्षावृत्तिसे प्राप्त छ्यालिस दोष व बत्तीस अतराय रहित सुनियोंके उद्देश्यसे न बनाया हुआ किन्तु कुटुम्ब हेतु बनाए हुए भोजनके भागको लेना-समताभावसे उदर भरना एषना समिति है। यहाँ निश्चय प्रधान कथन है कि आत्मा व अनात्माका भेदविज्ञान करके जहां शुद्ध आत्माकी भावना की जावे व अपने ही आत्माको शुद्ध आत्माके समान प्रतीतिमें लाकर उसीका ही अनुभव किया जावे। यही आत्माको शुद्ध भावका भोजन कराकर एषना समितिको पालना है। तत्त्वार्थसारमें कहा है—

पिंड तयोर्धि शयामुद्रमोषादिनादिना । साधोः शोधयत शुद्धा ह्येवम समितेभवेत् ॥ ९-६ ॥

भावार्थ—जो साधु उद्गम उत्पादन आदि दोषोंसे रहित भोजन, पीछी, कमंडल, शैया आदि शोधयते हैं उनहीके शुद्ध एषना समिति होती है। यह कथन व्यवहार नयसे है।

पिच्छै ज्ञानं सरूवं, पिच्छै वरनं पि सुद्ध सम्पत्तं ।

पिच्छै अप्य सहावं, अप्या परमप्यं ममल पिच्छेइ ॥ ६२३ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सख्यं पिच्छं) जो ज्ञानके यथार्थ स्वरूपको देखता है (चातं पि सुद सम्यक् पिच्छं) चारित्र्यको तथा शुद्ध सम्यग्दर्शनको देखता है (अथ सहा पिच्छं) जो आत्माके स्वभावको देखता है (अथा परमप्यं अमल पिच्छेई) जो आत्माको परमात्माके समान निर्मल देखता है वह अपना समिति है।

भावार्थ—आत्मा स्वयं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य स्वरूप है। जो कोई भेद करके भिन्न २ तीनों गुणोंको विचारे फिर भेद करके एक आत्माका ही मनन करें—आत्माको सिद्ध भगवानके समान देखें तथा एकाग्र हाक अनुभव करें वही तत्तज्ञानी महात्मा एवना सभी तिको पालन करनेवाला है। निश्चयसे आपसे आपको अनुभव करना ही अपना समिति है।

आदान निक्षेपन समिति ।

आदानं निक्षेपं, आद सहवेन दंसा सुद्धं ।

निस्खवइ कम्प तिविहं, आद सहवेन सयल दोष निक्षेपं ॥३४॥

अन्वयार्थ—(आदान निक्षेप) आदान निक्षेपन समिति कहते हैं आदानके अर्थ हैं (बाद सहवेन दंसा सुद्ध) जो आत्म-स्वभावको ग्रहण कर उसे शुद्ध अनुभव करना (तिविहं कम्प निस्खवइ) निक्षेपनके अर्थ हैं कि तीन प्रकार कर्मोंको क्षय करना अर्थात् (बाद सहवेन सयल दोष निक्षेपं) आत्माका स्वभाव ग्रहण कर सर्व रागादि दोषोंका क्षय करना निश्चयसे आदान निक्षेपन समिति है।

भावार्थ—पीछी कमण्डल शरीर शास्त्रादि पदार्थोंको देख कर रखना आदान निक्षेपन समिति है जिससे प्राणियोंकी रक्षा हो यह कथन व्यवहारनयसे है। जैसा तत्त्वार्थसारमें कहा है—
सहसादृष्टदुर्मृष्टाप्रत्यक्षेणद्रुणम् । त्यक्तः समितिज्ञाननिक्षेपणोचरा ॥ १०-६ ॥

भावार्थ—यकायक विना देखे विना छाडे जल्दीसे रखना, आदि द्रूपणोंको चचाकर जीव-जन्तुकी रक्षा करते हुए रखना उठाना सो आदाननिक्षेपन समिति है। यहां निश्चय प्रधान कथन है कि आत्माके निज स्वरूपको ग्रहण कर अर्थात् आत्माका अनुभव करते हुए भाव कर्म द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि और नोक्तर्म शरीरादिके सम्बन्धको दूर करना आदान निक्षेपन समिति है।

आद सहाव ज्ञानं, अप्यं च अप्य दंसनं ज्ञानं ।
चरनं दुविह संजुतं, कम्मं निषैव लहै निव्वानं ॥ ६२५ ॥

अन्वयार्थ—(आद सहाव ज्ञान) आत्माके स्वभावका ध्यान करना अर्थात् (अप्यं च अप्य दंसन ज्ञान) अपनेसे आपको ही देखना जानना (दुविह चरन संजुत) दो प्रकार चारित्रके साथ वर्तना (कम्म निषैव न्है निव्वान) कर्मोंको नाश करके निर्वाणको प्राप्त करनेवाला है ।

भावार्थ—जो कोई भव्यजीव अपने आत्माको दर्शन ज्ञानमई अज्ञान कर व जानकर व्यवहार चारित्रके द्वारा निश्चय चारित्रमे आरुढ होकर आत्माका ध्यान करता है वह अवश्य कर्मोंको क्षय कर सुक्त होजाता है । इस आत्माका ध्यान हो आदान निक्षेपन समिति है, जो कर्मोंको दूर करनेवाली है ।

प्रतिष्ठापन समिति ।

प्रतिस्थापन समिदिओ, ज्ञानं धम्मं च सुक्क ज्ञानं च ।

प्रतिस्थापन संजुतं, ज्ञान समस्थेन अप्य संतुडं ॥ ६२६ ॥

अन्वयार्थ—(प्रतिस्थापन समिदिओ) प्रतिष्ठापन समिति यह है कि (धम्म ज्ञान च सुक्क ज्ञान च प्रतिष्ठापन संजुत) अपनेको धर्मध्यान और शुक्लध्यानसे प्रतिष्ठित किया जावे (ज्ञान समस्थेन) ध्यानके बलसे (अप्य संतुड) आत्माको सन्तोषित व आनन्दिता किया जावे ।

भावार्थ—व्यवहारनयसे जन्तु रहित स्थानमें मलमूत्र करना प्रतिष्ठापना समिति है ।
जैसा तत्त्वार्थसारमें कहा है—

समितिर्दक्षितानेन प्रतिष्ठापनगोचरा । स्याज्य मूत्रादिकं द्रव्यं स्थण्डिले त्यजतो यते ॥ ११-६ ॥

भावार्थ—साधुको निर्जंतु प्राशुक भूमिमें सूत्रादिका छोड़ना प्रतिष्ठापना समिति है । यहाँ निश्चयनयसे शब्दके अर्थको लेकर कहा गया है कि अपने आपको धर्मध्यानमें अथवा शुक्लध्यानमें स्थापित करके आत्मानन्दको लेते हुए आपमें परम सन्तोष पाना प्रतिष्ठापना समिति है ।

ज्ञाने ज्ञान जोतोः, मल रहिओ सयल दोम परिचत्तो ।

गय संकल्प वियप्पो, पंचम समिदी व ज्ञान संजुत्तो ॥ ६२७ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान जोतोः ज्ञाने) ज्ञान ज्योतिके ध्यानमें तिष्ठकर (मल रहिओ सयल दोम परिचत्तो) अतीचार रहित व सर्व रागादि दोषोंसे हटकर (गय संकल्प वियप्पो) तथा संकल्प विकल्पोंसे रहित होकर (ज्ञान संजुत्तो व पंचम समिदी) आत्माके ध्यानमें लीन होना पंचमी प्रतिष्ठापना समिति है ।

भावार्थ—जहाँ सर्व मिथ्यात्व व रागादि भावोंको हटा दिया जावे और सर्व ही संकल्प विकल्पोंको त्याग दिया जावे व आपको आपसे आपमें स्थापित किया जावे-निज आत्मामें एक तासे लीन होकर आपमें आपको प्रतिष्ठित किया जावे, अपने आत्माके ही सिंहासन पर अपने परमारमा देवको प्रतिष्ठित किया जावे, यही प्रतिष्ठापना समिति है ।

निश्चय मोक्षमार्ग ।

समिदी पंच विसुद्ध, तेरह विहि चरन संजमं भनियं ।

सम्मत चरन चरनं, संजम संजुत्त लहइ निव्वानं ॥ ६२८ ॥

अन्वयार्थ—(पंच समिदी विसुद्ध) पांच समितियोंको शुद्ध निश्चय नयसे पालना (तेरह विहि चरन संजम भनिय) तथा तेरह प्रकार चारित्र पालना सो संजम कहा गया है (सम्मत चरन चरन) जो भव्य जीव सम्पदशीनका आचरण करता है (संजम संजुत्त) तथा संजमी होता है वह (निव्वान लहर) निर्वाणको पात है ।

भावार्थ—साधुका तेरा भकार चारित्र है उसीमें पांच समिति भी गर्भित है । निश्चय नयके द्वारा जो इनको समझकर अपने ध्यानमें लेता है और शुद्ध आत्माकी प्रतीति सहित निज आत्माके भीतर संयमित होकर आत्माका अनुभव करता है वह अवश्य निर्वाणका पात्र होता है ।

चरनं सुद्ध सहावं, चरनं संसार सरनि तिक्तं च ।

चरनं पि सुद्ध अप्पा, परमप्पा परम मोक्षस्य ॥ ६२९ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सुख सहाय) निश्चय चारित्र्य शुद्ध स्वभावमें चलना है (ज्ञान मार्ग में निश्चित च) निश्चय चारित्र्य संसारके मार्गसे दूर रहना है (ज्ञान में सुख अर्थात्) निश्चय चारित्र्य शुद्ध आत्मा है (परमार्थ परम मोक्षार्थ) निश्चय चारित्र्य पालनेवाला ही परम मोक्षका अधिकारी परमात्मा हो जाता है ।

भावार्थ—निश्चय चारित्र्य रूप वास्तवमें आत्माका सम्भूत है । जय कोई नरनरानी सत्कार कारणीभूत सर्व प्रकारके राग द्वेष मोह भावोंका परित्याग करके अपने आप ही उठर जाता है व आपका ही शुद्ध अनुभव करता है तब वह सर्व कर्मोंसे छूटकर निश्चयसे सिद्ध परमात्मा हो जाता है, यही निश्चय मोक्षमार्ग है ।

एयं संजोगे नय, अवध्यं चित्तेह लेइ गरु भारं ।

अप्या परमप्यानं, महावयं हुति साहूनं ॥ ६३० ॥

अन्वयार्थ—(एय संजोगे नय) इन तेरा प्रकार चारित्र्यका संयोग मिलाकर (अवध्य चित्तेह गरु भार लेइ) पवित्र अविनाशी आत्माको चिन्तन करना हुआ गुरुपदके भारको लेता है अथवा अवधि-ज्ञानको चिन्तन करते हुए ज्ञानका विशेष भार प्राप्त कर लेता है (अप्या परमप्यानं) आत्माको परमात्मरूप अनुभव करता है (महावयं हुति साहूनं) उसही साधुके महावन होता है ।

भावार्थ—गुरु वही है जो भारी भारको सहन कर सके । सबसे भारी भार परमात्मध्यान है । जो कोई साधु तेरा प्रकार चारित्र्य पालता हुआ आत्माको परमात्मा रूप निश्चय करके उसीके ध्यानमें लवलीन हो जाता है वही महाव्रती साधु मोक्षमार्गके ऊपर चलता हुआ आत्मसंयमके भारी भारको ढोनेवाला है । अथवा जो कोई महाव्रतोंको यथार्थ पालके आत्माको ध्याता है उसका अवधिज्ञान प्राप्त हो जाता है ।

जंमन मरन विमुक्का, अप्या अप्पेन अप्पयं सुद्धं ।

परमप्या परम पयं, परम सरूवं च चेयना सुद्धं ॥ ६३१ ॥

अन्वयार्थ—(जंमन मरन विमुक्का) जन्म मरणसे रहित यह अविनाशी (अप्या अप्पेन अप्पयं सुद्धं) आत्मा अपने ही द्वारा आपको शुद्ध ध्याता है अर्थात् (परमप्या परम पयं) परमात्माके श्रेष्ठ पदको

ध्याता है अर्थात् (परम सरूब च चेतना सुद्ध) परम स्वरूपको ध्याता है या शुद्ध चेतनाको ध्याता है, यही निश्चय ध्यान है ।

भावार्थ— निश्चय ध्यान ही मोक्षका साधक है । उस ध्यानमें आत्माको निश्चय नयने देखा जाता है कि यह सदासे एकाकार चला आया हुआ एक अविनाशी पदार्थ है । जब ध्याता सर्व संकल्प विकल्प त्यागकर अपनेसे ही आपको शुद्ध भावनाके साथ ध्याता है, तब वही मानो परमात्माको ध्याता है या परम पदको ध्याता है या अथ आत्मस्वभावको ध्याता है या उसीका अनुभव कर्म चेतना च कर्मफल चेतनासे छूटकर शुद्ध ज्ञान चेतना रूप होजाता है, यही करने योग्य है ।

सून्यं ज्ञान समर्थं, ज्ञानं ज्ञायति निम्नलं सुद्धं ।

अप्या परमप्यानं, मनपर्यय ज्ञान निम्नलं सुद्धं ॥ ६३२ ॥

अन्वयार्थ—(सून्य ज्ञान समर्थ) रागादि विकल्पोंसे शून्य ध्यानकी माभर्षसे जो (निम्नल सुद्धं ज्ञानं ज्ञायति) निर्मल शुद्ध आत्मध्यानको ध्याते हैं (अथा परमप्यानं) आत्माको परमात्मा रूप अनुभव करते हैं उनको (निम्नल सुद्ध मनपर्यय ज्ञान) निर्मल मनःपर्यय ज्ञानका लाभ होजाता है ।

भावार्थ—निर्विकल्प आत्म रमण रूप ध्यानका यह बल है कि मनःपर्यय ज्ञानको आवरण करनेवाला कर्म कम होजाता है, उस कर्मका क्षयोपशम होजाता है । और निर्मल मनःपर्यय ज्ञान साधुको पैदा होजाता है जिसके प्रतापसे साधु परके मनके भीतर चितवनमें आप हृष्ट सुक्ष्मतत्त्वोंको भी जान सकता है ।

रिजुमति मनःपर्यय ।

रिजुमति सुद्ध सरूबं, रूवातीतं च व्यक्त रूवेन ।

जम्बुदीप सुद्धिं, मनःपर्यय निम्नलं विमलं ॥ ६३३ ॥

अन्वयार्थ—(रिजुमति सुद्ध सरूब) कजुमति मनःपर्यय ज्ञान शुद्ध आत्माक एक स्वभाव है (रूवा तीत च व्यक्त रूवेन) यह ज्ञान अतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष है (जम्बुदीप सुद्धिं) जम्बुद्वीपके भीतर इस ज्ञानका विषय है (मनपर्यय निम्नल विमल) यह मनःपर्यय ज्ञान अति निर्मल है ।

भावार्थ—आत्माका ध्यान करनेसे ऋद्धिधारी सुनिके जब मनःपर्यय ज्ञानावरण कर्मका क्षयो-
पशम होता है तब विशुद्ध भावोंसे ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान पैदा होता है। जो जम्बूद्वीपकी चौड़ाई
एक लाख योजनके भीतर मनवाले प्राणियोंके भीतर जो वर्तमान कालमें पदार्थोंका चिंतवन हो रहा
है उसको जान लेता है। यह ज्ञान आत्मासे ही प्रत्यक्ष होता है, इसमें इन्द्रिय व मनकी सहायताकी
जरूरत नहीं है। यह ज्ञान अवधिज्ञानकी अपेक्षा निर्मल है।

विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानम् ।

विपुलमति सुद्ध सहावं, विमलं च सुद्ध केवलं ज्ञानं ।

दीव अढाई सुद्धं, मनपर्ययज्ञान सुद्ध उववन्नं ॥ ६३४ ॥

अन्वयार्थ—(विपुलमति सुद्ध सहावं) विपुलमति मनःपर्यय शुद्ध आत्माका एक स्वभाव है (दीव
अढाई सुद्धं) यह अढाई द्वीप तक जानेकी शुद्धता रखता है (मनपर्ययज्ञान सुद्ध उववन्नं) ऋजुमतिकी
अपेक्षा यह मनःपर्ययज्ञान विशेष शुद्धतासे उत्पन्न होता है (विमल च केवल ज्ञानं) सर्वसे निर्मल तो
केवलज्ञान है, यह अकेला त्रिकालगोचर तीन लोकके पदार्थोंको सर्व गुण पर्याय सहित जानता है।

भावार्थ—आत्माके निर्मल ध्यानके प्रतापसे ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञानसे अति निर्मल विपुलमति
मनःपर्यय ज्ञान पैदा होजाता है। यह जान अढाई द्वीपके बैतालीस लाख योजनके भीतर तिष्ठे
छुए मनवाले प्राणियोंके मनके भीतरके सूक्ष्म रूपी पदार्थोंको जानता है। आत्मध्यानका अन्तिम
फल पूर्ण केवलज्ञानको प्राप्त करना है। यह ज्ञान पाँचों ज्ञानावरण कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होता है।

मनःपर्यय ज्ञानका कथन गोम्मटसारमें ऐसा दिया है—

मणपञ्च च कुविह उजुवेउलमदिति उजुमदी तिविहा । उजुमणवयणे ऋए गदथ्यविसयसि जियमेण ॥ ४३८ ॥

विउलमदीवि य छद्धा उजुणणुजुवयणकयवचिचगयं । अत्थं ज्ञाणदि जम्हा सदत्थगया हु ताणत्था ॥ ४३९ ॥

तियक्कालविसयरूप्पि चित्तिं वट्टमाणभीवेण । उजुवदिण्ण ज्ञाणदि मुरमविस च विउलमदी ॥ ४४० ॥

भावार्थ—मनःपर्यय ज्ञान दो प्रकारका है—रिजुमति विपुलमति । रिजुमति तीन प्रकारका है।

सरल मनके द्वारा चिंतवन किये हुए पदार्थोंको जाने। सरल वचनसे किये हुए पदार्थोंको जाने। विपुलमति ज्ञान छः प्रकारका है। सरलतासे किये हुए मन, वचन, काय द्वारा पदार्थोंको तथा कुटिलतासे मन, वचन, काय द्वारा किये हुए पदार्थोंको जाने। दूसरेके मनमें रहनेवाले पहले तीन प्रकारके पदार्थोंको रिजुमति जानता है जब कि विपुलमति पहले व दूसरे तीन प्रकारके अर्थात् छहों प्रकारके पदार्थोंको जानता है जो दूसरेके मनमें हो। रिजुमति ज्ञान तीन कालके पदार्थोंको जो वर्तमानमें कोई चिन्तवन कर रहा है उसीको जानता है। विपुलमति ज्ञान वर्तमान चितवन किये हुएको व भूतकालमें चिंतवन किये हुएको व भविष्यमें जो चितवन करेगा उस सबको जान सकता है। तारणस्वार्माने गाथा ६३१ में रिजुमति मनःपर्यय ज्ञानका क्षेत्र जम्बुद्वीप बताया है। जब कि श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्तीने गोम्मतसारमें सात आठ योजनसे अधिक क्षेत्र नहीं बताया है, जब कि विपुलमतिकी क्षेत्र ढाई बीप है, इसे दोनों ग्रंथकर्ताओंने बताया है। इसपर अन्य ग्रंथोंसे विचारना चाहिये। गोम्मतसारकी वह गाथा यह है—

गाडपुष्यतमवर उक्तासं होदि जोगपुष्यत । विजलमदिरस य भवरं तस्य पुष्यत वरं सु णरजोय ॥ ३१४ ॥

भावार्थ—रिजुमतिका जघन्य क्षेत्र दो तीन कोस व उत्कृष्ट सात आठ योजन है। विपुलमतिकी जघन्य आठ नव योजन व उत्कृष्ट नरलोक है।

अरहंत स्वरूप ।

अरहंतं सर्वज्ञं, केवल भावेन सुद्ध स सरूवं ।

अप्या परमानंदं, अठारह दोस विविज्जिओ विमलं ॥ ६३५ ॥

बन्वयार्थ—(केवलभावेन सुद्ध स सरूवं) केवलज्ञान रूपसे शुद्ध अपने स्वरूपमें रहनेवाले (अरहंतं सर्वज्ञं) अरहंत सर्वज्ञ भगवान् होते हैं (अप्या परमानंदं) उनकी आत्मा परमानन्दकी अनुभव करता है। वे अरहंत (अठारह दोस विविज्जिओ विमलं) अठारह दोषोंसे रहित वीतराग होते हैं।

भावार्थ—निश्चय रत्नत्रयके आराधन स्वरूप निर्मल शुद्धिध्यानके प्रतापसे जब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय चारों घातीय कर्मोंका क्षय होजाता है तब वह साधु अरहंत पर-

मात्मा होजाता है। इस शुद्ध अवस्थामें अरहंत भगवान सर्वज्ञ वीतराग होते हैं तथा अपने अतीन्द्रिय आनन्दका भोग करते हैं। उनमें क्षुधा तृषा आदि अठारह दोष नहीं होते हैं।

घम्मरसायणमें पञ्चनदि मुनि कहते हैं—

खुह तगाहा भय दोसो राओ मोहो य चित्तण वाही । जा मरण जम्म णिद्धा खेदो वेदो विसदो य ॥ ११८ ॥

रह निमओ यद्वो एए दोसा तिलोय सत्ताण । सव्वेसिं सामण्णा संसारे परिमंत्ताण ॥ ११९ ॥

एए सव्वे दोसा जस्स ण विज्जनत्ति खुह त्ति सईया । सोहोह परमदेओ णिस्स देहेण वेतव्वो ॥ १२० ॥

भावार्थ—१-क्षुधा, २-तृषा, १-भय, ४-द्वेष, ५-राग, ६-मोह, ७-चिंता, ८ व्याधि, ९-जरा

१०-मरण, ११-जन्म, १२-निद्रा, १३-खेद, १४-स्वेद (पसीना), १५-विषाद, १६-रति, १७-जुम्भा

१८-दर्प । ये १८ दोष तीन लोकके प्राणियोंके पाए जाते हैं, सर्व संसारीयोंके हैं। जिनके ये नहीं हैं, वे निःसंदेह परम देव अरहंत हैं, उनको मानना चाहिये।

जुम्भा (जंभाई आना), विषाद, रतिके स्थानमें श्री रत्नकरंड श्रावकाचारकी टीकामें अरति, आश्चर्य व गर्व तीन दिये हैं।

चार घातीय कर्मोंके क्षयसे ये १८ दोष अरहंतमें नहीं होते हैं।

अठारह दोस वियानं दोसं गुण रूव भेय विज्ञानं ।

रूवं रूव समत्थं, विज्ञानं ज्ञान जानि सदभावं ॥ ६३६ ॥

अन्वयार्थ—(अठारह दोस वियानं) अठारह दोषोंको जानना चाहिये (दोसं गुण रूव भेय विज्ञान) दोषोंका और सुणोंका भिन्न २ स्वरूप जानना भेदविज्ञान है (रूवं रूव समत्थ) पुद्गलका स्वरूप पुद्गलमई स्वरूपको समर्थन करता है (विज्ञान ज्ञान सदभाव जानि) ज्ञानीका स्वरूप ज्ञानमई जानना चाहिये।

भावार्थ—ये अठारह दोष उमीके होंगे जो शरीरादि पर पदार्थोंका मोहो होगा। जिसका मोह शरीरसे दृष्ट गया है उसके पुद्गल जनित कोई चिंता नहीं होती है। अर्हंतका आत्मा निरन्तर ज्ञान स्वरूप वीतराग रहता है। कर्म जनित कोई विकार उनके निर्मल ज्ञानमें नहीं होता है इसलिये उनके ये दोष सम्भव नहीं हैं।

अटारह दोष रहित अरहंत ।

क्षुधा त्रया परिहरणं, संसारे सरनि भाव तिकं च ।

ज्ञान सहावं सुखं, ज्ञान अहोरेन अन्नपान सहकारं ॥ ६३७ ॥

अन्वयाय— क्षुधा त्रया (परिहरण) अर्हंत भगवानके भूख प्यासकी वाधा नहीं होती है (संसारे सरनि भाव तिकं च) क्योंकि उनके संसारके भ्रमणके कारणरूपी भावोंका अर्थात् सांपरायिक आस्रव भावोंका त्याग है (ज्ञान सहाव सुख) शुद्ध ज्ञान स्वभाव प्रकाशमान है (ज्ञान बहारेन अन्नपान सहकार) ज्ञानका आहार है, यही अन्नपानकी तरह सहकारी है ।

भावार्थ—अर्हंत भगवानके मोहनीय कर्मका नाश होगया है इसलिये कोई इच्छा पैदा नहीं होसक्ती है । यदि इच्छा हो तो कषाय भाव पाया जावे । कषाय हो तो सांपरायिक आस्रव हो । ये मोहके नाशसे पूर्ण धीतराग होकर यथारूपात् चारित्र्यमें तथा ज्ञान चेतनाके अनुभवमें लीन है । उनके ज्ञानानन्दका ही आहार है । वे सांसारिक प्राणियोंकी तरह अन्नपान नहीं लेते, उनका शरीर भी रत्न-स्फटिककी तरह या कपूरकी तरह धातु उपधातु रहित शुद्ध होगया है । उनके अनन्त लाभकी शक्ति प्रगट होगई है जिससे शरीरको पुष्ट करनेवाली आहारक वर्गणाएँ स्वयं योगोंके द्वारा आकर्षित होकर आती हैं व शरीरमें मिलती हैं । जैसे वृक्षोंके व खानके पाषाणोंके लेप आहार है, सुखसे आहार नहीं है वैसे ही केवली भगवान अर्हंतके नोकर्म वर्गणाओंका ग्रहणरूप आहार है ।

आप्तस्वरूप ग्रंथमें अरहंतका स्वरूप कहा है:—

तदा स्फटिक संकाश तेजोमूर्ति भयं वपुः । जायते क्षणदोषस्य सप्तघातु विवर्धितम् ॥ १२ ॥

भावार्थ—तब दोष रहित अरहंत भगवानके स्फटिकमणिकी तरह तेजमूर्ति व सात धातु रहित शरीर होजाता है । १-रस, २-रुचिर, ३-मांस, ४-मेद (चर्बी), ५-हाड, ६-मिजी (गूरा), ७-शुक्र या वीर्य ये सात धातु अरहंतके नहीं रहती हैं ।

भयं च दोषाईनं, भयं च संसार सरनि तिकं च ।

ज्ञान सहाव सखं, भय अभयं दोष तिक स सखं ॥ ६३८ ॥

अन्वयार्थ—(दोषार्हने भय च) दोषोंके होनेपर भय होता है (भयं च संसार सरति तिकं च) केवली भगवानके संसारके भ्रमणका कोई भय नहीं रहा है (ज्ञान महाव सखं) वे ज्ञान स्वभावमें लवलीन हैं (भय दोष तिकं भय स सखं) वे भय नामके दोषसे रहित अभय निजस्वरूपमें सावधान हैं।

भावार्थ—कोई हिंसा, असत्य, चोरी, कुशलि आदि पाप होनेपर या शरीर व धनादिका मोह होनेपर भय पैदा होजाता है, केवली अरहंत भगवानके कोई पापका कारण भाव ही नहीं है और न शरीरादिका मोह ही है, इससे उनके भय नोक्रपायका उदय संभव ही नहीं है, वे निरंतर अनत-वीर्यकी सहायतासे अपने स्वभावमें तल्लीन परम निर्भय हैं।

रागो मोह सचितं, संसारे तजंति सुद्ध ससखं ।

ज्ञानं राग सहां, ज्ञानं मोहेन तजंति मोहं धं ॥ ६३९ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध सखं) अरहंतके शुद्ध आत्माका स्वरूप झलक रहा है इसलिये वहां (संसारे वहां ज्ञानका ही स्वाभाविक राग है (ज्ञानं मोहेन तजंति मोहं धं) व अपने ज्ञानका ही मोह है इसीसे उन्होंने संसारके अध व अज्ञानमय मोहको त्याग दिया है।

भावार्थ—अरहंत भगवानने दर्शनमोह व चारित्रमोहका सर्वथा क्षय कर डाला है इसलिये उनके भीतर राग या मोह कभी संभव नहीं है। वे परम वीतराग होकर शुद्ध स्वरूपमें लीन हैं, उनके संसारका अभाव है, अलङ्कार रूपसे यह कह सकते हैं कि वे प्रभु अपने शुद्ध ज्ञान स्वभावमें ही रागी व मोही हैं। उनके पर पदार्थका अज्ञानमय राग व मोह नहीं है।

ज्ञान सहावे चित्तं, चिंता संसार तजंति परिनामं ।

चित्तं अप्य सहां, अप्या परमप्य केवलं सुद्धं ॥ ६४० ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सहावे चित्तं) केवली महाराजकी चिंता ज्ञान स्वभावमें लय होगई है उन्होंने (संसार परिनाम चिंता तजंति) संसारके भावोंकी या सांसारिक अवस्थाओंकी चिंता या फिकर छोड़ दी है (अप्य सहां चित्तं) वे आत्मीक स्वभावका ही अनुभव कर रहे हैं (अप्या परमप्य केवलं सुद्धं) उनके अनुभवमें आत्मा परमात्मारूप केवल शुद्ध झलक रहा है।

भावार्थ—अर्हत भगवानको चिंताका दोष भी सम्भव नहीं है, उनके वीतराग भाव प्रगट है। उनको किसी शरीरादि व घनादि पर पदार्थसे राग ही नहीं है। जिन हेतुसे कोई चिंता या फिकर पैदा होवे तो निश्चित होकर अपने शुद्ध परमात्म स्वभावमें तल्लीन हैं, सर्व चिंता रहित हैं।

वृद्धं तु अल्प मृत्युं, चौगढ़ भावेन तनंति सदभावे।

ज्ञाने ज्ञान सहावं, अजरामर सासयं ठानं ॥ ६४१ ॥

अन्वयार्थ—(वृद्धं तु अल्प मृत्युं) बुढ़ापा होना व थोड़े कालके लिये मरण होना (चौगढ़ भावेन) चार गति सम्यन्धी भावोंसे होता है (सदभावे तनंति) केवलने अपने स्वभावमें ठहरकर इन भावोंको त्याग दिया है (ज्ञाने अजरामर सासयं ठानं ज्ञान सहाव) उनके ज्ञानमें जरा व मरण रहित अविनाशी ज्ञान स्वभावी पदार्थ झलक रहा है।

भावार्थ—केवली भगवानका शरीर सात घातु रहित होनेमें उसमें जरा नहीं फैलती है, उनका शरीर चमकदार व तेजस्वी दीखना है। मरण उसे ही कहते हैं जहां फिर जन्म हो। केवली भगवानने चार गति बांधनेवाले भावोंका ही त्याग कर दिया है, उनके चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिका बंध नहीं है। इससे उनका फिर किसी शरीरमें जन्म नहीं है। जब जन्म नहीं है तब मरण भी नहीं है। वे तो निरंतर अजर अमर अविनाशी स्वाभाविक ज्ञानधारी परमात्मा होगए हैं। आयु कर्म हटते ही सिद्ध हो जायेंगे, जब शरीरका सम्बंध ही न रहेगा।

स्वेदं खेद संजुतं, भव कार्त्तनेन सयल तित्तं च।

ज्ञान सहाव सरूवं, स्वादं च परम केवलं ज्ञानं ॥ ६४२ ॥

अन्वयार्थ—(स्वेदं खेद संजुतं) पसीना खेद या थकन सहित (भव कार्त्तनेन) संसारके कार्योंके निमित्तसे होता है (सयल तित्तं च) उनको अरहं न भगवानने त्याग दिया है (ज्ञान सहाव सरूवं) वे तो एक ज्ञान स्वभावमें ही हो रहे हैं (परम केवल ज्ञान च स्वादं) परम केवलज्ञानका ही स्वाद ले रहे हैं। उनको थकन न होनेसे न खेद है न स्वेद है।

भावार्थ—अरहत भगवानके कोई इन्द्रियोंके द्वारा कार्य नहीं है जिससे न उनको खेद होता है

न स्वेद होसक्ता है वे अतीन्द्रिय केवलज्ञानके धारी हैं जिससे वे सहज ही सपर ज्ञायक होरहे हैं। उनको अनन्त बल है इससे ज्ञानके कार्यमें कोई परिश्रम नहीं पड़ता है। वे निरन्तर ज्ञानानन्दका स्वाद लेते हुए परम निराकुल हैं।

मदो रति संजुतं, संसारे सरनि सयल तिकं च ।

ज्ञानबलेन विसुद्धं, ममात्मा सुद्ध दंसनं अमलं ॥ ६४३ ॥

अन्वयार्थ—(मदो रति संजुत) मद दोष व रति दोष सहित या अरति दोष सहित (संसारे सरनि सयल तिकं च) संसारमें जीवोंका अमण होता है। अर्हत भगवानने मोहका क्षय करके सर्व संसार अमणके कारणोंको त्याग दिया है (ज्ञानबलेन) आत्माके यथार्थ ज्ञानके बलसे (विसुद्ध) वे परम चीतराग हैं तथा उनको यह अनुभव है कि (ममात्मा सुद्ध दसन) मेरी आत्मा रागादि मलसे रहित है व शुद्ध सम्यग्दर्शनका धारी है।

भावार्थ—मोहका समूल क्षय कर देनेसे अर्हत भगवानके मद या रति या अरति कोई मोह कर्म जनित भावका होना सम्भव नहीं है। वे मोक्षरूप हैं-उनके संसारका कारण सब मिट गया है। वे अपने ज्ञानके बलसे ही अपने आपको शुद्ध क्षायिक सम्यग्दर्शन रूप अनुभव कर रहे हैं। विस्मय जननी निद्रा, संसारे सरनि तिक मन विचलं।

ज्ञान सहावे सुद्धं, जम्पन मनं च उचसमं भनियं ॥ ६४४ ॥

अन्वयार्थ—(विस्मय जननि निद्रा) आश्चर्य, जन्म तथा निद्रा ये तीन दोष भी (संसारे सरनि) संसारके मार्गमें रहेनवालेके होते हैं। (मन विचलं तिक) अरहत भगवानका मन चंचलता रहित थिर है। वहाँ कोई मनमें प्रमाद नहीं होसक्ता। उन्होंने संसार नाश कर दिया है इसमें जन्म नहीं होसक्ता है। (ज्ञान सहावे सुद्ध) वे अपने ज्ञान स्वभावमें लीन हैं, परम चीतराग है। (जम्पन मनं च उचसमं भनियं) उनका जन्म व मरण दोष सब शांत होगया है। क्योंकि आगेके लिये किसी आयुका बंध नहीं है।

भावार्थ—श्री अरहत भगवानका मन चंचल नहीं है। इससे वहाँ कोई आश्चर्य नहीं होसक्ता है न वहाँ कोई आलस्यका कारण है। इससे निद्रा नहीं होती है। वे प्रमादको पहले ही जीत चुके

हैं। निद्रा प्रमादका एक भेद है। वे केवल मनुष्य आयु भोग रहे हैं। आगेकी आयुकी कोई सत्ता नहीं है। इसलिये फिर उनका किसी शरीरमें जन्म नहीं होगा। वे अरहत परमात्मा अपने आत्म स्वभावमें परम वीतरागता सहित लीन हैं। अथ उनके कोई संसारीक पर्याय नहीं होनेवाली है। इससे वे जन्म मरणादिसे रहित हैं।

अठ दह दोस विमुक्त, ज्ञान सहावेन दोष परिचितो ।

ज्ञानं ज्ञान सखं, उत्पन्नं विमल केवलं ज्ञानं ॥ ६४४ ॥

अन्वयार्थ—(अठ दह दोस विमुक्त) अरहत भगवान् ध्रुवा आदि अठारह दोषोंसे रहित हैं (ज्ञान सहावेन दोष परिचितो) वे ज्ञान स्वभावमें लीन हैं, इससे उनमें कोई रागादि दोष नहीं है। (ज्ञान ज्ञान सखं) उनका ज्ञान सर्व ज्ञानावरण कर्मके उदयसे रहित होकर ज्ञान स्वरूप होगया है (विमल केवल ज्ञान उत्पन्न) उनको परम शुद्ध केवलज्ञान उत्पन्न होगया है।

भावार्थ—अर्हत भगवान्के भीतर सर्वज्ञपना व वीतरागपना अवश्य होता है। इसलिये उनमें ध्रुवादि १८ दोष नहीं होते हैं। ग्रन्थकर्ताने ६३७ गाथासे ६४४ तकमें ध्रुवा, तुषा, भय, राग, मोह, चिंता, जरा, मरण, स्वेद, खेद, मद, रति (भरति), विस्मय, जन्म, निद्रा; इन पन्द्रह दोषोंको गिनाया है। रोग, क्षेप विषद क्रमसे जरा, भय तथा खेदमें गर्भित होसकें हैं।

संयोग केकली अर्हत ।

संजोगे केवलिनो, तेरहमे गुण ठान ज्ञान संजुत्तो ।

अप्या अप्य सखं, अरहो देओ मुने अब्वा ॥ ६४६ ॥

अन्वयार्थ—(संजोगे केवलिनो) योग सहित संयोगी केवली भगवान्के (ज्ञान संजुत्तो तेरहमे गुण ठान) केवलज्ञान सहित तेरहवां गुणस्थान होता है (अप्या अप्य सखं) आत्माके घातक चारों कर्मोंके क्षयसे उनका आत्मा भात्म-स्वरूप मय निर्मल होगया है (अरहो देओ मुने अब्वा) उनको ही पूजने योग्य अर्हत्तदेव मानना चाहिये।

भावार्थ—अठारह दोष रहित परम वीतराग सर्वज्ञ देव श्री अर्हंत भगवान् तेरहवें संयोग-केवली गुणस्थानमें होते हुए अपने निज शुद्ध स्वरूपमें लीन रहते हैं, उनमें कुदेवोंके कोई भी दोष नहीं है। इसलिये जिनको परमात्माका आदर्श सामने रखके मोक्षमार्गपर चलना है उनको उचित है कि ऐसे ही पूज्यनीय अर्हंतदेवको अपना देव माने।

आहारोय सरीरो, अतिन्दी ज्ञान आहार संजुत्तो।

चौदस प्रान सखुवं, अप्पा परमप्प लद्ध सदभावं ॥ ६४७ ॥

अन्वयार्थ—(आहारोय सरीरो) अर्हंत भगवान् के आहारक वर्गणाओंसे बना हुआ परम शुद्ध औदारिक शरीर होता है (अतिन्दी ज्ञान आहार संजुत्तो) उनके इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञान न होकर अतीन्द्रिय केवलज्ञानका ग्रहण है, यही एक आहार है (चौदस प्रान सखुवं) उनके द्रव्येन्द्रिय व द्रव्य मन तो है, परन्तु उपयोग इनके द्वारा काम नहीं करता है इससे दस प्राण द्रव्य अपेक्षा लेनेपर भी कार्यकी अपेक्षा छः प्राण रहित मात्र चार प्राण हैं। वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास (अप्पा परमप्प लद्ध सदभाव) उनकी आत्मा परमात्मारूप अपने स्वभावको प्राप्त किये हुए रहती है।

भावार्थ—केवली भगवान् के परम शुद्ध औदारिक शरीर होता है। वाणी खिरती है इससे वचन बल प्राण है। विहार होता है इससे काय बल प्राण है। मंद श्वास होता है इससे श्वासोच्छ्वास प्राण है। आयु कर्मका उदय है इससे आयु प्राण है। पांच इन्द्रिय व द्रव्य मन है उनको भी लेकर दस प्राण कह सकते हैं। भाव इन्द्रिय व भाव मन नहीं है इससे चार प्राण ही कहे जाते हैं। अर्हंत भगवान् सकल परमात्मा परम पूज्य हैं।

वाहिजर दोष रहिओ, आहार निहार विवज्जिओ सुद्धो।

ज्ञान आहार संजुत्तो, ज्ञानेन ज्ञान अप्प परमप्पा ॥ ६४८ ॥

अन्वयार्थ—(वाहि जर दोष रहिओ) अर्हंत भगवान् धाहर जराके दोषसे रहित हैं (आहार निहार विवज्जिओ सुद्धो) आहार व निहारसे रहित शुद्ध हैं (ज्ञान आहार संजुत्तो) ज्ञानरूपी आहारको करनेवाले हैं (ज्ञानेन ज्ञान अप्प परमप्पा) ज्ञानेन ज्ञान अप्प परमप्पा ॥ ६४८ ॥

भावार्थ—अर्हंत भगवानके बाहर शरीरपर कुछापेके बिन्दु नहीं दीखते हैं। युवान पुरुषके चिह्न दिखलाई पड़ते हैं। वे न तो साधारण मानवोंकी तरह भोजन करते हैं न उनके मल-सूत्रादिका निहार होता है। वे निरन्तर ज्ञानके द्वारा ज्ञानका स्वाद लेते हुए परमात्मरूप रहते हैं। उन हीको आदर्श देव मानके पूजना व भजना चाहिये।

एरिय गुने हि सुद्धो, अयसय वर ज्ञान वंसनं समगं ।

पडिहारं संजुत्तं भावन भावंति अमल अरहंतं ॥ ६४९ ॥

अन्वयार्थ—(एरिय गुने हि सुद्धो) ऐसे गुणोंके धारी वीतराग (अयसय वर ज्ञान वंसन समग) चौतीस अतिशय अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्यमई (पडिहारं सजुत्तं) आठ प्रातिहार्य संहित (अमल अरहंत) वांति मल रहित अर्हंत होते हैं (भावन भावंति) उनकी भावना आनी चाहिये।

भावार्थ—श्री तीर्थङ्कर अर्हंत भगवानकी अपेक्षा यहां अर्हंतकी महिमा कह रहे हैं। जैसे वे १८ दोष रहित होते हैं वैसे वे ४९ गुण संहित होते हैं। चौतीस अतिशय + चार अनन्त चतुष्टय + आठ प्रातिहार्य। उनके नाम नीचे प्रकार हैं—

जन्मके १० अतिशय—(१) खेदरहितपना, (२) मलरहितपना, (नीहार नहीं), (३) दुःख समान रुधिर, (४) वज्रवृषभनाराच संहनन, (५) सचमत्तुरस्य संस्थान, (६) सुन्दर रूप, (७) सुगन्ध तन, (८) १००८ लक्षण, (९) अतुल वीर्य, (१०) प्रिय वैन।

केवलज्ञानके समय १० अतिशय—(१) ८०० कोस सब तरफ दुर्भिक्ष न होना, (२) आकाशमें प्रसुका गमन, (३) जीव वध न हो जहां समवशरण हो, (४) ग्रास रूप आहारका न होना, (५) उप-सर्ग न होना, (६) चार सुख समवशरणमे दीखना, (७) सर्व विद्याका ईश्वरपना, (८) शरीरकी छाया न पड़ना, (९) नख केश नहीं बढ़ना, (१०) पलकोंका न लगना।

देवकृत १४ अतिशय—(१) अर्ध मागधी वाणीका खिरना, (२) विरोधी जीवोंका समवशरणमें घेर न रहना, (३) पटरितुके फल फूल खिलना, (४) मंद सुगन्ध पवन चलना, (५) दर्पण रूप भूमि होना, (६) सुगन्धित जलकी वर्षा, (७) कंटक रहित भूमि, (८) सुवर्ण कमलोंपर प्रसुका विहार, (९) फलोंके भारसे नम्रीभूत धान्य, (१०) आकाशकी निर्मलता, (११) देवोंके जय जयकार शब्द,

(१२) धर्मचक्रका आगे चलना, (१३) आठ मंगल द्रव्यका रहना, (१४) सय प्राणियोंमें सुख रहना। चार चतुष्टय—(१) अनन्त दर्शन, (२) अनन्त ज्ञान, (३) अनन्त सुख, (४) अनन्त वीर्य। आठ प्रतिद्वार्य—धम्मरसायणमें पद्मनन्द मुनि कहते हैं—

सिंहासन छत्तय दिव्वेधुणि पुण्फविट्ठि चमराह । भागण्डल दुन्नुहिलो, वरतर परमेहि चिन्हूतय ॥ १११ ॥

भावार्थ—(१) अशोक वृक्ष, (२) सिंहासन, (३) तीन छत्र, (४) दिव्यध्वनि, (५) पुष्पवृष्टि, (६) चौसठ चमर ढरना, (७) भागण्डल, (८) दुन्नुभी वाजोंका बजना।

इन ४६ गुण सहित ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय, मोहनीय चार घातीय कर्म मल रहित अरहन्त भगवान् होते हैं। उनका ध्यान करना योग्य है।

अरहंतो अरुहो देओ, रहिओ संसार सरनि विगतोयं ।
विगतं अज्ञानमयं, ज्ञान सहावेन तिलोय दर्सीतो ॥ ६५० ॥

अन्वयार्थ—(अरहंतो अरुहो देओ) अरहन्त भगवान् पूज्यनीय देव हैं (संसार सरनि रहिओ) वे संसार के भ्रमणसे छूट गए हैं (विगतोयं) चारों गतिके गमनसे रहित हैं (अज्ञानमय विगत) अज्ञानमई भाव जिनके नष्ट होगया है (ज्ञान सहावेन तिलोय दर्सीतो) जो ज्ञान स्वभावसे तीन लोकको देखनेवाले हैं।

भावार्थ—श्री अरहन्त भगवान् मोहादि कर्मोंसे रहित होनेके कारणसे संसारके भ्रमणसे मुक्त होगए हैं। उनमें न कोई अज्ञान है न मोह है। वे त्रिलोकदर्शी केवलज्ञानी वीतराग परमात्मा पूजने योग्य हैं।

अरुहं अरुह सरुवं, ज्ञानवलेन तिलोय सम सुद्धं ।
सम्यक्दर्सनं दर्सं, उत्पन्नं अमल केवलं ज्ञानं ॥ ६५१ ॥

अन्वयार्थ—(अरुहं अरुह सरुवं) अरहन्त भगवान् पूज्यनीय स्वभावके धारी हैं (ज्ञानवलेन तिलोय सम सुद्धं) आत्मज्ञानके बलसे तीन लोकमें समताभावके धारी शुद्ध हैं (सम्यक्दर्सनं दर्सं) क्षायिक सम्यग्दर्शनके अनुभव करनेवाले हैं (अमल केवलं ज्ञानं उत्पन्न) उनको निर्मल केवलज्ञान पैदा होगया है।

भावार्थ—अरहन्त भगवान् रागद्वेष रहित समदर्शी वीतराग, परम निर्मल सम्यक्तेके धारी, केवलज्ञानी, पूज्यनीय देव हैं।

अरुहो देओ ज्ञायदि, ह्रींकोरे सुद्ध दंसनं अमलं ।

अमलं अमल सहावं, अरुहो देओ सुद्ध ज्ञानसंजुतो ॥ ६५२ ॥

अन्वयार्थ—(अरुहो देओ ज्ञायदि) अरहन्त देवका ध्यान करना चाहिये (ह्रींकोरे सुद्ध दंसन अमल) ह्रीं मंत्रके द्वारा शुद्ध निर्दोष सम्यग्दर्शनके धारी (अमल अमल सहाव) चार घाति कर्म मल रहित निर्मल स्वभाव धारी (सुद्ध ज्ञानसंजुतो अरुहो देओ) शुद्ध आत्मध्यान सहित अरहन्त देवको मानना चाहिये ।

भावार्थ—ह्रीं मंत्रको हृदय-कमलमें या नाशिकोके अग्रभागमें विराजमान करके उसके द्वारा श्री चौबीस तीर्थंकर अरहन्तका स्वरूप विचारना चाहिये कि वे निर्मल वीतराग आत्मा हैं, शुद्ध सम्यग्दर्शन सहित हैं, अपने स्वभावमें लीन हैं, परम पूज्यनीय हैं । उनका ध्यान अपने ही शुद्ध आत्मामें है । अरहन्तके स्वरूपको विचारकर उसी समान अपने आत्माको शक्तिरूप मानना चाहिये । यह भी पुरुषार्थ करके उस पदपर पहुँच सकता है । जैसी भावना भावे वैसा फल होता है । अरहन्त भगवानकी स्तुति मन लगाकर करना चाहिये । उनके गुणानुवाद तन्मय होकर माना चाहिये । उनकी भक्तिमें अपनेको भूल जाना चाहिये । अरहन्तकी भक्ति परम कल्याणकारी है ।

सिद्ध परमेष्ठी ।

सिद्धं सिद्धि संपत्तं, अद्व गुनं ज्ञान केवलं सुद्धं ।

अद्वमि पुहमि समियं, सिद्ध सखुवं च सिद्धि संपत्तं ॥ ६५३ ॥

अन्वयार्थ—(सिद्धि संपत्तं सिद्धं) सिद्ध भगवानने सिद्धपनेकी संपत्तिको सिद्ध कर लिया है (अद्व-गुनं) आठ गुण सहित है (केवलं सुद्धं) पर वस्तुके सम्बन्ध रहित केवल शुद्ध स्वरूप हैं (अद्वमि पुहमि समियं) आठवीं पृथ्वीपर विराजित हैं (सिद्ध सखुवं च सिद्ध संपत्तं) ऐसी सिद्धिको प्राप्त श्री सिद्ध स्वरूप आत्मा है ।

भावार्थ—अब श्री सिद्ध भगवानका स्वरूप बताते हैं । जो कुछ सिद्ध करना था उसको जो सिद्ध कर चुके उनको सिद्ध कहते हैं । जब सर्व आठों कर्म व उनके फलस्वरूप भावकर्म व शरीरादि

नोकर्म छूट जाते हैं तब केवल एक आत्मा परसे भिन्न रह जाता है, उसहीको सिद्ध कहते हैं। वे सर्वज्ञ धीतराग हैं, उनमें अनंत गुण होते हैं, जिनमें आठ गुण प्रसिद्ध हैं। वे सिद्ध भगवान ऊर्ध्वगमन स्वभावसे ऊपरको जाकर तीन लोकों अथभागमें तनु वातवलयमें सिद्ध-शिलाकी सीधमें तिष्ठते हैं। सिद्ध-शिला पैतालीस योजन चौड़ा नीचे रह जाती है। इसको आठवीं पृथ्वी कहते हैं। रत्नप्रभा आदि सात पृथ्वी मध्यलोकसे लेकर सातवें नर्क पर्यंत चली गई है।

सम्भक्त ज्ञान दंसन, बलवीरिय सुहम धम्म सहियं च ।

अवगाहन गुणसमिधं, अगुरुलघु तिलोय निम्मलं विमलं ॥ ६५४ ॥

अन्वयार्थ—(सम्भक्त ज्ञान दंसन) सम्यग्दर्शन, अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, (बलवीरिय) अनंतवीर्य, (सुहम धम्म सहियं च) सुक्ष्मपना धर्म सहित (अवगाहन गुणसमिधं) अवगाहन गुण सहित (अगुरुलघु तिलोय निम्मलं) अगुरुलघु गुण सहित तीन लोक द्वारा बाधा रहित ऐसे शुद्ध आत्मा सिद्ध भगवान हैं ।

भावार्थ—यहां सिद्ध भगवानके आठ मुख्य गुण बताएँ हैं—मोहनीय कर्मके नाशसे कषाय रहित निर्मल क्षायिक सम्यग्दर्शन प्रगट है। ज्ञानावरणके नाशसे अनन्तज्ञान, दर्शनावरणके नाशसे अनन्त दर्शन, अंतरायकर्मके नाशसे अनंतवीर्य, नामकर्मके नाशसे सुक्ष्मता, आयुर्कर्मके नाशसे अवगाहन-गुण, गोत्रकर्मके नाशसे अगुरु लघु, वेदनीयके नाशसे अव्याधाव गुण ऐसे आठ गुणधारी शुद्ध आत्मा है ।

सिद्धं सहाव सुद्धं, केवलदंसनं च ज्ञान संपन्नं ।

केवल सुकिय सुभावं, सिद्धं सुद्धं मुनेयव्वा ॥ ६५५ ॥

अन्वयार्थ—(सिद्धं) श्री सिद्ध भगवान (सहाव सुद्धं) स्वभावसे शुद्ध हैं (केवलदंसनं च ज्ञान संपन्नं) केवलदर्शन व केवलज्ञानसे पूर्ण हैं (केवल सुकिय सुभावं) केवल अपने ही स्वभावमें हैं (सुद्धं सिद्ध मुनेयव्वा) ऐसे शुद्ध आत्माको सिद्ध जानना चाहिये ।

भावार्थ—श्री सिद्ध महाराज उस आत्माको कहते हैं जहां कोई पर द्रव्यका सम्बन्ध नहीं है, जहां आत्माका अपना ही स्वभाव झलक रहा है, निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव द्वारा सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हुए भी आत्मामें ही रममाण हैं, परमानन्दका भोग कर रहे हैं ।

षट् द्रव्य द्रव्य सुद्धं, काया पंचात्थि विमल सुपसिद्धं ।

तत्त्वं सप्त सरूवं, पदार्थ पदविदं केवलं ज्ञानं ॥ ६५६ ॥

चौदस पाण विसुद्धं, अतिन्द्रिय ज्ञान सयल संमिद्धं ।

नंत चतुष्टय सहियं, सिद्धं सुद्धं च सिद्धि संपत्तं ॥ ६५७ ॥

अन्वयार्थ—(षट् द्रव्य द्रव्य सुद्ध) छः द्रव्योंमेंसे शुद्ध आत्म द्रव्य सिद्ध हैं (काया पंचात्थि विमल सुपसिद्ध) पांच अस्तित्वाकारोंमें निर्मल शुद्ध जीव अस्तित्वाकार हैं (तत्त्वं सप्त सरूवं) सात, तत्त्वोंमेंसे शुद्ध जीव तत्त्व स्वरूप है (पदार्थ) नौ पदार्थोंमें शुद्ध जीव पदार्थ है (पदविद) उँ मंत्रमें बिंदु स्वरूप है (केवल ज्ञानं) केवलज्ञानाकार है (चौदस पाण विसुद्ध) न वहाँ चार पाण है न दश पाण हैं (अतिन्द्रिय ज्ञान सयल संमिद्ध) पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञानसे समृद्ध हैं (नंत चतुष्टय सहियं) अनन्त चतुष्टय सहित हैं (सुद्धं च सिद्धि संपत्तं) शुद्ध हैं ऐसे सिद्धिको प्राप्त श्री सिद्ध भगवान हैं ।

भावार्थ—यहाँ बताया है कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश इन छः द्रव्योंमेंसे सिद्ध भगवान पांच अजिवोंसे रहित शुद्ध जीव द्रव्य हैं । कालको छोड़कर पांच द्रव्योंको पंचास्तित्वाकार कहते हैं क्योंकि ये पांच बहुत प्रदेशी हैं । इनमें शुद्ध जीवास्तित्वाकार सिद्ध भगवान हैं । जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इन सात तत्त्वोंमें एक शुद्ध आत्म तत्त्व सिद्ध भगवान हैं । पुण्य पाप सहित नौ पदार्थोंमें भी शुद्ध आत्मपदार्थ सिद्ध हैं । उँके चंद्राकारमें चिन्हसे लक्षित हैं शरीरका सम्बन्ध न रहनेसे इंद्रिय, बल, आशु, शासोच्छ्वास ये चार पाण या इनके दस भेदरूप पाण जो शरीराश्रित हैं वे सिद्ध भगवानमें नहीं हैं इसीसे अमूर्तिक है । इन्द्रियोंकी सहायता रहित अतीन्द्रिय ज्ञानके धारी, अनंत सुखी, अनंत बली, परम शुद्ध सर्वसिद्धिको प्राप्त श्री सिद्ध भगवान हैं उनका ध्यान करना चाहिये । अपने आत्माको सिद्धवत् अनुभव करके परमानन्द प्राप्त करना चाहिये ।

चौदह गुणस्थान ।

मिथ्या सासन मिस्तो, अविरे देसव्रत सुद्ध समिद्ध ।
प्रमत्त अप्रमत्त भनियं, अपूर्वकरन सुद्ध संसुद्धं ॥ ६५८ ॥
अनिवर्त सूक्ष्मवतो, उवसंत कषाय क्षीण सुसमिद्धो ।
सजोग केवलिनो, अजोग केवली हुंति चौदसमो ॥ ६५९ ॥

बन्वार्थ—(मिथ्या सासन मिस्तो) १-मिथ्यात्व, २-सासादन, ३-मिश्र (अविरे देसव्रत सुद्ध समिद्ध) ४-अविरत स गदर्शन, ५-देशव्रत जो शुद्धता सद्धित है (प्रमत्त अप्रमत्त भनियं) ६-प्रमत्तविरत, ७-अप्रमत्तविरत कहा गया है (अपूर्वकरन सुद्ध संसुद्धं) ८-अपूर्वकरन जो परम शुद्ध है (अनिवर्त सूक्ष्मवतो) ९-अनिवृत्तिकरन, १०-सूक्ष्म लोभ (उवसंत कषाय क्षीण सु समिद्धो) ११-उपशान्त कषाय, १२-क्षीण कषाय जहां कषाय भलेप्रकार क्षय हो गई हैं (सजोग केवलिनो) १३-सजोग केवली जिन (अजोग केवली चौदसमो हुंति) १४-अजोग केवली जिन चौदहवां गुणस्थान है ।

भावार्थ—मोक्षनीयकर्म और योगके सम्बन्धसे चौदह गुणस्थान हैं । दसवें गुणस्थान तक मोह और योग दोनोंका सम्बन्ध है । ग्यारहवेंसे तेरहवेंका योगका ही सम्बन्ध है । चौदहवेंमें योग भी बंचल नहीं है ।

पहले पांच गुणस्थान परिग्रह धारियोंके होते हैं, छठेमें बारहवें तक परिग्रह त्यागी निर्विग्रह साधुओंके होते हैं । तेरहवां व चौदहवां गुणस्थान अरुंदंत केवली भगवानके ही होते हैं । सिद्ध भगवान सर्व गुणस्थानोंसे बाहर हैं ।

श्री गोमटसार जीवकांडमें कहा है—

जेदिं दु क्विसज्जन्ते, उदयाविसु सम्भवेदिं भावेदिं । जीवा ते गुणगणा णिद्धिं सव्वदसीदिं ॥ ८ ॥

भावार्थ—दर्शन मोक्षनीयादि कर्मोंके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अवस्थाके होनेपर होनेवाले परिणामोंसे युक्त जो जीव होते हैं, उन जीवोंको सर्वज्ञ देवने उसी गुणस्थानवाला और

परिणामोंको गुणस्थान कहा है। इन गुणस्थानोंसे जीवके परिणामोंकी अशुद्ध व शुद्ध अवस्थाएँ मालूम पड़ती हैं।

मोहनीय कर्मके २८ भेद हैं—तीन दर्शन मोहनीय कर्म, मिथ्यात्व, सम्पत्त मिथ्यात्व १ सम्प-
कृतकृति, १ चारित्र्य मोहनीयके २५ भेद हैं—१९ कषाय, ९ नौकषाय। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान,
माया, लोभ; अप्रत्याख्यानवरण क्रोधादि चार, प्रत्याख्यानवरण क्रोधादि ४, संज्वलन क्रोधादि ४,
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद ये नौ नौ या द्वाय या कम कषाय हैं।
अनन्तानुबन्धी व मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। केवल अनन्तानुबन्धी कषायके
उदयसे सासादन गुणस्थान होता है। मिश्र दर्शनमोहनीयके उदयसे तीसरा होता है। मिथ्यात्व
एक या तीनों दर्शनमोहनीयके उपशम, क्षय, या क्षयोपशमसे तथा अनन्तानुबन्धीके उदय न होनेसे
चौथा अविरत गुणस्थान होता है। क्योंकि अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यग्दर्शनकी व स्वरूपाचरणकी
घातक हैं। आवक व्रतकी रोकनेवाले अप्रत्याख्यानवरण कषायके उदय न होनेसे पांचमा देशव्रत
गुणस्थान होता है। सर्व त्यागकी रोकनेवाले प्रत्याख्यानवरण कषायके उदय न होनेसे प्रमत्तविरत
साधुका गुणस्थान होता है। संज्वलन चार कषाय तथा नौ नौकषायका भेद उदय होनेसे अप्रमत्त
गुणस्थान होता है। इन्हींके अति भेद उदयपर अपूर्वकरण गुणस्थान होता है। जब चार संज्वलन
कषाय व तीन वेदका ही उदय रह जाता है तब अनिश्रुत्तिकरण गुणस्थान होता है। जब केवल
सूक्ष्म लोभका उदय रहता है तब दसवां गुणस्थान होता है। सर्व चारित्र्यमोहके उपशमसे ग्यार-
हवां व उसके क्षयसे बारहवां गुणस्थान होता है। चार घातीय कर्मोंके क्षयसे तेरहवां व योगोक्त न
रहनेपर चौदहवां गुणस्थान होता है।

ए चौदस गुणठान, हुंति स सहाव सुख मप्पानं।

अप्प सरूवं पिच्छदि, अप्पापरमप्प केवलं ज्ञानं ॥ ६६० ॥

अन्वयार्थ—

(ए चौदस गुणठान) ये ऊपर कहे प्रमाण चौदह गुणस्थान (स सहाव सुख मप्पानं हुंति) अपने
स्वभावसे शुद्ध आत्माके ही होते हैं (अप्पा अप्प सरूवं पिच्छदि) जब आत्मा अपने आत्माके स्वभावका
अनुभव करता है तब, केवल ज्ञान परमप्प) केवलज्ञानको पाकर परमात्मा होजाता है।

भावार्थ—यद्यपि आत्मा स्वभावसे शुद्ध है तथापि संसार अवस्थामें कर्मोंके मेलके निमित्तसे ये चौदह अणिमा जीवोंके भावोंकी होजाती हैं। इनमेंमे जिम अ्रेणीसे यह आत्मा अपने आत्मस्वरूपको अनुभव करने लगता है उस अ्रेणीसे चढ़ता हुआ चारहवेंके अंतमें केवलज्ञानको पाकर परमात्मा होजाता है।

तत्त्वं च द्रव्य कार्यं, पदार्थं सुद्ध परम मत्प्यानं ।

हेय उपादेय च गुणं, वर दंसन ज्ञान चरन सुद्धानं ॥ ६६१ ॥

अन्वयार्थ—(तत्त्वं च द्रव्य कार्य) सात तत्व, छःद्रव्य, पांच अस्तिकाय (पदार्थ सुद्ध परम मत्प्यानं) नव पदार्थ तथा शुद्ध परमात्माको जानकर (हेय उपादेय च गुणं) जो आत्मासे भिन्न तत्व है वह त्यागने योग्य हेय है। आत्माका जो गुण है वह ग्रहण करने योग्य उपादेय है (वर दंसन ज्ञान चरन सुद्धानं) अष्ट व शुद्ध सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र ही उपादेय हैं।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीवका कर्तव्य है कि सात तत्व आदिको समझकर उसमें भेदविज्ञानके द्वारा विचार करे तो विदित होगा कि सात तत्व व नौ पदार्थजीव और कर्म पुद्गलके बन्ध व मोक्षकी अपेक्षासे ही बने हैं। कर्मोंका आना आस्रव है, कर्मोंका बन्ध बन्ध है। कर्मका रूकना संवर है, कर्मका मूढना निर्जरा है, सर्व कर्मोंका दूढ़ जाना मोक्ष है। पुण्य कर्म प्रकृति पुण्य है, पाप कर्म प्रकृति पाप है तब कर्म पुद्गल हेय है, एक शुद्धात्मा उपादेय है। छः द्रव्य व पांच अस्तिकायोंमें भी एक शुद्ध जीव द्रव्य या जीव अस्तिकाय ही ग्रहण करने योग्य है। आत्माके स्वभावका अद्धान ज्ञान व चारित्र ही निश्चय रत्नत्रय है। जो आत्मानुभवरूप है यही मोक्षका मार्ग है, ऐसा सम्यक्ती समझता है।

टंकोत्कीर्नं अप्पा, दंसन मल मूढ विरय अप्पानं ।

अप्पा परमप्य सरूवं, सुद्धं ज्ञानमय ममल परमप्पा ॥ ६६२ ॥

अन्वयार्थ—(टंकोत्कीर्नं अप्पा) टांकीसे चकेरी हुई मूर्तिके समान अविनाशी, स्वभावसे अमिट यह आत्मा है (दंसन मल मूढ विरय अप्पानं) दर्शन मोहनीय कर्ममलकी मूढनासे रहित यह आत्मा है (अप्पा परमप्य सरूवं) आत्मा परमात्म स्वरूप है (सुद्धं ज्ञान मय) शुद्ध ज्ञानमई है (ममल परमप्पा) कर्ममलरहित परमात्मा है।

मावार्थ—सम्यग्दृष्टि आत्माको शुद्ध निश्चयनयके द्वारा ऐसा अनुभव करता है कि यह सदा रहनेवाला है। त्रिकाल एक रूप द्रव्यस्वरूप है, द्रव्यका स्वभाव कभी भिन्नता नहीं। दर्शन मोहनीय कर्मके उदयसे जो मिथ्यात्वभाव होता है वह मिथ्यात्वभाव आत्मामें नहीं है। सम्यग्दर्शन आत्माका स्वभाव है। जिससे इस आत्माको अपने आत्माके सबे स्वरूपकी यथार्थ प्रतीति है। यह आत्मा निश्चयसे परमात्मा स्वरूप है, शुद्ध है, ज्ञानमई है, वीतराग है, कर्ममलरहित निरंजन स्वयं परमात्मारूप ही है।

रूवं भेय विज्ञानं, नय विभागेन सवहं सुद्धं ।

अप्यसूरुवं पिच्छदि, नय विभागेन सार्द्धं विद्धं ॥ ६६३ ॥

अन्वयार्थ—(भेयविज्ञान) भेदविज्ञान (नयविभागेन सुद्ध रूवं सवह) निश्चयनयके द्वारा परसे विभाग करके अपने शुद्ध स्वरूपका अन्धान रखता है (नयविभागेन सार्द्ध विद्ध) नय विभागके साथ जो निर्मल दृष्टि है वह (अप्यसूरुव पिच्छदि) आत्माके स्वरूपको यथार्थ देखती है।

भावार्थ—ज्ञेय सिद्धांतमें निश्चयनय तथा व्यवहारनयके द्वारा आत्माके जाननेका उपदेश है। व्यवहारनय पर्याय दृष्टि है-नैमित्तिक अवस्था या भावोंको आत्माकी है ऐसा यतानेवाली है इस-लिये यह नय अभूतार्थ है-असत्यार्थ है। द्रव्यका सत्य निजस्वरूप नहीं बताती है जयकि निश्चयनय द्रव्य दृष्टि है। द्रव्यके मूल स्वरूपको अर्थात् उसके स्वभावको परसे भिन्न यतानेवाली है। व्यवहार-नयसे देखनेपर यह आत्मा वर्तमानमें अशुद्ध है, रागी द्वेषी है, कर्ममलसहित है, ऐसी झलकती है।

निश्चयनयसे यह आत्मा शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप है, वीतराग है, विकार रहित है, परमा-नन्द स्वरूप है, परमात्मारूप है। दोनों नयोंसे पदार्थको जानकर निश्चयनयके द्वारा आत्माको अन्त-तमासे भिन्न जानना भेदविज्ञान है। जैसे धान्यको निश्चयनयसे देखनेपर चावल अलग मूली अलग दिखलाई देगी। गंदे जलको देखनेसे जल अलग व मिट्टी अलग दिखलाई देगी। तिलोंमें तेल अलग व छिलका अलग दिखलाई देगा, इसी तरह अपने ही आत्माको देखनेसे निश्चयनय आत्माको अलग और कर्मोंको व शरीरको अलग दिखाएगा। इस तरह जो भेदविज्ञानसे अपने आत्माको शुद्ध देखता है, अन्धान करता है तथा अनुभव करता है वही सम्यग्दर्शनका धारी है।

मिथ्यात्व गुणस्थान ।

उग्वत तवावि जुलं, तवय क्रिया श्रुतं च अज्ञानं ।

मिच्छात दोस सहियं, मिच्छात गुणस्थान व्रत संजुतं ॥ ६६४ ॥

अन्वयार्थ—(उग्वत तवावि जुल) बहुत कठिन व्रत तप आदि सहित हो परन्तु (मिच्छात दोस सहियं) मिथ्यात्वके दोष सहित हो तो (तव वय क्रिया श्रुतं च अज्ञान) तप, व्रत, क्रिया व शास्त्र ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान सहित हैं (व्रत संजुतं मिथ्यात गुणस्थान) वह व्रती होकर भी मिथ्यात्व गुणस्थान वाला है ।

भावार्थ—ऊपर कही गाथाओंमें सम्यग्दर्शनका स्वरूप बताया है जिसके आपा परका भेद विज्ञान नहीं है जो आत्माको परसे भिन्न अनुभव नहीं कर सक्ता है वही मिथ्यात्व गुणस्थानका भारी पर्याय बुद्धि ध्विरात्मा है उसके मिथ्यात्व कर्म व अनन्तानुगन्धी कपायका उदय वियमान है । वह धाहे बहुत बड़े तपस्वी हो-महाव्रत या अनुव्रतका धारी है । बहुत क्रियाकांडमें मग्न हो या बहुत शाल्लोका जाता हो तथापि मिथ्यात्व सहित उसका यह सम कार्य अज्ञानमय है । क्योंकि उसको न तो मोक्षका न तो मोक्षमार्गका सचा भ्रमज्ञान है । उसके भीतर विषय कपायका कोई अभिप्राय अवश्य मौजूद है जिसके वशीभूत होकर वह व्यवहार चारित्र पाल रहा है । वह आत्मीक रसके स्वादसे याबर है ।

श्री गोम्मटसारमें इस गुणस्थानका स्वरूप यह कहा है—

मिच्छन्तं वेदंते नीवो वियरीयदणो होदि । न य वग्म रोचेदि हु महुं खुम नहा नरिशे ॥ १७ ॥

भावार्थ—मिथ्यात्वभावको अनुभव करनेवाला जीव विपरीत श्रुज्ञान सहित होता है । उसको आत्मीक सचा धर्म उसी तरह नहीं रुचता है जैसे उससे पीडित मानवको मधुर रस नहीं रुचता है । अनादिकालसे जो जीव मिथ्यात्व गुणस्थानमें पड़े हैं उनके मिथ्यात्वकर्म व अनन्तानुगन्धी कपायका उदय है वे अनादि मिथ्यादृष्टी हैं । जो सम्यक्तको पाकर फिर मिथ्यात्व गुणस्थानमें आते हैं उनके किसीके दर्शनमोक्षकी तीनों प्रकृति व अनन्तानुगन्धी कपाय सात प्रकृतिका व किसीके पांचका ही उदय रहता है । मिथ्यात्व गुणस्थान ही संसारके भ्रमणका मूल है ।

एवं च गुण विसृद्धं, असुह कुभाव संसार सरनि मोहंधं ।

अप्य गुनं नहु पिच्छदि, संसय रूवेन दुभाव संजुतं ॥ ६६५ ॥

अंपा परु पिच्छंतो, संसय रूवेन भावना जुतो ।

अंतराल व्रतीओ, न भुवनि न सिहरि वै संतो । ६६६ ॥

अन्वयार्थ—(एवं च गुण विसृद्ध अप्य गुन नहु पिच्छदि) जो कोई ऊपर कथित शुद्ध गुणोंके धारी आत्माके स्वभावको नहीं अनुभव करता है किंतु (असुह कुभाव संगार सरनि मोहंधं) अशुभ खोटे भाव मई संसारके मार्गके मोहमें अन्धा होजाता है (संसय रूवेन दुभाव संजुतं) अथवा संशय करता हुआ दुकोटि भावमें फंस जाता है अर्थात् (अपा परु पिच्छतो) आत्मा व पर पदार्थको जानता हुआ (संसय रूवेन भावना जुतो) संशयमय होकर निर्णय रहित भावोंमें उलझ जाता है (अंतराल व्रतीओ) वह सम्यग्दर्शनका व्रतधारी सम्यग्दर्शनसे गिरकर मिथ्यात्वमें आते हुए बीचकी अवस्थाका धारी है (न भुवनि न सिहरि वै संतो) न तो वह जमीनपर है न वह शिखरपर है, बीचमें है । यही सासादन गुणस्थानका स्वरूप है ।

भावार्थ—जब किसी उपशम सम्यग्दर्शनके धारी चौथे गुणस्थानवर्ती जीवके मिथ्यात्वका उदय तो न आया हो किंतु अनन्तानुबन्धी किसी कषायका उदय आगया हो तो वह सम्यग्दर्शनके शिखरसे गिरता है और मिथ्यात्वकी भूमिपर आरहा है, बीचके परिणामोंको सासादन गुणस्थान कहते हैं । न यहां सम्यक्त है न वहां मिथ्यात्व है । बीचमें कैसे भाव होते हैं सो यहां बताया है कि अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे या तो किसी इन्द्रिय विषयकी तीव्र इच्छामें, या किसी अभिमानमें या किसी विरोधीके साथ द्वेष भावमें या किसी विषय प्राप्तिके लिये मायाचारमें फंस जाता है । खोटे संसारके मार्गके मोहमें अंधा हो जाता है या उसके भीतर संशय पैदा हो जाता है कि आत्मा है या नहीं या अनात्मा ही आत्मा है क्या, या आत्माका स्वरूप जैन सिद्धांत कहता है वह ठीक है या वेदांतादि कहता है वह ठीक है । यद्यपि न तो विपरीत

मिथ्यात्व न संशय मिथ्यात्व ही होता है। किंतु विपरीत या संशय मिथ्यात्वकी तरफ गिरता हुआ कोई न करने योग्य भाव होता है। इसका काल अधिकसे अधिक छः आवली व कमसे कम एक समय होता है। यह नियमसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें गिर पड़ता है। गोमटसारमें कहा है—

भादिम सम्पत्तद्धा समयादो छावलिन्ति वा सेसे । अण कणद रुय्यादो णासिय सम्मोति सातणव्वलो सो ॥ १९ ॥

सम्पत्तरयणपव्वयसिहरादोमिच्छभूमे समभिमुदो । णा सियसम्मतो सो सातणणमो मुणेव्वो ॥ २० ॥

भावार्थ—प्रथमोपशम सम्पत्त या द्वितीयोपशम सम्पत्तकालमें जब एक समयसे लेकर छः आवली तक काल याकी रहता है तब अनन्तानुबन्धी चार कपायोंमेंसे किसी एकका उदय आनेपर सम्पद्दर्शनसे गिर जाता है। सम्पद्कृते रत्नमय पर्वतके शिखरसे गिरकर मिथ्यात्वकी भूमिमें आ-रहा है बीचके परिणामोंको सासादन गुणस्थान कहते हैं। आंखकी टिमकारसे भी कम काल एक आवलीमें लगता है। समय बहुत ही सूक्ष्म काल है, एक आंखकी टिमकारमें असंख्यात समय होजाता है।

मिश्र गुणस्थान ।

मिश्रं मिश्रं सहावं, षट्दर्शनं सुभाव संजुतो ।

अप्या परु जानतो, जैनोक्तं दंसनं ज्ञानं बुझंतो ॥ ६६७ ॥

अन्वयार्थ—(मिश्रं मिश्रं सहाव) मिश्र गुणस्थानका सम्यक्त्व मिथ्यात्वका मिला हुआ स्वभाव है (षट् दर्शनं सुभाव संजुतो) ऐसा मिश्र गुणस्थानधारी छहों दर्शनोंके स्वभावोंको जानता है (जैनोक्तं दंसनं ज्ञानं बुझंतो) तथा जैन शास्त्रमें कहे हुए जैनदर्शनके ज्ञानको भी रखता है (अप्या परु जानंतो) आरमा और परको भी जानता है परंतु उसका श्रद्धान मिला हुआ होता है।

न्याइक वौद्ध संजुतो, चास्वाकर्त्तुसिव भट्ट पिच्छंतो ।

षट्दर्शनं मिश्रंतो, तव वयं कायं तव जानंतो ॥ ६६८ ॥

अन्वयार्थ—(न्यायिक बौद्ध संजुतो) मिश्र गुणस्थान धारी जैन दर्शनके साथ नैयायिक, बौद्ध, दर्शनको जानता है (चारवाक सिव भट्ट पिच्छन्तो) चारवाक दर्शन, शिख मत या सांख्य दर्शन, तथा भट्टके सीमांसक मतको जानता है (पट् दर्शन मिश्रतो) छहों दर्शनोंमेंसे छहोंके या किसी दो, तीन, चार, पाँचके मिश्र भावको रखता हुआ (तव वय काय तत्त जानतो) तप, व्रत, पालता है व पंचास्तिकाय व सात तत्त्व जानता है । या छः कार्योंके जीवोंको पहचानता है ।

व्रत क्रिया संजुतो, तव संजम मिच्छ भाव संजुतो ।

कुऔधि कुरिधि संजुतो, दधिगुड मिश्र भाव मिश्रतो ॥ ६६९ ॥

अन्वयार्थ—(व्रत क्रिया संजुतो) व्रत व चारित्र्य पालता है (तव संजम) तप व संयम धारण किए हुए हैं तथापि (मिच्छ भाव संजुतो) मिथ्यात्वके भाव सहित है (कुऔधि कुरिधि संजुतो) उसे कुअवधि-ज्ञान व कुरिद्धियां भी होती हैं (दधि गुड मिश्र भाव मिश्रतो) दही गुडके मिश्र स्वादके अनुसार उसका भाव सम्यक्त व मिथ्यात्वसे मिला हुआ होता है ।

रागमय मोह सहिओ, मिच्छा कुज्ञान सयल संजुतो ।

पुन्य सहावे जुतो, रागमय मिश्र गुणस्थान संजुतो ॥ ६७० ॥

अन्वयार्थ—(रागमय मोह सहिओ) वह राग और मोह सहित होता है (मिच्छा कुज्ञान सयल संजुतो) मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञान सहित होता है (पुन्य सहावे जतो) पुण्यमई शुभ कार्योंमें लीन होता है (रागमय मिश्र गुणस्थान संजुतो) रागमई होता है, ऐसा मिश्र गुणस्थानधारी होता है ।

भावार्थ—यहाँ चार गाथाओंमें मिश्र गुणस्थानका स्वभाव बताया है । वर्तमान कालके मानवोंकी अपेक्षा मिश्र भावको दिखलाते हुए तारणस्वामीने कहा है कि जो कोई जैन दर्शनके साथ नैयायिक, बौद्ध, नैयायिक, चारवाक, सांख्य तथा पूर्व या उत्तर सीमांसाका भी अध्यन रखता है-जैनके साथ अन्य पाचका या चारका या तीनका या दोका या किसी एकका अध्यन हो वह मिश्र गुणस्थान है । जैन शास्त्रानुसार व्रत, तप, क्रिया पालने हुए पर्याययुद्धि रूपी मिथ्यारोग भाव भी सम्यक्तके साथ हो वह मिश्र गुणस्थान है । अवधि ज्ञानी व रिद्धि धारी कोई साधु बौध या छठे या पाचवे

गुणस्थानसे गिरकर मिश्रमें आजाता है तब उसका अवधिज्ञान व रिक्ति लाभ भो मिश्र अज्ञान सहित होजाता है। तब सुअवधि व सुरिक्ति लाभ नहीं रहना है। जैसे दही व गुड़का स्वाद मिला हुआ रहता है, वैसे सम्यक्त व मिथ्यात्वका मिला हुआ कोई अनुभवगम्य अज्ञान होता है, कोई जैन धर्मानुसार शुभ कार्य करता हो, परन्तु ससारका राग या मोहभाव, वैराग्यके साथमें आजाव व सबे ज्ञानके साथ मिथ्याज्ञान हो वह सब मिश्रगुणस्थानका स्वरूप जानना चाहिये। इस गुण स्थानमें मिश्र दर्शनमोहका उदय होता है। अनन्तानुबन्धी कपाय तथा मिथ्यात्वका उदय नहीं रहता है। गोमटसारमें इसका स्वरूप बताया है—

वद्विगुडमिव वामिस पुहसाव णेव कारिंदुं सक । एव मिसयभावो सम्माचिच्छोत्तिगावव्वो ॥ २२ ॥

सो सनन ण गिण्हदि देसनप वा ण वव्वदे भाउं । सम्म वा मिच्छ वा पडिउत्तिजय मादि णियमेग ॥ २३ ॥

भावार्थ—जैसे दही और गुड़को मिलानेपर मिला हुआ स्वाद आता है, अलग र दोनोंका स्वाद नहीं आसक्ता है, उसी तरह सम्यक्त और मिथ्यात्वका मिला हुआ भाव मिश्र भाव है, यह तीसरा गुणस्थान एक अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं रहता है। यह सुनिव्रत व आवकके व्रतको नहीं ग्रहण करता है, यदि बाहरीमें पहलेसे हो तो वे यथार्थ नहीं होते हैं। इस गुणस्थानमें किसी आयु कर्मका भी बन्ध नहीं होता है न वहां मरण ही होता है। सम्यग्दर्शन या मिथ्या दर्शनमें आकर ही यह जीव मरता है। सादि मिथ्यात्वी भी चढकर मिश्र गुणस्थानी होसक्ता है और चौथे, पांचवें, छठसे गिर करके भी यह गुणस्थान होता है। अनन्तानुबन्धी कपायोंके उदय न होनेसे इसकी प्रवृत्ति तीव्र अन्याय रूप या तीव्र राग रूप या तीव्र पापरूप नहीं होती है। यह भद्र परिणामी होता है। परिणामोंकी जाति शुद्ध नहीं रहती है। निर्मल पानीमें कुछ मिट्टी मिला दी जाय ऐसी गंदली परिणति होजाती है।

अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानम् ।

अविरे सम्माइती जानी विच्छेद सुद्ध संभत्तं ।

षट् द्रव्य पंच कार्यं, नव पयथ सप्त तत्तु पिच्छंतो ॥ ६७१ ॥

अन्वयार्थ—(अविरे सम्माइती) अविरत सम्यक्दृष्टि जीव चौथे गुणस्थानवर्ती (सुद्ध समत्तं पिच्छेद) शुद्ध या निश्चय सम्यग्दर्शनको अनुभव करता है (षट् द्रव्य पंच कार्य नव पयथ सप्त तत्तु पिच्छंतो) छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, नव पदार्थ तथा सात तत्त्वपर अज्ञान रखता है ।

भावार्थ—चौथे गुणस्थानका स्वरूप यह है कि व्रत आवकके व मुनिके न होते हुए भी, संयमका नियम न होते हुए भी, जहाँ शुद्ध सम्यग्दर्शन हो वह अविरत सम्यग्दर्शन है । इस गुणस्थानधारीको आत्मा और अनात्माका सच्चा भेदविज्ञान होता है । वह शुद्ध आत्माको पहचानता है । आत्माके रसका स्वाद भी लेता है । व्यवहारमें उसको छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, नव पदार्थ व जीवादि सात तत्त्वोंका जिनेंद्रके आगमके अनुसार दृढ पक्का अज्ञान होता है ।

अप्यमरूवं, पिच्छदि, वर दंसन ज्ञान चरन पिच्छंतो ।

सहकारे तव सुद्धं, हैय उपदेय जानए निश्चं ॥ ६७२ ॥

अन्वयार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव (अप्य मरूव पिच्छदि) आत्माके स्वरूपको अनुभव करता है (वर दंसन ज्ञान चरन पिच्छंतो) निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चरित्रका अनुभव करता है (सहकारे तव सुद्धं) सम्यग्दर्शनकी सहायतासे शुद्ध तप करता है (हैय उपदेय निश्च जानए) त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य तत्त्वको निश्चयसे यथार्थ जानता है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीवको भेदविज्ञान होता है इसलिये वह निज आत्माके स्वभावको ग्रहण कर लेता है और उसके सिवाय सर्व पर द्रव्य पर गुण पर पर्यायका त्याग कर देता है । वह जानता है कि निश्चय रत्नत्रय स्वरूप आत्मा ही है । इसलिये सर्व पर पदार्थोंसे रागद्वेष त्यागकर परम समताभावमें लीन होकर निश्चिन्त होकर निज आत्माका ही अनुभव करता है । वह तप भी आत्म-शुद्धिके लिये ही करता है । वह भूलकर भी निदान नहीं करता है ।

सुखं सुद्ध सहां, देवं देवाधि सुद्ध गुरु धम्मं ।

जानै निव अप्पानं, मल मुक्कं विमल दंसनं सुद्धं ॥ ६७३ ॥

अन्वहार्य—(सुद्धं सुद्ध सहां देवाधिदेवं) सम्यग्दृष्टी जीव धीतराग व शुद्ध स्वभावधारी देवोंके देव श्री अर्हते सिद्ध भगवानको देव (सुद्ध गुरु धम्म) शुद्ध निर्दोष परिग्रह त्यागीको गुरु और धीतराग विज्ञानमई शुद्ध धर्मको धर्म निश्चय रखता है (निव अप्पानं जानै) अपने आत्माको पहचानता है (मल मुक्कं विमल सुद्ध दंसन) उसके ही पचीस मल दोष रहित निर्मल शुद्ध सम्यग्दर्शन होता है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव ही सबे देव गुरु धर्मको पहचानता है । आत्मा मे आत्मारूप रहने-वाले अर्हत सिद्धको देव, आत्मा रमी निर्ग्रन्थको साधु, आत्मानुभवको धर्म जानता है । अपने आत्माको परमात्मके समान निर्धिकार ज्ञातादृष्टा अनुभव करता है-सम्पत्तके २५ दोषोंको वचाता है । शुद्ध सम्यग्दर्शनका आवरण करता है ।

पंचाचार विया नडि, परिनय सुद्ध भाव सम्मत्तं ।

जिन वयनं सद्धहनं, सद्धहनं सुद्ध अमल सम्मत्तं ॥ ६७४ ॥

अन्वयार्थ—(पंचाचार विया नडि) सम्यग्दृष्टी जीव पांच प्रकारके आचारको समझता है (परिनय सुद्ध भाव सम्मत्त) शुद्ध भावकी अन्धामें परिणमन करता है (जिन वयनं सद्धहन) श्री जिनेन्द्रकी वाणीका अद्भुत रखता है (सुद्धं अमल सम्मत्तं सद्धहनं) आत्मानुभूति रूप निश्चय निर्मल सम्पत्तका वह अन्धानी होता है ।

भावार्थ—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इन पांच व्रतोंके आचरणसे जीव का धित होता है या दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप, वीर्य इन पांच आचारोंको पालना चाहिये । ऐसा दृढ़ अन्धान सम्यग्दृष्टीको होता है । उसके श्री जिनेन्द्रके आगमका पक्क विश्वास होता है । वह शुद्ध आत्माके रमणमें रुचि रखता हुआ उसीका अनुभव करता रहता है । वह यह भलेप्रकार समझता है कि निश्चय सम्यग्दर्शन वहाँपर है जहां निर्मल आत्माके आनन्दका स्वाद लिया जावे ।

रागादि दोस विसयं, असुद्धं परिनाम भाव धियंती ।

विद्द पमाई सव्वं, विसयं संसारसरनि मोहंयं ॥ ६७५ ॥

अन्वयार्थ—(रागादि दोष विषय) सम्यग्दृष्टि अन्तरंगमें सर्व औपाधिक रागादि दोषोंसे विरक्त होता है । (असुख परिनाम भाव विषयतो) शुद्धोपयोगके सिवाय सर्व अशुद्ध परिणामोंसे उदासीन होता है । (सत्त्व प्रमाई विरह) सर्व प्रमाद भावोंसे वैरागी होता है । (संसार त्रिगुण मोहंघ विषय) संसार मार्गमें पटकनेवाले अज्ञानमय मोहसे शुन्य होता है ।

भावार्थ—मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी कषायके उदय न होनेसे सम्यग्दृष्टिको अपने शुद्ध आत्माकी व मोक्षकी ऐसी दृढ़ रुचि होजाती है कि उसको कर्म जनित सर्व रागादि दोष रोगके समान झलकते हैं । शुद्ध आत्मीक स्वभावकी परिणतिमें रमण करना ही उसका क्रीडा वन होजाता है । वह संसारकी किसी भी पर्याय द्वार चक्रवर्ती आदिका मोक्षी नहीं रहता है । वह सर्व प्रमाद भावोंसे विरक्त रहता है । मूल भेद प्रमादके पन्द्रह हैं—चार विकथा—स्त्री, भोजन, देश, राजा, पांच इंद्रिय, चार कषाय, निद्रा व स्नेह । इसके उत्तर भेद अस्सी होजाते हैं । $४ \times ५ \times ४ \times १ = ८०$ हरएक प्रमाद भावमें पांच भावोंका संयोग होता है । एक कोई कथा, एक कोई इंद्रिय, एक कोई कषाय, निद्रा तथा स्नेह । जैसे किसीने पुष्प सुंघनेका भाव किया, इस प्रमाद भावमें भोजन कथा, घ्राण इंद्रिय, लोभ कषाय, निद्रा तथा स्नेह गभित हैं । इंद्रियोंके विषय व कषायके विकारोंसे पूर्ण अशुचिको रखनेवाला सम्यक्ती जीव होता है ।

मिच्छात समय मिच्छा, समय प्रकृति मिच्छा सदभाव ।

कषायं अनंतानं, तिकंति प्रकृति सप्त सदभावं ॥ ६७६ ॥

अन्वयार्थ—(मिच्छात समय मिच्छा समय प्रकृति मिच्छा सदभाव) मिथ्यात्व कर्म, सम्यक्त मिथ्यात्व कर्म, व सम्यक्त प्रकृति कर्म इनके उदयको (कषायं अनंतानं) व चार अनन्तानुबन्धी कषायोंके उदयको (सप्त प्रकृति सदभावं तिकंति) इस तरह सात प्रकृतियोंके उदयको सम्यक्ती त्याग देता है ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनकी घातक सात कर्मकी प्रकृतियां हैं । उपशम सम्यक्तीके इनका उपशम रहता है । क्षायिक सम्यक्ती इनका क्षय करता है । क्षयोपशम सम्यक्तीके केवल सम्यक्त प्रकृतिका उदय होता है । दोष छःका उपशम या चारका क्षय, दोका उपशम, या पांचका छः एकका उपशम, या छःका क्षय एकका उदय होता है । इसीलिये अविरत सम्यक्ती मोक्षका पक्का अच्चावान होता

है। क्षयोपशम सम्यक्तीके सम्यक्त प्रकृतिके उदयसे केवल कुछ मलीनता सम्यक्त भावमें रहती है। क्षाधिक व औपशमिक सम्यक्त निर्मल होते हैं। उपशम सम्यक्तकी स्थिति जघन्य व उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ही है। क्षयोपशमकी जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट छासठ सागर है। क्षाधिककी अनन्तकाल है। मोक्ष ज्ञानकी अपेक्षा वह अधिकसे अधिक और तीन भव लेकर मोक्षको चला जायगा।

जिन वयनं सदहनं, सदहै अप्य सुद्ध सदभावं ।

मतिज्ञान रूव जुतं, अप्पा परमण्य सदहै सुद्धं ॥ ६७७ ॥

अन्वयार्थ—(जिन वयनं सदहनं) सम्यग्दृष्टीको जिनवाणीका दृढ श्रद्धान होता है (सदहै अप्य सुद्ध सदभावं) वह आत्माके शुद्ध स्वभावका श्रद्धान रखता है (अप्पा परमण्य सुद्धं सदहै) आत्माको परमात्माके समान शुद्ध श्रद्धानमें लेता है (मतिज्ञान रूव जुतं) वह मतिज्ञान श्रुतज्ञान व कोई २ साथ ही रूपी पदार्थोंको जाननेवाले अवधिज्ञान सहित भी होता है।

भावार्थ—व्यवहारमें जिनवाणीके द्वारा कथन किये हुए तत्त्वोंका सम्यक्ती दृढ़ श्रद्धानी होता है। निश्चयसे वह अपने ही आत्माके शुद्ध स्वरूपका श्रद्धानी होता है। सम्यक्ती चारों गतिधर्मों होता है। देव व नारकी सर्व तीन ज्ञानधारी सम्यक्ती होते हैं। मानव व पशुओंके साधारणतया मतिश्रुत दो ज्ञान होते हैं। किसी किसीके अवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे अवधिज्ञान भी पैदा होजाता है या तीर्थंकर जन्मसे ही तीन ज्ञानधारी होते हैं। इस तत्त्वज्ञानिके भीतर मिथ्याज्ञान बिलकुल नहीं रहता है—वह इन्द्रियोंके द्वारा व मनके द्वारा जो कुछ जानता है उसके भीतर हेय उपादेय बुद्धि करके मात्र एक निज आत्माको ही उपादेय मानता है।

आरति रौदं च विरयं, धम्मध्यानं च सदहै सुद्धं ।

अविरय सम्माद्वी, अविरय गुणठान अत्रती सुद्धं ॥ ६७८ ॥

अन्वयार्थ—(आरति रौदं च विरयं) सम्यक्ती भग्य जीव चार प्रकार आर्तध्यान व चार प्रकार रौद्र ध्यानसे जो संसारके कारण है व परिणामोंको मलीन रखनेवाले हैं, विरक्त रहता है (सुद्धं धम्म ध्यान च सदहै) शुद्धोपयोगरूप धर्मध्यानकी ही रुचि रखता है। (अविरय सम्माद्वी) ऐसा पांच वनोंकी प्रतिज्ञा

रहित सम्पक्कृष्टी (सुद्धं जवनी) भावोंकी अपेक्षा शुद्ध परंतु व्रत रहित होता है (अवेय गुणधान) क्योंकि अविरत गुणस्थानमें है ।

भावार्थ—अविरत सम्पददर्शन गुणस्थानमें अपत्याख्यानावरण कषायोंका उदय होता है जिससे वह चारित्र्य धारणको उत्सुक होनेपर भी चारित्र्यको धार नहीं सकता है । वह संसार शरीर भोगोंसे विरक्त होता है इससे शारीरिक व मानसिक कष्टोंके भीतर ललसता नहीं और न सांसारिक सम्पत्तिके लिये हिंसादि पाप कर्मोंकी अन्याय पूर्वक भावना करता है । वह भक्तिभजन व रौद्रध्यानसे विरक्त होता है । उसको धर्मकी चर्चा सुहाती है, वह धर्मध्यानका प्रेमी होता है । कुछ आत्माको अनुभवमें लाकर आत्मरस पीनेका दृढ रुचिवान होता है । अज्ञानापेक्षा शुद्ध है, चारित्र्य अपेक्षा प्रतिज्ञारहित है, इसीसे अविरत सम्पददर्शनका धारी होरहा है ।

गोम्मदसारमें कहा है—

गो इन्द्रियेषु विस्वो गो जीवे थावरे तसे वापि । गो सद्वद्वि निणुतं तन्नाहो भविदो सो ॥ ३९ ॥

भावार्थ—जो इंद्रियोंके विषयोंका न तो त्यागी है और न ब्रस स्थावर प्राणियोंकी हिंसाका त्यागी है परन्तु जो जिनेन्द्रकाथित तत्वोंका दृढ अस्वामी है वही अविरत सम्पदकृष्टी है । अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि वह निरर्थक न तो इंद्रियोंकी प्रवृत्ति करता है न हिंसादि पाप करता है । तथा उसमें चार गुण भीतर झलकते हैं—

(१) प्रशम-शांतभाव, (२) सवेग-धर्मसे प्रेम, संसारसे वैराग्य, (३) अनुकम्पा-प्राणीमात्रपर दया, (४) आस्तिक्य-तत्त्वोंपर पूर्ण विश्वास, लोक परलोक पुण्य पापकी अज्ञा । यद्यपि वह ब्रती नहीं है तथापि ब्रती होनेकी भावना रखना चाहता है ।

देवद्विचरित गुणस्थानम् ।

देस व्रत संजुतं, एको उवसे वय गहै सुद्धं ।

अविरय गुन संजुतं, श्रुतज्ञानं च भाव उववन्नं ॥ ६७९ ॥

अन्वयार्थ—(देस व्रत संजुत) जो सम्पत्की जीव अनुव्रतोंको धारता है, (एको उवसे वय सुद्धं गहै)

एकोदेश शक्तिके अनुसार व्रतोंको निर्दोष पालता है (भविष्य युग स्रुतं) तथापि व्रत रहित भावकी भी साधमें लिखे हुए है । (श्रुतज्ञानं च भाव उवक्त्र) परन्तु जो भाव श्रुतज्ञान विशेषपने प्राप्त किये हुए हैं । अर्थात् जिसका आत्मानुभव बढ़ गया है, वही पंचम गुणस्थानवर्ती देशव्रती श्रावक है ।

भावार्थ—जब अप्रत्याख्यानवरण कृपायका उपशम हो जाता है तब सम्पत्की प्रतिज्ञावान होता है । वह अहिंसादि पांचों व्रतोंको पूर्ण न ग्रहण करके एकदेश पालने लगता है । जितने अंश पांच पापोंका त्यागी होता है उतने अंश व्रती है । जितने अंश त्यागी नहीं होता है उतने अंश अव्रती है । कष्टार्थोंकी मलीनता विशेष दूर हो जानेसे यह सम्पत्की जीव चौथे दरजेकी अपेक्षा अधिक शुद्धात्माका अनुभव कर सकता है ।

चूंसन वय सं भाई, पोसह सचित्त राय भलीए ।

वंभारंभ परिगह, अनुमनु उद्दिष्ट देस विस्दोय ॥ ६८० ॥

अन्वयार्थ—(दसन वय सं भाई) ग्यारह प्रतिमाएं या श्रेणियां इस पंचम गुणस्थानमें होती हैं । १-दर्शन प्रतिमा, २-व्रत प्रतिमा, ३-सामायिक प्रतिमा, (पोसह सचित्त राय भलीए), ४-प्रोषधोपवास प्रतिमा, ५-सचित्त त्याग प्रतिमा, ६-रात्रि सुक्ति त्याग प्रतिमा (वभारंभ परिगह), ७-ब्रह्मचर्य प्रतिमा ८-आरंभ त्याग प्रतिमा, ९-परिग्रह त्याग प्रतिमा (अनुमनु उद्दिष्ट देस विस्दोय), १०-अनुमति त्याग प्रतिमा, ११-उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा । ये सर्वादेशव्रती हैं ।

भावार्थ—दर्शन प्रतिमासे चारित्र्यका धारना प्रारंभ होता है । फिर प्रत्येक श्रेणीमें चारित्र्य पहला बना रहता है । और कुछ बढ़ जाता है । इस तरह बढ़ते बढ़ते ग्यारहवीं प्रतिमामें वह साधुके निकट पहुंच जाता है । ऐलक एक लंगोटी मात्र रखते हैं, उसके त्याग देनेसे निर्ग्रंथ सुनि हो जाते हैं । इन प्रतिमाओंका विस्तारपूर्वक कथन उन गाथासे ३७ पर्वत पहले किया जा चुका है—

पंच अनुव्वयाईं, व्रत तप क्रियं च सुद्ध सदभावं ।

ज्ञान सहाव ति सुद्धं, सुद्धं च अप्प पसम पवविंदं ॥ ६८१ ॥

अन्वयार्थ—(पंच अनुव्वयाईं) श्रावक पांच अणुव्रतोंका धारी होता है । (व्रत तप क्रियं च सुद्ध सदभाव)

शुद्ध भावोंके साथ यह आचरण मत, तप, व क्रिया आचरण पालता है। (ज्ञान महाव ति सुद्धं) उसका ज्ञान स्वभाव व रत्नत्रय मई भाव शुद्ध होता है। (सुद्ध च अण्य परम पद विदे) वह शुद्ध आत्माको व परम पद मोक्षको अनुभव करता है।

भावार्थ—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इनको एकोदेश पालना अणुव्रत है। संकल्पी हिंसा त्यागना स्थूल असत्य व चोरी त्यागना, स्वस्तीमें संतोष रखना व मम्यक्तका प्रमाण कर लेना। ऐसे पांच अणुव्रतोंको यह आवश्यक शुद्ध सम्पत्तभावसे पालता है, किसी लौकिक फलकी इच्छा नहीं रखता है। उसका सर्व व्रत, उपवास, खानपानादि आचरण शुद्ध भावोंके साथ माया-शाल्य रहित होता है। रत्नत्रय वर्त्ममई शुद्ध आत्माका वह प्रेमी होता है और मोक्षके हेतुमें आत्मध्यानका अभ्यास बढ़ाता रहता है।

अप्या अप्य सरूवं, विरइय मिच्छात दोस संकाई ।
अवयास सुद्ध धनं, मनरोहो निर्ई अप्पानं ॥ ६८२ ॥

कव्यार्थ—(अप्या अप्य सरूवं) आत्माको आत्मीक स्वरूपमय निश्चय करना (विरइय मिच्छात दोस संकाई) मिथ्यात्वदि दोष व शंका आदिसे विरक्त रहना (अवयास सुद्ध धनं) अपने आत्माके क्षेत्रको संकल्प विकल्पोंसे रहित शुद्ध धारण करना (मनरोहो निर्ई अप्पानं) मनको रोककर अपने आत्माको संकल्प विकल्पोंसे रहित शुद्ध धारण करना (मनरोहो निर्ई अप्पानं) मनको रोककर अपने आत्माको अनुभवना यह देशव्रतीका मुख्य कार्य है।

भावार्थ—देशव्रती आवश्यक जब बाहरसे बाहर व्रतोंका साधन करता है तब अंतरंगमें वह अपने भीतरसे सर्व राग द्वेषको व सर्व शंकादि दोषोंको दूर कर शुद्ध आत्माका ध्यान करनेका दृढतासे अभ्यास करता है।

मनवयनकाय सुद्धं, उक्त सभावै सुनिश्च जिनवयनं ।
दत्तं पत्त विसिणं, एको उद्धेस देसव्रत ग्रहनं ॥ ६८३ ॥

कव्यार्थ—(मनवयनकाय सुद्धं) मन वचन कायको शुद्धता पूर्वक (उक्त सभावै सुनिश्च जिनवयनं) जो जिनवचनोंके कहे अनुसार आत्माका स्वभाव निश्चय करके भावना करता है (दत्त पत्त विसिणं) जो दातार भी है व पात्र भी है (एको उद्धेस देसव्रत ग्रहनं) ऐसा आवश्यक एकोदेश व्रतोंका भारी है।

भावार्थ—पंचम गुणस्थानवर्ती आवक जिनवचनोंको भलेप्रकार अर्थात् जिनवाक्यानुसार स्वतन्त्र परतत्त्वको ज्ञानकर निश्चय करनेवाला है। पाच अणुइत व मात्र शीलोको पालता है। ग्यारह प्रतिमाद्वारा चारित्रकी उत्पत्ति व आत्मानुभवकी उत्पत्ति करता है। यह आवक जहांतक परिग्रहका स्वामी है—आरंभ कार्यमें लीन है वहांतक दान भी पात्रोको दत्ता है इसलिये दातार है, तथा यह मध्यम पात्र है, दान लेनेके योग्य है। पहली प्रतिमासे लेकर छठी प्रतिमा तक मध्यम पात्रमें जघन्य पात्र है—सातमी आठमी नौमी प्रतिमाधारी मध्यमसे मध्यम पात्र हैं। दशमी ग्यारहमी प्रतिमाधारी मध्यममें उत्तम पात्र है।

आरभत्यागी आवकसे थुल्लक ऐलक तक मुख्यतासे ज्ञानदान व अभयदान करते हैं। शेष सर्व आवक चारों ही प्रकारका दान करते हैं। गोमटसारमें इस गुणस्थानका स्वरूप यह है:—

जो तसबहाउविरदो बविरदो उहय थावरबहादो । एकसमयलि नीबो विरदोविदो निणैकपई ॥ ६१ ॥

भावार्थ—जो जिनेन्द्रदेवमें व उनके वाक्योंमें अपूर्व अद्वाको रखनेवाला है, उसकी हिसासे विरक्त है उसी समय स्थावरकी हिसासे विरक्त नहीं है इसलिये उसको विरतविरत कहते हैं। यह आवक संकल्पी हिसाका त्यागी है। आरंभी हिसाका त्यागी सातमी तक नहीं है। आगे आरम्भीका भी त्यागी है। जहांतक वस्त्रका पूर्ण त्याग नहीं है वहांतक पूर्ण आरम्भी हिसाका त्याग नहीं है। इसीलिये इसको देशवती कहते हैं।

प्रथम विरक्त गुणस्थान ।

अविरय भाव विजुत्तं, अनुवय भाव सुद्ध संघरनो ।

धम्म ज्ञानं ज्ञायदि, मतिश्रुत ज्ञान संजुदं सुद्धं ॥ ६८४ ॥

अन्वयार्थ—(अविरय भाव विजुत्त) प्रमत्तविरत गुणस्थानवर्ती साधु अविरतभावसे विरक्त हैं—महा व्रती हैं (अनुवय भाव सुद्ध संघरनो) बाहरी व्रतोंके अनुकूल शुद्ध अहिंसक व निर्ममत्व भावको भलेप्रकार धरनेवाला है (सुद्ध मतिश्रुत ज्ञान संजुद) शुद्ध मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञानको रखता है (धम्मज्ञान ज्ञायदि) और धर्मध्यानको ध्याता है ।

अर्थ—छठा गुणस्थानवर्ती साधु प्रत्याख्यानावरण कृपायोंके उपशमसे सर्व परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ है। हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्म व परिग्रह इन पाँच पापोंका पूर्ण त्यागी है। पाँच इन्द्रिय व मन सम्बन्धी तथा त्रस स्थावरके दध सम्बन्धी, ऐसे बारह प्रकारका अविरत भाव जिसके परिणामोंसे चला गया है, जो अन्तरंगमें शुद्ध आत्माके रमणमें वर्तता है, जिसका मतिज्ञान व श्रुत-ज्ञान सम्पददर्शन संहित शुद्ध है व जो निरंतर धर्मका ध्यान करता है।

अवहि उवन्नो भाओ, वयगहनं भाव संजदो सुद्धो।

विरओ संसार सरीरो, भोगं त्यजंति भोग उवभोगं ॥ ६८५ ॥

अन्वयार्थ—(अवहि भाओ उवन्नो) जिसको अवधिज्ञान उत्पन्न होसक्ता है (वयगहनं भाव सजदो सुद्धो) जो महाव्रतोंको ग्रहण करता हुआ शुद्ध भाव संयमी है (विरओ ससार सरीरो भोग) जो संसार, शरीर तथा पंचेन्द्रियके भोगोंसे विरक्त है (भोग उवभोगं त्यजति) अतएव सर्व भोग व उपभोगोंका त्यागी है।

भावार्थ—यह महाव्रती साधु व्यवहारमें पाँच महाव्रतोंको पालता हुआ अन्तरंगमें भावोंकी शुद्धता पूर्वक स्वरूपावरण चारित्र्यमें लवलीन रहता है। जैसा इसका भेष है वैसा ही इसका भाव है। यह संसारका लोभ त्यागकर मुक्तिका प्रेमी है। शरीरको अपवित्र नाशवत जानकर आत्माको ऐसे शरीरके वाससे छुड़ाना चाहता है। इसने इन्द्रियोंके भोगोंको अतृप्तिकारी जानकर उनका सम्बन्ध त्याग दिया है। ऐसे पूर्ण वीतरागी साधुके ही अवधिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होकर अवधिज्ञानकी प्राप्ति होसक्ती है।

संमत्त सुद्ध चरनं, अवहि चित्तेइ सुद्ध स सरूवं।

अप्या परमप्यानं, परमप्या निम्मलं सुद्धं ॥ ६८६ ॥

अन्वयार्थ—(संमत्त सुद्ध चरन) यह साधु शुद्ध सम्पददर्शनके आचरणको करनेवाला है (अवहि चित्तेइ सुद्ध स सरूवं) अवधिज्ञानका चितवन करनेवाला है तथा शुद्ध आत्माके स्वरूपका अनुभव करनेवाला है (अप्या परमप्यानं) आत्माको परमात्मा रूप जानकर (परमप्या निम्मल सुद्ध) निर्मल शुद्ध परमात्माका अनुभव करता है।

भावार्थ—यह साधु निश्चय सम्यग्दर्शनसे विभूषित होता है। कभी अवसर पाकर अवधि-ज्ञानको जोड़कर पूर्व व आगामी भवोंकी वाते दूसरोंको बता देता है, शुद्ध आत्मस्वरूपका भले-प्रकार अनुभव करनेवाला है, अपने आत्मीक रसमें लीन है।

अर्थ वाहिर भितर, मुक्का संसार सरनि सद्भावं ।

महावय गुन धरनं, मूलगुनं धरन्ति सुद्ध भवेन ॥ ६८७ ॥

अन्वयार्थ—(ससार सरनि सद्भावं) संसारके मार्गमें भ्रमण करनेवाले (वाहिर भितर अथ मुक्का) बाहरी भीतरी परिग्रहको त्यागकर (महावय गुन धरनं) महावतोंके गुणोंको धरनेवाले हैं तथा (सुद्ध भावेन मूल गुन धरति) शुद्ध भावोंसे मूलगुणोंको पालते हैं।

भावार्थ—यह साधु संसारसे पूर्ण विरक्त हैं तब ही संसारके कारण ऐसे अन्य अर्थात् परिग्रहको त्यागकर निर्ग्रथ हो गए हैं। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और स्त्री, पुरुष, नपुंसकवेद यह चौदह प्रकार अन्तरंग परिग्रह हैं व क्षेत्र, शोक, गोचन, घान्य, चांदी, सोना, दासी, दास, कपड़े, वर्तन यह दश प्रकार बाहरी परिग्रह हैं ऐसे २४ प्रकारके परिग्रहके त्यागी हैं। तथा शुद्ध भावोंसे पांच महावतोंको आदि लेकर अठारह मूल-गुणोंको पालनेवाले हैं। पाच महावत + पांच समिति + पांच इन्द्रिय दान + छः आवश्यक कर्म + स्नान त्याग + दंतधावन त्याग + भूमिशयन + खड़े भोजन + एकवार भोजन + केशलोच, ये अट्ठाईस मूलगुण हैं।

दंसन दहविहि भेयं, ज्ञानं पंच भेय उवएसं ।

तेरह विहस्य चरनं, ज्ञान सहवेन महावयं सुद्धं ॥ ६८८ ॥

अन्वयार्थ—(दंसन दहविहि भेयं) सम्यग्दर्शन दश भेदरूप है तथा (पंच भेय ज्ञान उवएसं) ज्ञान पांच प्रकार है ऐसा उपदेश साधुजन देते हैं। (तेरह विहस्य चान) तेरा प्रकार चारित्र्य पालते हैं। (ज्ञान सहवेन सुद्ध महावयं) आत्मज्ञानके स्वभावमें तिष्ठना यह जिनके शुद्ध महावत है।

भावार्थ—निर्ग्रथ साधु स्वयं पांच महावत, पांच समिति व तीन गुप्ति ऐसे तेरह प्रकार चारित्र्य पालते हुए अपने उपदेशमें बताते हैं कि सम्यग्दर्शन दश प्रकारका है। उनका स्वरूप पहले कह

बुझे हैं तथा यह भी बताते हैं कि ज्ञानके मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय तथा केवल ऐसे पाच भेद है। वे साधु शुद्ध आत्माके ध्यानमें नित्य मगन रहते हैं, यही उनकी निश्चय महान व्रत है।

ध्यानं च धम्म सुकं, आरति रौद्रं न दृष्टि विस्तो।

अप्या परमप्यानं, ज्ञान सहोवेन महावयं हुति ॥ ६८९ ॥

मन्वयार्थ—(ध्यान च धम्म सुकं) जो धर्मध्यान तथा शुक्लध्यानको ही मोक्षमार्ग जानते हैं (आरति रौद्रं दृष्टि न दिश्यते) आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान पर अपनी दृष्टि नहीं देते हैं। (अप्या परमप्यानं) आत्माको परमात्मारूप जानकर ध्याते हैं (ज्ञान सहोवेन महावयं हुति) ज्ञान स्वभावसे उनके महाव्रत होता है।

भावार्थ—यह छोटे प्रसन्न गुणस्थानवर्ती साधु अन्तरङ्गसे ज्ञानपूर्वक महाव्रतोंको पालते हैं। धर्मध्यानका तो अभ्यास करते हैं परन्तु शुक्लध्यानके पानेकी भावना भाते हैं। शुक्लध्यान आठवें गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है। आर्त व रौद्रध्यानसे अपनी रक्षा करते हैं। आत्माको परमात्मारूप जानकर निरन्तर आत्माका ही अनुभव करते हैं। निर्यन्त्र पद छोटे गुणस्थानसे प्रारम्भ है।

गोम्मटसारमें कहा है—

संनक्तणोक्तसायाणुदयादो सज्जो इवे नम्हा। मलमणपमादो वि य तम्हा हु पमत्तविरदो सो ॥ ३२ ॥

वत्तावत्तपमादे नो वसह पमत्तसंजदो होदि। सयक्कगुणशीलक्कल्लिको महव्वई चिसकायरणो ॥ ३३ ॥

भावार्थ—सकल संयमको रोकनेवाली प्रत्याख्यानावरण कषायके उपशमसे जिसके पूर्ण संयम है परन्तु साधर्म चार संज्वलन कषाय तथा नौ नोकषायके उदयसे संयममें मलको उत्पन्न करनेवाला प्रमाद भी है इसलिये इस गुणस्थानको प्रसन्नविरत कहते हैं। यह महाव्रती सम्पूर्ण मूलगुण और शीलभावसे युक्त होते हुए भी प्रगट (अनुभवगोचर) व अप्रगट प्रमादको रखनेवाले हैं। इनका आचरण विघ्नल होता है अर्थात् कभी तो यह ध्यानमग्न होजाते हैं, कभी यह आहार विहार करते हैं—या धर्मोपदेश देते हैं। सातवेंसे लेकर सर्व गुणस्थान ध्यानमर्ह ही है। इस छोटे गुणस्थानमें ही मुनिके प्रवृत्ति रूप चारित्र होता है। इस गुणस्थानका काल अंतर्मुहूर्त है, फिर सातवां होजावे। सातवेंसे छठा होजावे ऐसा बारवार होसक्ता है। पंचम गुणस्थानका काल अंतर्मुहूर्त भी है व जीवन-

पर्यंत भी है। आगेके सर्व गुणस्थानोंका काल अंतर्मुहूर्त है, मात्र तेरहवेंका जीवनपर्यंत है उसमें चौदहवें गुणस्थानका काल रह जाता है। प्रमादोंका विशेष स्वरूप गोप्पटसारसे जानना चाहिये।

अप्रमत्त विरक्त गुणस्थानः ।

अप्रमत्त अप्रमानं, धम्मं सुकं व ज्ञान निम्मलं सुद्धं ।

अवहिदिधि संजुत्तो, खय उवसम भाव संसुद्धं ॥ ६९० ॥

अन्वयार्थ—(अप्रमत्त अप्रमान) अप्रमत्त गुणस्थान प्रमाण नय आदिकी कल्पनासे रहित है (धम्मं सुकं व ज्ञान निम्मलं सुद्धं) वहाँ शुक्लध्यानकी भावना सहित व शुक्लध्यानका कारण निर्दोष शुद्ध धर्म-ध्यान है (अवहिदिधि संजुत्तो) किसीको अवधिज्ञान प्राप्त होता है (खय उवसम भाव संसुद्धं) यहाँ शुद्ध क्षयोपशम भाव है ।

भावार्थ—सातवां अप्रमत्त गुणस्थान उसे कहते हैं कि जहाँ अपने आत्मस्वरूपमें किंचित भी प्रमाद नहीं है, इसीलिये यहाँपर साधु विलकुल ध्यानमग्न रहते हैं—निर्विकल्प होकर आत्माका ध्यान करते हैं। उसके मनमें प्रमाण व नयका विचार नहीं आता है। आगम द्वारा द्रव्योंका विचार व शास्त्रोंका चिंतन छूटे प्रमत्तविरत गुणस्थानमें है, सातवेंमें नहीं है। यहाँ निर्मल धर्मध्यान है। जिससे शुक्लध्यान उत्पन्न होसक्ता है। कोई? मुनि अवधिज्ञानको धारनेवाले होते हैं। यहाँ अभी चारित्रकी अपेक्षा न उपशम भाव है न क्षायिक भाव है किंतु क्षयोपशिक भाव है। बारह कपायोंका उदयाभाव रूप क्षय तथा उपशम है। शेष चार कपाय व नौ नोकपायका अति मंद उदय है।

त्यक्तं रूप सुदिही, विगतं संसार सरणि सद्भावं ।

सुद्धं परमानंदं, ज्ञान सहावेन सुद्ध तव यत्नं ॥ ६९१ ॥

अन्वयार्थ—(त्यक्तं रूप सुदिही) अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती साधु आत्माके प्रगट रूपको भले प्रकार अनुभव करता है (विगत संसार सरणि सद्भाव) वह संसारके मार्गमें लेजानेवाले भावोंसे रहित है (सुद्धं परमानंदं, ज्ञान सहावेन सुद्ध तव यत्नं)

परमानंद) शुद्ध परम आनन्दका स्वाद लेता है (ज्ञान सहावेन सुख तव यत) ज्ञान स्वभावी आत्मामें ठहरकर शुद्ध आत्म तपन रूप तपश्चरण करता है ।

भावार्थ—सातवें गुणस्थानमें मन, वचन, काय तीनों स्थिर रहते हैं । ध्यानमग्न साधु शुद्धोपयोगमें ठहरकर अपने आत्माको स्वसंवेदन ज्ञानके द्वारा जानकर उसीमें तल्लीन होकर निश्चय तपका साधन करता है और कर्मोंकी निर्जरा करता है । गोममटसारमें इसका स्वरूप यह है—

गट्टावेमयमादो वयगुणसीलोलिमहिओ णाणी । अणुवसमओ भलवओ ज्ञाणणिळीणोहु अपमत्तो ॥ ४६ ॥

भावार्थ—सर्व प्रमादोंसे रहित-महाव्रतन, मूलगुण व शील स्वभावसे मंडित ज्ञानी जयतक उपशम या क्षपकश्रेणी न चढ़े तबतक ध्यानमें तल्लीन रहता है, यही अप्रमत्तविरत साधु है ।

अपूर्वैकरण गुणस्थान ।

अपूर्वकरण अपूर्व, अवधि संयुक्त निम्नले सुद्धं ।

ज्ञान सहावं नित्यं, अप्पा परमप्प संयुत्तं ॥ ६९२ ॥

बन्वर्थ—(अपूर्वकरण) अपूर्वकरण गुणस्थान धारी साधुके (अपूर्व) पहले कभी नहीं हुए ऐसे अपूर्व उत्त्थल भाव होते हैं (अवधि संयुक्त निम्नले सुद्धं) कोई २ अवधिज्ञान सहित निर्दोष शुद्ध भावके धारी होते हैं (ज्ञान सहावं नित्यं) वे सदा ज्ञान स्वभावमें मग्न रहते हैं (अप्पा परमप्प संयुत्त) आत्मको परमात्मारूप अनुभव करते हैं ।

भावार्थ—चारित्र मोहनीयकी २१ प्रकृतिको उपशम करनेवाला साधु उपशम श्रेणी व क्षय करनेवाला साधु क्षपकश्रेणी बढ़ता है । द्वितीयोपशम सम्यक्ती अनन्तानुबन्धी कपायको उपशम या उनको अप्रत्याख्यानानावरण आदिमें विसंयोजन (पलटन) करके उपशम श्रेणी बढ़ता है । क्षायिक सम्यग्दृष्टी ही बढ़ता है । सम्यक्ती भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है । क्षपक श्रेणीपर तो क्षायिक सम्यग्दृष्टी ही बढ़ता है । श्रायिक श्रेणीका पहला गुणस्थान अपूर्वकरण है । यहाँ समय समय अपूर्व अनन्तगुणी विशुद्धता बढ़ती जाती है । यहाँ पृथक्त्ववितर्कविचार नामका पहला शुद्धध्यान प्रारम्भ होजाता है । इस ध्यानमें साधु

एकाग्र रहता है तथापि अशुद्धि पूर्वक योग, शब्द व पदार्थका पलटन होजाता है। यहां शुद्धोपयोग उन्नतिरूप है। आत्मानुभवकी छटा भी अपूर्व है। गोम्मतसारमें कहा है—

एवहिं गुणदृगे विसरिससमयद्वियेहिं नीवेहिं । पुक्वमपता जह्ना होति अणुत्वा हु परिणामा ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस गुणस्थानमें भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणाम अपूर्व २ होते हैं। भिन्न २ समय-वर्ती ध्यानियोंके परिणाम कभी नहीं मिलते। एक ही समयमें चढ़नेवाले जीवोंके परिणाम सदृश व विसदृश दोनों प्रकारके होते हैं। इस गुणस्थानमें चढ़नेवाला सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानमें अध-करण लब्धि द्वारा परिणामोंको समय २ अनन्तगुणा उज्ज्वल करता है। ये परिणाम इस जातिके होते हैं कि भिन्न समयवर्ती जीवोंके मिल भी जावें व न भी मिलें। दूसरी लब्धि शुरू करने की अपूर्वकरण गुणस्थान होता है तब भिन्न समयवर्तीके परिणाम कभी मिलते नहीं हैं।

अनिवृत्तिकरण गुणस्थान ।

अनिवर्तं मसहावं, सुद्ध सहावं च निम्मलं भावं ।

षय उवसम सद अर्थ, ज्ञान सहावेन अनिवर्तयं सुद्ध ॥ ६९३ ॥

अन्वयार्थ—(अनिवर्तं मसहाव) अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें साधु आत्मस्वभावमें रहता है (सुद्ध सहाव च निम्मल भाव) शुद्ध स्वभावमें मग्न रहता है, निर्मल भावोंका धारी होता है (षय उवसम सद अर्थ) यातो क्षपकश्रेणीपर होता है या उपशम श्रेणीपर होता है, सत्य अस्तित्वरूप आत्म पदार्थको (ज्ञान सहावेन) ज्ञान स्वभावमें ही तिष्ठकर ध्याता है (सुद्ध अनिवर्तयं) तब यह शुद्ध अनिवृत्तिकरणके परिणामोंको पाता है ।

भावार्थ—जहां शरीर, आयु, इत्यादिमें भेद होनेपर भी एक समयवर्ती नानाजीवोंके परिणामोंमें समान समय समय विशुद्धताकी उन्नति हो—एक समयवर्ती जीवोंके परिणाम समान रहे सो अनिवृत्तिकरण लब्धिधारी नौवां गुणस्थान है। यहां भी उपशम या क्षपकश्रेणी होती है।

प्रथम शुद्धध्यानसे यह साधु आत्मध्यानकी ऐसी अग्नि जलाता है जिससे निवाय सुक्ष्मलोभके सर्व मोहनीय कर्मका उपशम या क्षय कर डालता है । गोमटसारमें कहा है—

एकस्मिन् कालसमये संठाणादीहिं नह निबट्टेति । ण निबट्टेति तद्वि य परिणामोऽि मिहो जेहि ॥ १६ ॥

भावार्थ—जहाँ शरीरके आकार आदिके भेद होनेपर भी एक समयवर्ती सर्व जीवोंके विशुद्ध परिणामोंमें जहाँ कोई भेद न पाया जावे वह अनिवृत्तिकरण गुणस्थान है ।

सुक्ष्मभावसंज्ञापरिचयः गुणस्थानम् ।

सुक्ष्म भाव संजुतं, क्षय उवसम भाव संजदो सुद्धो ।

निम्मल सुद्ध सहावं, अप्पा परमप्प निम्मलं सुद्धं ॥ ६९४ ॥

अन्वयार्थ—(सुक्ष्मभाव संजुत) सुक्ष्म लोभ भाव सहित साधु (क्षय उवसम भाव संजदो सुद्धो) क्षयक-श्रेणीपर या उपशम श्रेणीपर होनेवाले भावोंका धारी शुद्ध सयमी (निम्मल सुद्ध सहाव) निर्दोष शुद्ध आत्मस्वभावको ध्याता है (अप्पा परमप्प निम्मल सुद्ध) आत्माको परम तत्त्वरूप मलरहित व रागादि दोष रहित शुद्ध ध्याता है ।

भावार्थ—जहाँ मात्र सुक्ष्म लोभका उदय हतना अल्प हो कि ध्याताको ध्यानमें न झलक सके ऐसे ध्यानमें साधुके दसमा सुक्ष्म लोभ नामका गुणस्थान होता है । यह प्रथम शुद्धध्यानमें मग्न होता हुआ शुद्धात्माका ही अनुभव करता है, अतस्तुह्यमें ही लोभको उपशमया क्षय कर डालता है ।

घाय चक्कय विरयं, नंतचतुष्टय भावना सुद्धं ।

कम्ममल पयडि तिकं, ज्ञान सहावेन सुक्ष्मं परमं ॥ ६९५ ॥

अन्वयार्थ—यह साधु (घाय चक्कय विरय) चार घातीय कर्मोंसे विरक्त है (नंतचतुष्टय भावना सुद्धं) अनन्तज्ञानादि चतुष्टयकी शुद्ध भावनामें लीन है (कम्ममल पयडि तिकं) सर्व कर्म प्रकृतियोंके उदयसे ममता रहित है (ज्ञान सहावेन परम सुक्ष्म) आत्मज्ञानके स्वभावमें ठहरकर परम सुक्ष्म आत्माका अनुभव करता है ।

भावार्थ—दशवें गुणस्थानवर्ती साधुके अन्तरंगमें पूर्व अभ्याससे यह भावना उत्पन्न रहने लगे कि किसी तरह घातीय कर्मोंका नाश होकर आत्माके स्वाभाविक अनंतज्ञानादि गुणोंका विकास हो। वह सर्व कर्मोंके उदयको नहीं चाहता है, केवल शुद्ध आत्माका प्रेमी है। वह निश्चल ध्यानमें लिप्त कर अतीन्द्रिय आत्माका स्वाद लेता है। गोमटसारमें कहा है—

शुद्धक्रोमुमयवत्य होदि नहा सुहस्रायसंयुत । एव सुक्ष्मप्राप्तो सुहस्ररामोति जादव्यो ॥ १९ ॥

भावार्थ—जैसे धूले छुए कसमी वस्त्रके लालपना बहुत सूक्ष्म रह जाता है वैसे जो साधु अत्यंत सूक्ष्म राग सहित है वह सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानवाला जानने योग्य है। यह साधु वीतराग चारित्रके अनुभवमें किंचित ही कम है।

उपशान्त मोह गुणरक्षणम् ।

उवसंतोयकषयं, दर्शन मोहं ध्रुवसमं सुद्धं ।
संसार सरनि तिकं, उवसंतो पुन्य सव्वहा सव्वे ॥ ६९६ ॥

अन्वयार्थ—(उव सन्तोय कषयं) जहां दर्शन मोहनीय कर्म बिलकुल उपशम या क्षय होगया है (उव सन्तोय कषयं) तथा चारित्र मोहनीय कर्म बिलकुल उपशम होगया है (संसार सरनि तिकं) जो संसारके कारण भावोंसे रहित होगए हैं (सव्वहा सव्वे पुन्य उवसंतो) जहां सर्वथा सर्व शुभ भावोंकी भी शान्ति होगई है, एक वीतराग यथाख्यात चारित्र है, वह उपशान्त मोह नामका ही ग्यारहवां गुणस्थान है।

भावार्थ—उपशम श्रेणीपर चढ़नेवाला साधु दशवें गुणस्थानसे ग्यारहवेंमें आता है। यह साधु या तो द्वितीयोपशम सम्यक्ता या क्षायिक सम्यक्ता होता है। इसलिय सम्यक्त घातक सातों प्रकृतियों उपशम होरही हैं। तथा चारित्र मोहनीय सम्यन्धी दक्षीस कपायोंका यह शुक्लध्यानके बलसे उपशम कर चुका है। सर्व प्रकार मोहनीय कर्मके उदय न रहनेसे यहां यथाख्यात चारित्र या नम्रुनेदार वीतरागता प्रगट है। यहां न अशुभ भाव हैं न कोई शुभ भाव है मात्र शुद्धोपयोग है,

शुक्ललेइया है। यहाँ सिवाय साता वेदनीयके और किसी कर्मका आश्रय नहीं होता है। यह भी रीर्योपय आश्रय है। दूसरे ही समयमें उसकी निर्जरा होजाती है। कषायोंके न होनेसे स्थिति व अनुभाग नहीं पड़ता है। यह दशा अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं रहती है। आरमभयकी कमीसे फिर लोभका उदय आजाता है और यहाँसे गिरकर दशवैमें या चोरे २ सातवें तक आजाता है। सातवेंसे फिर एक दफे उपशम श्रेणी चढ़ सकता है या तद्वत् मोक्षगामी क्षपकश्रेणी चढ़ सकता है। यदि संसार अधिक हो तो और भी नीचेके गुणस्थानोंमें यहाँतक कि मिथ्यात्वमें भी जासکتा है।

सुद्धो सुद्धादेसो, सुद्धो परमप्य लीन संजुतो ।

यय उवसम संजुतो, ज्ञान सहवेन चरन्ति तवयनं ॥ ६९७ ॥

कन्वयार्थ—(सुद्धो सुद्धादेसो) उपशांत कषाय गुणस्थानवर्ती साधु वीतराग है व शुद्ध शासन या श्रुतज्ञानके धारी है। (सुद्धो परमप्य लीन संजुतो) शुद्ध परमात्म स्वभावमें लीनतारूप शुक्लध्यानके धारी हैं। (यय उवसम संजुतो) क्षायिक या क्षितीयोपशम सम्यक्त संहित है (ज्ञान सहवेन तवयनं चरन्ति) ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर निश्चय तपश्चरण कर रहे हैं।

भावार्थ—उपशांत मोह भावके धारी निर्मल्य साधु निर्मल श्रुतज्ञानके धारी होकर अपने शुद्ध स्वभावमें लीन होते हुए शुक्लध्यानको ध्याते हैं—आत्माके स्वभावमें वीतरागता सहित तपश्चरण या रमण कर रहे हैं। गोमटसारमें कहा है—

कवकफलजुवजल वा सरए सरवाणिय व णिमल्य । सयलोवसतपोओ उवसनकमायओ होदि ॥ ६९ ॥

भावार्थ—निर्मली फल सहित जलकी तरह या शरदऋतुमें सरोवरके पानीकी तरह जहाँ सर्व मोहका उपशम होगया है ऐसे वीतराग परिणामके धारीके उपशान्त कषाय गुणस्थान होता है। जैसे कतकफलसे मिट्टी नीचे बैठ जाती है पानी ऊपर निर्मल है या शरदऋतुमें मिट्टी नीचे बैठ जाती है, ऊपर सरोवरका पानी निर्मल होता है, वैसे जहाँ मोहका उदय दबा हुआ है, ऊपर भाव मोह रहित है सो उपशान्त मोह गुणस्थान है।

पीन कसायं उचं, पीनं घाय कम्पमल मुक्कं ।

पीयंति पीन मोहो, ज्ञान सहावेन संजुत तवयरं ॥ ६९८ ॥

अन्वयार्थ—(पीन कसाय उच) अब क्षीणकषायके चारहवें गुणस्थानको कहते हैं जहां (पीन मोहो पीयति) सूक्ष्म मोह भी नष्ट होगया है (ज्ञान सहावेन तवयरं संजुत) जो ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर शुद्ध आत्मतत्पन्नरूप तपश्चरण करते हैं (पीनं घाय कम्पमल मुक्कं) तथा जो अनन्त क्षीणताको प्राप्त घातीय कर्मोंके मलको छुड़ा रहे हैं वे क्षीणमोह गुणस्थान धारी है ।

भावार्थ—क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाला साधु दशवें गुणस्थानके अन्तमें सुक्ष्म लोभका भी क्षय करके सर्व मोहनीय कर्मकी वर्गणाओंसे रहित होकरके इस गुणस्थानमें आकर पूर्ण वीतराग होजाता है और दूसरे शुक्लध्यानको ध्याता हुआ एकत्ववितर्क अधीचार परिणतिसे ध्यानमग्न होजाता है । इस शुक्लध्यानके अन्तर्मुहूर्त चलनेसे ज्ञानावरण वर्णनावरण और अंतराय इन तीन घातीय कर्मोंका बल क्षीण होता चला जाता है । जब इनका बिलकुल क्षय होजाता है तब तेरहवां गुणस्थान प्रारम्भ हो जाता है । क्षय करनेकी क्रिया इसी गुणस्थानमें होती है ।

मनपर्यय उववन्नं, धम्मं सुक्कं च निम्मलं रूवं ।

रूवातीत सहावं, ज्ञान सहावेन अप्प परमप्पं ॥ ६९९ ॥

अन्वयार्थ—(मन पर्यय उववन्नं) कोई १ साधु मनःपर्यय ज्ञानके धारी होते हैं (धम्मं सुक्कं च निम्मलं रूवं) वे पहले निर्मल आत्म स्वभावरूप धर्मध्यानको सातवें गुणस्थान तक फिर आठवेंसे शुक्लध्या नको ध्याते हुए इस गुणस्थानमें आते हैं (रूवातीत सहावं) यहाँ अमूर्तिक आत्मके स्वभावमें लीन हैं (ज्ञान सहावेन अप्प परमप्पं) ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर आत्माको परमात्मारूप ध्याते हैं ।

भावार्थ—किन्हीं साधुओंको मतिश्रुत हो ही ज्ञान होता है और बारहवेंमें चढ़ जाते हैं, कोई मतिश्रुत अवाधि तीन ज्ञान धारी कोई मनःपर्यय ज्ञान सहित चार ज्ञान धारी होकर यहाँ आते हैं ।

न की जायगी तथा पाचक कर्मोंका क्षय न किया जायगा तबतक कोई भी शुद्ध सिद्ध परमात्मा नहीं होसक्ता है। गोममटसारमें कहा है—

अट्टविद्वक्कमवियत्ता सीदीमूदा निरत्तणा णिच्चा । अट्टगुणा किद्वक्खिच्चा लोयगणिविसिणो सिद्धा ॥ ६८ ॥

भावार्थ—जो ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंसे रहित है, जो परमानन्दके अनुभवमें लीन होकर परम ज्ञान्त है, जो कर्मोंके आसक्तके कारण भावोंसे रहित निरंजन है, जो अविनाशी है, कृतकृत्य है, सम्पददर्शन, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघु, अव्याघातत्व इन आठ गुणोंके धारी है तथा लोकके अग्रभागमें सिद्धक्षेत्रमें तिष्ठने है ये ही सिद्ध है।

ब्रह्मन् अक्षर निरूपण ।

ॐ नमः सिद्धं-अक्षर पांच ।

ॐ वंकारं च ऊर्ध्व, ऊर्ध्व सहावेन परमेष्ठि संजुतो ।

अप्या परमप्यानं विंशस्थितं जान परमप्या ॥ ७०४ ॥

अन्वयार्थ—(ॐ वक्षर च ऊर्ध्व) ॐ मंत्र अष्ट पद है (ऊर्ध्व महावेन परमेष्ठि संजुतो) इसमें अष्ट स्वभावधारी सिद्ध परमेष्ठी गर्भित हैं (अप्या परमप्यानं) आत्मा या परमात्मारूप है (विन्द स्थित परमप्या जान) ॐमें बिन्दु चिह्नमें स्थित परमात्माको जानो ।

भावार्थ—ॐ नमः सिद्धं पांच अक्षरी मंत्रमें ॐ शब्द अष्टपद इसीलिये है कि इसमें सिद्ध परमात्मा गर्भित हैं जो स्वाभाविक शुद्ध गुणोंके धारी हैं। यही द्रव्य दृष्टिसे आत्माका भी स्वभाव है। ॐमें अर्द्ध-चन्द्राकारमें जो बिंदु है वह सिद्ध परमात्माका श्रोतक है।

ज्ञानं सुद्ध सहावं, ज्ञानमयं-परमप्य संसुद्धं ।

ज्ञानं ज्ञान सरूवं, अप्या परमप्य सुद्धमप्यानं ॥ ७०५ ॥

वे शुद्धोपयोगमें लीन हैं, परम भीतराग हैं। उनकी शांत सुद्राका दर्शन करके देव, मानव, पशु सब तृप्त होजाते हैं। उनकी सर्व ही भव्यजीव सब परिणामी पूजते हैं व नमन करते हैं।
श्री गोम्मटमारमें कहा है—

देवस्रग्गणदिवःपाकिरणद्वज्ज्वावर्णामिदगगणो । पदेदेवस्रजद्वग्गमसुगमिषयसदवयवो ॥ ६३ ॥

सप्तशयणजनेमणदिओ ददि देवकी दु नोरेण । त्तोनि पत्तोगित्तो भग्गिद्विगारिमे उत्तो ॥ ६४ ॥

भावार्थ—जिनके केवलज्ञानस्वर्षा सूर्यकी किरणोंके समानमे अज्ञानका सर्वथा नाश होगया है, जिनके नव केवललब्धियां प्राप्त हैं उसीमे उन्होंने परमात्मा नाम पाया है। वे नव गुण हैं—आधिक सम्पत्त, आधिक चारित्र्य, अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त दान, अनन्त लाभ, अनन्त भोग, अनन्त उपभोग, अनन्त योग्य। वे भगवान् अतीन्द्रिय असंख्य ज्ञान व दर्शनके धारी हैं। योगीमे युक्त होनेके कारण सयोगी हैं। वातीय कमोंके जीतनेमे विन हैं। तेमा अनादि नियत तपि प्रणीत आगममें कहा है।

अयोग केवलि जिन गुणस्थान ।

अजोग केवलिनो, परमप्पा निम्मलो सुद्धं ।

आनन्दं परमानन्दं, नन्त चतुष्टय मुक्ति संपत्तो ॥ ७०१ ॥

अन्वयार्थ—(अजोग केवलिनो) अयोग केवली जिन चौदहवें गुणस्थान धारी (परमप्पा निम्मलो सुद्धं) मल रहित शुद्ध परमात्मा है। योगोंका हलन करने भी नहीं है (परमानन्द आनन्द) स्वाभाविक परमानन्दमें सब हैं (नन्तचतुष्टय मुक्ति भत्तो) अनन्त चतुष्टय सजित मुक्तिको पहुंचनेवाले हैं।

भावार्थ—जब आयुक्रममें उतना काल बाकी रह जाता है जितना काल अ द उ ण ल इन पांच लक्ष अक्षरोंके उच्चारणमें लगता है तब अरुण परमात्माका योग विलकुल निश्चय होजाता है योग रहित होनेसे वे अयोगी जिन कहलाते हैं। यहाँ चौथा शुद्धिमान होता है। उसीमे योग अघातीय कमोंका भी श्रय कर यह मुक्तिको प्राप्त कर लेते हैं। गोम्मटमारमें कहा है—

सीलेसि सपत्तो गिरुद्धणित्तेसव्वासवो जं बो । कम्मयवियमुक्को गयजोगो वेवलो होदि ॥ ६९ ॥
भावार्थ—जो १८०० शीलोंके स्वामी होगए हैं—जिनके पूर्ण सङ्कारसे कर्मोंका आस्रव नहीं है, जिनके कर्मरूपी रज निर्जराको प्राप्त होरहा है, जिससे वे शीघ्र मुक्त होंगे ऐसे अयोगकेवली होते हैं।

गुणस्थानातीति सिद्ध भगवान् ।

सिद्धं सिद्ध सरूवं, सिद्धं सिद्धि सौख संपत्तो ।

नंदो परमानंदो, सिद्धो मुद्धो मुनेअवा ॥ ७०२ ॥

अन्वयार्थ—(सिद्ध सिद्ध सरूवं) सिद्ध भगवान अपने स्वरूपको सिद्ध कर चुके हैं (सिद्धि सौख संपत्तो सिद्ध) सिद्ध भगवानके होनेवाले अनन्त सुखको प्राप्त होकर जो सिद्ध भए हैं (परमानंदो नंदो) जो परमानन्दमें आनन्दित हैं। (मुद्धो सिद्धो मुनेअवा) वेही शुद्ध निर्जन सिद्ध हैं, ऐसा जानना योग्य है।

भावार्थ—जब आठों कर्म क्षय होजाते हैं तब कर्मजनित सर्वरचना भी दूर होजाती है इसलिये सिद्ध महाराज रागादि भावकर्म व शरीरादि नोकर्म रहित हैं, सर्व बाधासे रहित हैं, स्वाभाविक परमानन्दमें नित्य मग्न हैं, जो साध्य था उसको सिद्ध कर चुके हैं, इसीसे सिद्ध कहलाते हैं। यही परमात्माका वास्तविक स्वरूप है।

ए चौदस गुन ठानं, रूवं भयं च किंचि उवएसं ।

ज्ञान सहावे निपुनो, कमेनय विमल सिद्ध नायव्वो ॥ ७०३ ॥

अन्वयार्थ—(ए चौदस गुन ठानं) ऊपर कहे प्रकार चौदह गुणस्थानोंके (रूवं भयं च किंचि उवएसं) स्वरूपका व भेदका कुछ उपदेश किया गया है (ज्ञान सहावे निपुनो) जो भव्य जीव अपने ज्ञान स्वभावमें लीन होनेमें प्रवीण हैं वह (कमेनय विमल सिद्ध नायव्वो) उसीको गुणस्थानोंके क्रमसे निर्मल सिद्धपना होता है ऐसा जानना योग्य है।

भावार्थ—जो कोई भव्य जीव मोक्ष गए हैं व जानेवाले हैं व अब जारहे हैं उनके लिये मोक्ष मार्गपर चलनेका एक ही मार्ग है। जबतक इन गुणस्थानोंको क्रमसे पार करके शुद्ध भावोंकी उन्नति

न की जायगी तथा बाधक कर्मोंका क्षय न किया जायगा तबतक कोई भी शुद्ध सिद्ध परमात्मा नहीं होसक्ता है। गोस्मटसारमें कहा है—

अट्टविद्वक्त्रमवियत्ना सीदीमुदा निरज्जा णिच्चा । अट्टगुणा किदक्किच्चा लोयगणिवामिणो सिद्धा ॥ ६८ ॥

भावार्थ—जो ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंसे रहित हैं, जो परमानन्दके अनुभवमें लीन होकर परम शान्त हैं, जो कर्मोंके आसक्तके कारण भावोंसे रहित निरंजन हैं, जो अविनाशी हैं, कृतकृत्य हैं, सम्यग्दर्शन, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघु, अव्यावाधत्त्व इन आठ गुणोंके धारी है तथा लोकके अग्रभागमें सिद्धक्षेत्रमें तिष्ठने है वे ही सिद्ध हैं।

वाक्यम् अक्षर निरूपण ।

ॐ नमः सिद्ध-अक्षर पांच ।

ॐ वंकारं च ऊर्ध्व, ऊर्ध्व सहावेन परमेष्ठि संजुतो ।

अप्या परमप्यानं विदस्थितं जान परमप्या ॥ ७०४ ॥

भावार्थ—(ॐ वंकारं च ऊर्ध्व) ॐ मंत्र अष्ट पद है (ऊर्ध्व महावेन परमेष्ठि संजुतो) इसमें अष्ट स्वभावधारी सिद्ध परमेष्ठो गर्भित हैं (अप्या परमप्यान) आत्मा या परमात्मारूप हैं (विन्द स्थित परमप्या जान) ॐमें विन्दु चिह्नमें स्थित परमात्माको जानो ।

भावार्थ—ॐ नमः सिद्ध पांच अक्षरी मंत्रमें ॐ शब्द अष्टपद इसीलिये है कि इसमें सिद्ध परमात्मा गर्भित हैं जो स्वाभाविक शुद्ध गुणोंके धारी हैं। यही द्रव्य दृष्टिसे आत्माका भी स्वभाव है। ॐमें अर्द्ध-चन्द्राकारमें जो बिंदु है वह सिद्ध परमात्माका चोतक है।

ज्ञानं सुद्ध सहावं, ज्ञानमयं - परमप्य संसुद्धं ।

ज्ञानं ज्ञान सरूवं, अप्या परमप्य सुद्धमप्यानं ॥ ७०५ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सुख सहाय) सिद्ध भगवान ज्ञानमई शुद्ध स्वभावके धारी हैं (ज्ञानमय परमप्य संसृद्धं) वे ही ज्ञानमई परम शुद्ध परमात्मा हैं (ज्ञान ज्ञान सत्त्व) वे अपने ज्ञान स्वरूपका अनुभव करते हैं (ज्ञान परमप्य सुदयपान) वे आप ही अपने शुद्ध आत्माको परमात्मारूप ध्याते हैं ।

भावार्थ—सिद्ध परमात्मा शरीर रहित व सर्व मूर्तीक पुद्गलोंके सम्बन्ध रहित असृतीक ज्ञानाकार अपने शुद्ध स्वभावमें तल्लीन है । वे आपसे ही आपमें अपने आपका अनुभव करते हुए आत्मीक रसका पान कर रहे हैं । उनका उपयोग अपने स्वरूपमें ही घुल रहा है ।

ममात्मा अमलं सुद्धं, सुद्ध सहावेन तियर्थ संजुतं ।

संसार सरनि विगतं, अया परमप्य निम्मलं सुद्धं ॥ ७०६ ॥

अन्वयार्थ—(ममात्मा अमल सुद्ध) सिद्ध भगवानके समान ही निश्चयनयसे मेरा आत्मा कर्ममल रहित शुद्ध है (सुद्ध सहावेन तियर्थ संजुत) शुद्ध स्वभावमें तन्मय है तथा रतनत्रय स्वरूप है (सारा सरनि विगतं) संसारके झमणसे रहित है (अया परमप्य निम्मलं सुद्ध) यह आत्मा ही वास्तवमें परमात्मा है, परम धीतराग व निर्दोष है ।

भावार्थ—इस पाच अक्षरी मंत्रसे सिद्धोंको नमस्कार करता हुआ, उनका शुद्ध स्वरूप विचारता हुआ अपने आत्माको देखे, तब यह अनुभव करे कि मेरा आत्मा द्रव्य स्वभावसे या निश्चयनयसे सिद्धके समान सर्व कर्मरहित व सर्व रागादि दोष रहित सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र-मई सदा ही मुक्त रूप संसारझमणसे रहित परमात्मा देव है ।

ॐ वं नम एकत्वं, पद अर्थ नमस्कार उत्पन्नं ।

ॐ वंकारं च विंदं, त्रिंदस्य नमामि तं सुद्धं ॥ ७०७ ॥

अन्वयार्थ—(ॐ वं नम एकत्वं) ॐ नमः जो एक पद है (पद अर्थ नमस्कार उत्पन्न) इस पदका अर्थ यह है कि ॐको नमस्कार किया जावे (ॐ वंकार च विंद) ॐका भाव अनुभव किया जावे (त्रिंदस्य व सुद्ध नमामि) ॐके बिंदुमें स्थित शुद्ध सिद्धको मैं भाव नमस्कार करता हूं ऐसा अनुभव किया जावे ।

भावार्थ—ॐ नमः पांच अक्षरी समुक्त पदसे पांच परमेष्टीको नमस्कार हो ऐसा लिया जाता है, परन्तु इसमें जो बिंदु है उससे सिद्धका बोध होता है, इससे सिद्धको मुख्यतासे नमस्कार किया

गया है। यहा भाव नमस्कारसे प्रयोजन है कि सिद्धके समान अपने आत्माको शुद्ध रूप अनुभव किया जावे, यही सिद्धोंको भाव नमस्कार है। ॐ में जो पांच पांमेष्टी गर्भित है उनके भीतर भी जो निश्चयनयसे शुद्धात्मापना है वही शुद्धात्मापना मेरेमें है ऐसा अनुभव किया जावे, यही वास्तवमें ॐ नमः पदका अर्थ है। अपने आत्माको श्री सिद्ध भगवानके समान जानकर उसीमे तन्मय होजाना यही वास्तवमें भाव नमस्कार है। जो भावोंको शुद्ध करनेवाली है। शब्दोच्चारण करना व मस्तक छुकावा आदि द्रव्य नमस्कार है। इसका महत्व तब ही है जब भाव नमस्कार किया जावे। जिसको नमस्कार करना हो उसके गुणोंमें तन्मय होजाना ही सच्चा नमस्कार है। नमस्कारका प्रयोजन ही नमस्कार योग्यके गुणोंमें सच्चा प्रेम भाव है। ऐसा प्रेमभाव सिद्ध परमात्मामें करना अपनेको रागद्वेषसे मुक्तकर शुद्ध वीतराग भावमें जम जाना है। अर्थात् स्वानुभवको पाकर शुद्ध आत्मीक रसका पान करना है।

सिद्धं सिद्धि सदर्थं, सिद्धं सुद्धं च निम्नलं विमलं ।

दरसन मोहंध विमुक्तं, सिद्धं सुद्धं समाग्रहि ॥ ७०८ ॥

भावार्थ—(सिद्ध सिद्धि सदर्थ) “ ॐ नमः सिद्धं ” मंत्रसे सिद्ध उन्हें कहते हैं जो सदमोक्ष पुरुषार्थको सिद्ध कर चुके हैं (सिद्ध सुद्ध च निम्नलं विमलं) वे सिद्ध शुद्ध हैं, कर्ममल रहित हैं। रागद्वेषादि रहित वीतराग हैं (दरसन मोहंध विमुक्तं) दर्शन मोह व अज्ञानसे रहित हैं (सिद्धं सुद्धं समाग्रहि) ऐसे शुद्ध सिद्ध भगवानका अनुभव करना चाहिये।

भावार्थ—सिद्ध करने योग्य मोक्ष पुरुषार्थ है जिसकी सिद्धि होनेपर यह जीव कृत्त कृत्य च पूर्ण होजाता है। जिस भव्यजीवने ऐसे मोक्ष पुरुषार्थको सिद्ध कर लिया है उसको सिद्ध भगवान कहते हैं। वे केवल शुद्ध परम वीतराग आत्मा हैं। उनके समान अपने आत्माको जानकर अनुभव करना योग्य है।

धम्मं च चेयनत्वं, चेतना लक्ष्णे हि संजुतं ।

अचेत असत्य विमुक्तं, धम्मं संसार मुक्ति सिवपथं ॥ ७०९ ॥

अन्वयार्थ—(धम्म च चैनत्त्व) धर्म आत्माका चेतनपना है । अर्थात् आत्माका आत्मारूप अनुभव करना है (चेतना ब्रह्मने हि सजुत) धर्मका लक्षण ही चेतना है (भवेत्त अमल विमुक्त) जहां न तो अज्ञान है न कोई मिथ्याभाव है (धर्मं सगार मुक्ति विवर्ण) ऐसा आत्माका धर्म या स्वभाव संसारसे छुड़ानेवाला और मोक्षका मार्ग है ।

भावार्थ—धरतुके स्वभावको धर्म कहते हैं । आत्माका जो स्वभाव है वह आत्माका धर्म है । आत्मा स्वभावसे चेतना लक्षण है, यही आत्माका धर्म है । जहां आत्मा कर्म चेतना तथा कर्मफल-चेतनासे रहित हो जान चेतनाका अनुभव करता है वहीं वह अपने धर्ममें है । ऐसा ज्ञानानुभवरूप या आत्मानुभवरूप धर्म ही वीतरागताके भावको लिये हुए है । अतएव कर्मोंकी निर्जराका कारण है । नवीन कर्मोंका संवर करता है । इसीके वारम्बार अभ्याससे यह आत्मा एकदम संसारसे छूटकर मुक्त हो जाता है ।

पंच अक्षर उत्पन्नं, पंचम ज्ञानेन सम संजुतं ।

रागादि मोह त्यक्तं, संसारे तरति सुख सद्भावं ॥ ७१० ॥

अन्वयार्थ—(पंच अक्षर उत्पन्न) इस पांच अक्षरी “ ॐ नमः सिद्धं ” मंत्रके वाक्य परम शुद्ध सिद्धात्माके अनुभवसे उत्पन्न (पंचम ज्ञानेन सम संजुतं) पंचम केवलज्ञान तथा साम्य भाव सहित यह भव्य-जीव (रागादि मोह त्यक्तं) राग द्वेषादि मोह भावोंसे छूटकर (सुख सद्भावं) शुद्ध आत्मीक भावरूप होकर (संसारे तरति) संसारसे पार उतर जाता है ।

भावार्थ—ॐ नमः सिद्धं मंत्रके जपनेसे व ध्यानेसे, सिद्ध भगवानको भाव नमस्कार करनेसे, सिद्धरूप अपने ही आत्माको अनुभव करनेसे धर्मध्यान होता है, फिर शुद्धज्ञान होता है, जिससे चार घातीय कर्मोंका नाश होकर केवलज्ञानका व पूर्ण वीतरागताका लाभ होजाता है । सर्व राग, द्वेष, मोहादि छूट जाता है । फिर चार अघातीय कर्म भी नष्ट होजाते हैं और यह आत्मा संसारसे पार हो मुक्त होजाता है । यहां तारणस्वामीने यह प्रेरणा की है कि मोक्षके इच्छुकको उचित है कि इस पांच अक्षरी मंत्रके द्वारा सिद्धोंका स्वरूप विचारकर अपने आत्माको सिद्ध स्वरूपमय ध्याये ।

जोड़ा स्वर निरूपण ।

अल्प सहां सुद्धं, अप्पा सुद्धं सहरह सुद्धं ।

संसार भाव सुद्धं, अप्पा परम पयं च संसुद्धं ॥ ७११ ॥

अन्वयार्थ—(अप्पा) आत्मा (सुद्धं कथ्य सहाव) शुद्ध आत्माके स्वभावको (सुद्धं सुद्धं सहरह) शुद्धात्मा रूप शुद्ध अज्ञानमें लाता है । (पपाभाव युक्त) संसारके रागादि भावोंसे नष्ट कर (कपा ससुद्ध परम पय च) आत्मा परम शुद्ध अष्ट मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है ।

भावार्थ—यहाँ प्रथम अ स्वरको लेकर विचार किया गया है । आत्मा जब अपनेको द्रव्य दृष्टिसे शुद्ध मित्र सम अज्ञानमें लाता है और सर्व राग केयादि ७ संकल्प विकल्पोंसे नष्ट कर अपने ही शुद्ध आत्माके ध्यानमें एकाग्र होकर अत्मातुल्य करता है तब रागें ही परम पद रूप मोक्षको पा लेता है ।

आदि अनादि सुद्धं, सुद्ध सचेयन अल्प सद्भाव ।

मिथ्या राग विमुक्तं, आकारे विमल निम्बलं सुद्धं ॥ ७१२ ॥

अन्वयार्थ—(आदि क्तादि सुद्ध) कर्मका सम्यग् जो प्रयाश्चक्री अपेक्षा अनादि है व नवीन वंशकी अपेक्षा सादि है उस सर्व कर्म बन्धसे जो रहित होगए हूँ (मिथ्या राग विमुक्त) संसार सम्पन्नी मिथ्या राग जिनके नहीं रहा है (सुद्ध सचेयन अल्प सद्भाव) जो शुद्ध चेतनामय आत्माका सत्तारूप है (आकारे विमल निम्बलं सुद्धं) जिनके आत्माके प्रदेश सब अतिशय निर्मल व शुद्ध है । ऐसे ही सिद्धात्मा ध्यानके योग्य है ।

भावार्थ—यहाँ आ अक्षरको विचार गया है । आत्मा और कर्मका परस्पर सम्बन्ध अनादि प्रवाहकी अपेक्षा अनादि है । तथापि कर्म अपनी एक स्थिति को लिये पुनः पुनः हैं व उसी स्थितिके भीतर वे क्षण होते हैं इस अपेक्षा कर्मका सम्यग् आत्मासे सादि है । ऐसे सर्व द्रव्य कर्मोंसे, रागादि पाप कर्मोंसे व शरीरादि नोकर्मोंसे रहित होकर जो शुद्ध चेतनामय स्वभावमें लान हैं, जिनके आत्माके सर्व प्रवेश स्फटिकमणि सम शुद्ध झलक रहे हैं, वे ही मित्र भगवान हैं । उनका ध्यान सदाकाल करना योग्य है ।

इष्ट संजोयं सुद्धं, इय दंसन ज्ञान वरन सुद्धानं ।
मिथ्या सत्य विमुक्तं, अप्पा परमप्यं च जानेहि ॥ ७१३ ॥

बन्वयार्थ—(इष्ट समीय सुद्ध) जहाँ सुद्ध इष्ट संयोग है (इय दसन ज्ञान वरन सुद्धान) जहाँ सुद्ध या निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्रकी एकताका लाभ है (मिथ्या सत्य विमुक्तं) जहाँ मिथ्यात्वकी शल्य नहीं है (अप्पा परमप्यं च जानेहि) वहीं आत्माको परमपदका होना जानना चाहिये ।
भावार्थ—यहाँ इ अक्षरपर विचार है—वज्रवृषभ नाराच संहनन आदि सुक्तिके योग्य शुभ सामग्रीका मिलना इष्ट संयोग है तब यथार्थ मोक्षका साधक निश्चय रत्नत्रय स्वरूप आत्मानुभवका होना परम इष्ट संयोग है । मिथ्या माया निदान तीन शल्य रहित जो भव्य-जीव निश्चय मोक्ष-मार्गको भलेप्रकार साधन करता है वह परमपदको शीघ्र प्राप्त कर लेता है ।

ईर्जी पंथ निवेदं, तित्थि संजुत ज्ञान संपन्नं ।

कुज्ञान मोह वियं, ईर्जी पन्थ सु निम्मलं सुद्धं ॥ ७१४ ॥

बन्वयार्थ—(ईर्जी पंथ निवेदं) ईर्जी पंथ अर्थात् मोक्षगमनके यथार्थ शुद्ध मार्गका जो अनुभव करते हैं वे (तित्थि संजुत ज्ञान संपन्नं) रत्नत्रय सहित आत्मज्ञानके धारी होते हैं । (कुज्ञान मोह वियं) वे मिथ्या ज्ञान व मिथ्या अज्ञानमें कभी रचते नहीं हैं (सु निम्मलं सुद्ध ईर्जी पंथ) वे परम निर्मल शुद्ध मोक्षमार्गपर चलेते हैं ।

भावार्थ—यहाँ ई स्वर पर विचार है । चार हाथ भूमि देखकर चलना ईर्थां सामिति है । यहाँ मोक्षमार्गमें मन, वचन, कायकी गुप्ति सहित चलना ईर्थापंथ है ऐसा झलकाया है । जहाँ रत्नत्रयकी एकता होती है, आत्मानुभव होता है, वहाँ यथार्थ मोक्षमार्ग है । वहाँ सम्यग्दर्शनके प्रभावसे मिथ्याअज्ञान व मिथ्याज्ञान अवकाश नहीं पाता है । भव्यात्मा इसी मार्गपर चलकर परम पदको पाते हैं ।

उत्पन्न ज्ञान सुद्धं, ज्ञानमई निश्च तत्त ससरूवं ।
तत्त अतत्त निवेदं, मल मुक्तं च दंसनं अमलं ॥ ७१५ ॥

अन्वयार्थ—(उत्पन्न सुद्ध ज्ञान) जहाँ शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होगया है, (ज्ञानमई निश्च तत् सत्स्वरूप) जहाँ ज्ञानमई निश्चय तत्त्व निज आत्माके स्वरूपका अनुभव है, (तत् अतत्त निवेद) जहाँ तत्त्व अतत्त्वका भेदविज्ञान है, (मल मुक्तं च दसनं अमलं) वह मल रहित निर्मल सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—यहाँ तीन स्वरपर विचार है । निश्चय सम्यग्दर्शनका घरी वही आत्मा है जिसको आत्मा व परका भेदविज्ञान पैदा होकर निर्मल ज्ञान होगया है जिसको अपना स्वरूप ज्ञानमई रागादिसे भिन्न मलक गया है । जहाँ निज आत्म तत्त्वका परसे भिन्न यथार्थ अनुभव है ।

ऊर्ध्व ऊर्ध्व सभावं, ऊर्ध्व संजुलु दिद्धि दंसनं अमलं ।

विषय कषाय विसुक्तं, ऊर्ध्व सम्मत्त सुद्ध संवरनं ॥ ७१६ ॥

अन्वयार्थ—(ऊर्ध्व ऊर्ध्व सभावं) अष्टमें अष्ट श्री सिद्ध भगवानका स्वभाव है (ऊर्ध्व संजुलु दिद्धि दंसनं) जहाँ सिद्ध स्वरूप पर दृष्टि है तहीं निर्मल सम्यग्दर्शन है (विषय कषाय विसुक्त) वहाँ पांच इंद्रियोंके विषयोंका व क्रोधादि कषायोंका त्याग है (ऊर्ध्व सम्मत्त सुद्ध संवरनं) वहाँ अष्ट धा उत्तम या निश्चय सम्यक्त है जो शुद्ध है व संवररूप है, कर्मोंके आस्रवोंको रोकनेवाला है ।

भावार्थ—तीन जगतमें सधसे महान् आत्मा श्री सिद्ध परमात्मा है । जो कोई सिद्धोंको पहचान कर उनके स्वरूपके समान अपने आत्माके स्वरूपको ध्याता है, वह विषय कषायोंसे पराङ्मुख होकर निज आत्माके स्वभावमें तन्मय होता है, वही निश्चय सम्यक्तका अनुभव करनेवाला यथार्थमें संवररूप है । वह वीतराग भावसे कर्मोंके आस्रवोंको रोक रहा है । यहाँ ऊ स्वरपर विचार किया गया है ।

ऋजु विपुलं च सहावं, सुद्ध ज्ञानेन ज्ञान संजुतं ।

संसार सरनि विरयं, अप्पा परमप्य सुद्ध सदभावं ॥ ७१७ ॥

अन्वयार्थ—(ऋजु विपुलं च सहावं) जिस साधुके आत्म-स्वभावमें रमण करनेसे विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न हो गए हैं (सुद्ध ज्ञानेन ज्ञान संजुतं) जो शुद्धात्माके ध्यानमें तन्मय होकर ज्ञानका आराधन कर रहे हैं (संसार सरनि विरयं) संसारके मार्गसे विरक्त हैं (अप्पा परमप्य सुद्ध सदभाव) उनका ही आत्मा परमात्माके शुद्ध स्वभावको प्राप्त करता है ।

भावार्थ—यहाँ ऋ अक्षरपर विचार है। विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानी ऋद्धिधारी साधु उसी भवसे मोक्षको जाते हैं। ऐसे साधु शुक्लध्यानकी अग्नि जलाकर शुद्धोपयोगमें रमण करते हुए धातिया कर्मोंका क्षय करके अर्द्धत परमात्मा होजाते हैं। और फिर चारों अघातियोंका भी क्षय करके सिद्ध होजाते हैं। यह सब शुद्ध ध्यानकी माहिमा है।

दीनं कर्म कलंकं, दीनं संसार सरनि मोहंघं ।

रुचियंति अमल ज्ञानं, धर्मं सुकं व अमल अप्यानं ॥ ७१८ ॥

अन्वयार्थ—(दीन धर्मकलंकं) जिन्होंने कर्मके कलंकको छोडाला है (दीनं संसार सरनि मोहंघं) तथा संसारमें अमण करानेवाले मिथ्यात्वको दूर वहा दिया है (रुचियंति अमल ज्ञानं) जिनको निर्मल ध्यानकी रुचि होगई है (धर्म सुकं व अमल अप्यानं) वेही निर्मल आत्माका अनुभव करते हुए धर्म तथा शुक्ल-ध्यानको ध्याते हैं।

भावार्थ—यहाँ ऋ अक्षर पर विचार है। मिथ्यात्वका क्षय करनेवाले क्षायिक सम्यक्ती जीव निरन्तर कर्मोंकी निर्जरा करते हुए निर्मल रुचि रखते हैं, वे ही साधुपदमें पहले धर्मध्यानका अभ्यास करते हैं फिर शुक्लध्यानको ध्याकर निर्मल आत्माका अनुभव करते हुए सर्व कर्म-कलंकको धोकर परमात्मा होजाते हैं।

लिंगं च जिन वरिंदं, छिन्नं परभाव कुमय अज्ञानं ।

अप्या अप्य संजुत्तं, परमप्या परम भवेन ॥ ७१९ ॥

अन्वयार्थ—(लिंगं च जिन वरिंदं) जो जिनेन्द्र भगवानके समान भाव व द्रव्यलिंगके धारी हैं वे (छिन्न परभाव कुमय अज्ञानं) रागादि परभाव तथा मिथ्यामति व मिथ्या श्रुतज्ञानके क्षय करनेवाले हैं (अप्या अप्य संजुत्तं परम भवेन परमप्या) उनका आत्मा आत्माके स्वभावमें लीन होकर उत्कृष्ट ध्यानके प्रतापसे परमात्मा होजाता है।

भावार्थ—यहाँ ल अक्षरपर विचार है। मोक्षका मार्ग वही भावलिंग व द्रव्यलिंग है जिसे श्री जिनेन्द्र भगवानने तपके समय धारण किया था। भावलिंग रत्नत्रयकी एकता है। द्रव्यलिंग

दिगंबर नग बालकके समान सहज स्वभावी है। ऐसे निर्ग्रथ साधु मिथ्यात्वके अभावसे सर्व मिथ्या-ज्ञानसे रहित होकर सम्यग्ज्ञानमें लीन है तथा अपने आत्माको परमात्मा स्वरूप ध्याते हुए कर्मोंका नाश कर परमात्मा होजाते हैं। यहाँ यह साफ घटा दिया है कि बाहरी लिंग अंतरंग भावोंके लिये निमित्त कारण है। जब बाहरी सर्व वस्त्रादि परिग्रहका त्याग होगा तब ही अंतरंगमें ऐसा निर्ममत्व भाव जागृत होगा जिसके प्रतापमें प्रमत्तादि साधुके गुणस्थान होसकें और आत्मा मोक्षपथपर चढ़ता चला जावे।

लीला अप्य सहावं, पर दवं च वै सव्वहा सव्वे ।

अपा परमप्यानं, लीला परमप्य निम्मलं सुद्धं ॥ ७२० ॥

अन्वयार्थ—(अप्य सहाव लीला) जो अपने आत्माके स्वभावमें क्रीडा करते हैं (सव्वे पर दवं सव्वहा च वै) सर्व पर द्रव्योंको जिन्होंने सर्वथा त्याग दिया है (अप्या परमप्यान लीला) आत्माको परमात्म स्वरूपमें क्रीडा करनेसे (निम्मलं सुद्ध परमप्य) आत्मा कर्म रहित वीतराग परमात्मा होजाता है।

भावार्थ—यहाँ लु अक्षरको विचार किया गया है। जो महात्मा सर्व परद्रव्योंमें क्रीडा करना छोड़कर एक अपने आत्माके स्वभावमें ही क्रीडा करते हैं—रमण करते हैं—आत्मानुभव करते हैं वे अवश्य कर्मोंसे रहित ही वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा होजाते हैं।

एयं सुद्ध सहावं, एयं संसार सरनि विगतोय ।

एयं च सुद्ध भावं, सुद्धप्पा ज्ञान दंसनं सुद्धं ॥ ७२१ ॥

अन्वयार्थ—(एयं सुद्ध सहाव) एक शुद्ध स्वभावमें जहाँ रमण है, (एय संसार सरनि विगतोय) जो एक आप ही संसारके मार्गसे रहित है, (एयं च सुद्ध भाव) एक ही शुद्ध भावको धारकर जो (ज्ञान दंसन सुद्धं) शुद्ध ज्ञान व दर्शनमें लीन होता है, वही (सुद्धप्पा) शुद्ध आत्मा हो जाता है।

भावार्थ—यह आत्मा एक अकेला ही संसारमें भ्रमण करता है व आप अकेला ही मोक्षमार्ग-पर चलकर मुक्त हो जाता है। जब यह संसारके कारणीभूत राग, द्वेष, मोह भावोंसे रहित होकर एक अपने ज्ञान दर्शन स्वभावमें ठहरकर स्नात्म रमण करता है तब यह आप ही शुद्धात्मा होजाता है। यहाँ ए अक्षरका विचार किया गया है।

ऐयं इय अप्पानं, अप्पा परमप्य भावना सुद्धं ।

रागं विषय विमुक्कं, सुद्धं समहाव सुद्ध सम्मत्तं ॥ ७२२ ॥

अन्वयार्थ—(इय भयान ऐय, जहाँ एक अपने आत्मासे ही एकपना होरहा है (अप्पा परमप्य भावना सुद्धं) आत्मा परमात्माकी शुद्ध भावनामें लीन है (राग विषय विमुक्क) पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें रागसे जो मुक्त है (सुद्धं समहाव सुद्ध सम्मत्त) और शुद्ध अपने स्वभावमें रत है वहीं शुद्ध सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—यहाँ ऐ अक्षरपर विचार किया गया है । अपने ही शुद्ध स्वभावसे एकमेक होकर व सर्व विषयवासनाके रागसे मुक्त होकर जो शुद्ध स्वभावमें तल्लीन है, वही निश्चय सम्यग्दर्शनका धारी है ।

ओं वं ऊर्ध्वं सहावं, अप्पा परमप्य विमल ज्ञानस्य ।

मिथ्या कुञ्जान विसं, सुद्धं च अमल केवलं ज्ञानं ॥ ७२३ ॥

अन्वयार्थ—(ओं व ऊर्ध्वं सहावं) ॐ अक्षरमें सिद्ध भगवानका श्रेष्ठ स्वभाव झलक रहा है, (अप्पा परमप्य विमल ज्ञानस्य) जय आत्मा ॐ के द्वारा परमात्माके निर्मल ज्ञानमें एकाग्र होता है । (मिथ्या कुञ्जान विसं) मिथ्या अज्ञान और मिथ्या ज्ञानसे विरक्त हो जाता है, तब इसे (सुद्ध च अमल केवल ज्ञान) शुद्ध निर्मल केवलज्ञान प्राप्त हो जाता है ।

भावार्थ—यहाँ ओ अक्षरका विचार किया गया है । ओं के भीतर परमात्माके निर्मल स्वभावका दर्शन होता है । जो कोई मिथ्यात्वको त्याग कर इस निर्मल आत्म स्वभावमें लीन होजाता है, वह शीघ्र ही केवलज्ञानको पालेता है ।

औकासं उवएसं, औकासं विमल केवलं ज्ञानं ।

संसार विगत रुवं, औकासं लहन्ति निव्वानं ॥ ७२४ ॥

अन्वयार्थ—(औकासं उवएसं) अभ्यन्तर आत्मा सम्बन्धी यही उपदेश है कि (औकास विमल केवल ज्ञान) निर्मल केवल आत्माका ध्यान ही अभ्यन्तरमें जिसके रहता है वह (संसार विगत रुवं) संसारके विभावोंसे छुटकर (औकासं निव्वानं लहन्ति) अभ्यन्तरमें ही निर्वाणको पाता है ।

भावार्थ—यहाँ औ अक्षरका विचार किया गया है। निर्वाण और निर्वाणका मार्ग दोनों भीतर आत्मामें ही हैं। जो कोई बहिरात्मापना छोड़कर तथा अन्तरात्मा होकर शुद्धात्माको ध्याता है वही निर्वाणको पाता है। केवल बाहरी क्रियाकांडसे मुक्ति नहीं होती है। आत्माका पूर्ण स्वभाव मोक्ष है तथा अपूर्ण स्वभाव मोक्षमार्ग है।

अप्या परमप्यानं घाय चक्कय विमुक्क संसारे ।

रागादि दोस विसयं, अप्या परमप्य निम्मलं सुद्धं ॥ ७२५ ॥

अन्वयार्थ—(अप्या) आत्मा (संसारे) संसारमें (रागादि दोस वियं) रागादि दोषोंसे विरक्त होकर (परमप्यानं) व परमात्मामई स्वरूपमें लग्य होकर (घाय चक्कय विमुक्क) चार घातीय कर्मोंसे छूटकर (अप्या) आप ही (निम्मलं सुद्ध परमप्य) निर्मल शुद्ध परमात्मा होजाता है।

भावार्थ—आत्माके शुद्ध होनेका उपाय आत्माका ही वीतराग विज्ञानमय होकर ध्यान करना है। जब शुद्धोपयोग रूप शुद्धध्यान प्रकाशित होता है तब ज्ञानावरणादि चारों घातीय कर्मोंका क्षय होजाता है और यह आत्मा स्वयं अर्हत परमात्मा होजाता है।

अह अप्या परमप्या, ज्ञानं संजुत सुदंसनं सुद्धं ।

संसार सरनि विसुक्कं, परमप्या लहे निव्वानं ॥ ७२६ ॥

अन्वयार्थ—(अप्या) यह आत्मा (ज्ञान संजुत सुदंसनं सुद्धं) शुद्ध सम्यग्दर्शन व शुद्ध ज्ञान सहित होकर जब (संसारे सरनि विसुक्कं) संसारके मार्गसे वैरागी होकर (अह परमप्या) निरन्तर परमात्मा रूप अपनेको ध्याता है तो यही (परमप्या लहे निव्वान) परमात्मा होकर निर्वाणको पाता है।

भावार्थ—रत्नत्रय व्यवहार तथा निश्चय उभयरूप है। जो कोई व्यवहार रत्नत्रय ध्याता निश्चय स्वरूप अपने आत्माका वारवार अनुभव करता है—संसारके रससे विरक्त होकर आत्मीक रसका पान करता है तो वह अवश्य कर्मबंधमें छूटकर सिद्ध परमात्मा होजाता है।

सुर चौदस संसुद्धं, नंत चतुस्सै विमल सुद्धं च ।

सुद्धं ज्ञान सरुव्वं, सुरविदं अमल ज्ञान स सहात्रं ॥ ७२७ ॥

अन्वयार्थ—(सुर चौदस ससुखं) चौदह स्वरोँके द्वारा परम शुद्ध (नत चतुष्टे विपल सुद्ध व) अनन्त चतुष्टय विराजमान कर्ममल रहित निर्दोष आत्माके (सुद्ध ज्ञान सखुवं) शुद्ध ज्ञान स्वरूपका ध्यान करना चाहिये (सुर अमल ज्ञान ससहवं विर) अर्थात् इन स्वरोँके द्वारा निर्मल ज्ञान स्वभावी अपने आत्माका अनुभव करना चाहिये ।

भावार्थ—यहां चौदस स्वरोँको लेकर आत्माके तत्वका विचार किया है—अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ । इन चौदह स्वरोँकी अपेक्षासे परमात्माके स्वरूपका मनन किया गया है । अर्थात् आत्माके शुद्ध स्वभावका स्वयं स्वाद लिया गया है । मुमुक्षु जीवको उचित है कि एक-एक स्वरका मनन करते हुए उसके सहारेसे आत्माका ध्यान करे ।

तेतीस द्युज्जन निरुक्कण

विंजन स एन सुद्धं, सुद्धप्पा ज्ञान दंसनं परमं ।

परमं परमानन्दं, ज्ञान सहावेन विंजनं अमलं ॥ ७२८ ॥

अन्वयार्थ—(स सुद्धं विंजन) वही शुद्ध व्यंजन है (एन सुद्धप्पा ज्ञान दसन परम) जिसके द्वारा शुद्ध ज्ञान दर्शन गुणोंका बोध हो (परम परमानन्द) श्रेष्ठ परमानन्दका लाभ हो (ज्ञान सहावेन अमल विंजनं) तथा ज्ञान स्वभावके अनुभव द्वारा निर्मल आत्माका प्रकाश हो ।

भावार्थ—अब आगे तेतीस क ख आदि व्यंजनोंके आलम्बनसे विचार करेंगे । वे ही शब्द व वे ही अक्षर सार्थक हैं जिनके द्वारा अपना आत्मा यथार्थ द्रव्यरूप अविनाशी ज्ञाता दृष्टा परमानन्दमई झलके व अपना उपयोग निजात्मीक स्वभावमें लवलीन होजावे । और निजानन्दका स्वाद मिल सके । तथा यह संसारीसे सिद्ध होजावे ।

कक्का कम्म पिपनं, कक्का वर ज्ञान केवलं ज्ञानं ।

कक्का कमल सुवन्नं, कम्मं पिपति सुद्ध ज्ञानत्थं ॥ ७२९ ॥

मन्वयार्थ—(कक्षा इन्द्रिय विपन्न) क अक्षर बताता है कि कर्मोंका क्षय कर देना चाहिये (कक्षा वर ज्ञान केवल ज्ञान) क अक्षर सुझाता है कि अष्ट ज्ञान जो केवलज्ञान है उसको प्राप्त करना चाहिये (कक्षा कमल सुख) क अक्षर उन सुवर्णमई कमलोंकी स्मृति कराता है जिनको तीर्थकर भगवानके अर्पित अवस्थाके समय विहार करते हुए देवतागण रचते हैं (इन्द्रिय विपत्ति सुख ज्ञान) क अक्षर बताता है कि निर्मल ध्यानमें जमकर कर्मोंका नाश कर देना चाहिये ।

भावार्थ—यहाँ क अक्षरपर विचार किया गया है। इसके द्वारा अपना भाव आत्माकी शुद्धावस्थापर खींचा गया है कि जिन कर्मोंने आत्माका स्वभाव रोक रक्खा है उन कर्मोंका क्षय कर देना चाहिये । और केवलज्ञानको प्रकाश करना चाहिये ।

पथा विपत्ति सुकर्मं. विपक भेन पवे संसारे ।

मिथ्या कुजान विपन्नं, अप्य सरुवं च ज्ञान सहकारं ॥ ७३० ॥

मन्वयार्थ—(पथा विपत्ति सुकर्म) प अक्षर द्वारा अपने कर्मोंको क्षय करनेका विचार करना चाहिये (विपक भेन पवे संसारे) क्षयकश्रेणीके गुणस्थानोंपर चढ़नेसे ही संसारका क्षय होता है (मिथ्या कुजान विपन्न) मिथ्यादर्शन व मिथ्या ज्ञानका क्षय करना योग्य है (पथा सरुवं च ज्ञान सहकार) इस कार्यके हेतु आत्माके स्वरूपका ज्ञान सहाकारी है ।

भावार्थ—प अक्षरपर विचारते हुए यही भावना की गई है कि मिथात्वका व मिथाज्ञानका क्षय किया जावे । तथा चारित्रकी वृद्धि करके क्षयकश्रेणीपर आरुढ़ होकर चार घातीय कर्मोंको, जो संसारमें भ्रमण करानेवाले हैं, क्षय किया जावे और आत्माको परमात्मामे बदल दिया जावे । इस सब कामके लिये निश्चय सम्यग्दर्शनके लाभकी आवश्यकता है । जिससे आत्माका स्वभाव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोकर्मसे भिन्न सिद्ध सम शुद्ध ज्ञानाकार झलके । यही आत्मानुभव आत्माको शुद्ध करनेवाला है व सर्व कर्मोंके क्षयका अमोघ बाण है ।

गंगा गमन सहावं, ज्ञानं ज्ञानं च अप्यं विमलं ।

तिक्तं ति सयल मोहं, विक्तं रूवेन भावना निश्चं ॥ ७३१ ॥

अन्वयार्थ—(गंगा गमन सहाय) ग अक्षरसे गमन स्वभावी अर्थात् परिणमन स्वभावी और ज्ञान स्वभावी आत्मापर लक्ष्य देना चाहिये (ज्ञान ज्ञानं च अपर्ययं विमल) निर्मल आत्माका ही ज्ञान व उसीका ही ध्यान करना चाहिये (तिकं ति सखल मोह) सर्व मोहको त्याग देना चाहिये (तिकं लूवेन निश्रं भावना) प्रगट आत्माके स्वभावपर लक्ष्य देकर निश्चय स्वरूपकी भावना करनी चाहिये ।

भावार्थ—यहां ग अक्षरपर विचार है । गमन शब्दका अर्थ परिणमन भी है और ज्ञान भी है । इससे आत्माका बोध होता है । आत्मा द्रव्य है, इससे परिणमनशील भी और ज्ञान स्वरूप भी है । आत्माके सबे स्वभावका ज्ञान प्राप्त करके हमको अपना उपयोग और सब संसारके मोहजनित कर्मोंसे बड़ा करके बिलकुल निर्मोही तथा निस्पृही होकर निज आत्माका ही ध्यान करना चाहिये । निश्चय निज आत्माकी ही प्रगट रूपसे भावना करना चाहिये अर्थात् मैं ही आत्मा हूं ऐसा जानकर स्वसेवेन ज्ञान द्वारा उसीका ही अनुभव करना चाहिये ।

घन घाय कम्म मुक्कं, घनअ समूह कम्म निव्वलनं ।

घन ज्ञान ज्ञान मुद्धं, सुद्धसरूवं च सुद्ध मय्यानं ॥ ७३२ ॥

अन्वयार्थ—(घन घाय कम्म मुक्कं) आत्माके साथ गाढ रूपसे अनादिसे प्रवाह रूप बंधे चल आए हुए इन ज्ञानावरणादि घातीय कर्मोंका नाश करना चाहिये, (घनअ समूह कम्म निव्वलनं) अत्यन्त गाढ बन्ध हुए अनन्त कर्मोंके समूहका क्षय कर देना चाहिये, (घन ज्ञान मुद्धं) दृढतासे निश्चय पूर्वक आत्माका ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध आत्माका ही दृढतासे ध्यान करना चाहिये, (सुद्ध सरूवं च सुद्ध मय्यानं) जिससे शुद्ध आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकाशमान हो जावे ।

भावार्थ—यहां घ अक्षरपर विचार है । इस अक्षरके द्वारा अनादि कालसे आत्माके साथ एक क्षेत्रावगाह रूप गाढ सम्बन्ध रखनेवाले घाति तथा अघाति अनन्त कर्म समूहको क्षय करनेके लिये अपने ही आत्माका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उसीका ही ध्यान करना चाहिये । आत्मध्यानकी अप्रिमं ही यह शक्ति है जो कर्मोंको जला देवे और आत्माका शुद्ध स्वरूप झलका देवे ।

नानाप्रकार सुद्धं, ज्ञानं ज्ञानं च सुद्ध ससरूवं ।

निदलंति कम्म मलयं, नन्तानन्त चतुस्त्यं अमलं ॥ ७३३ ॥

अन्वयार्थ—(नानाप्रकार सुद्ध) अनेक प्रकारसे शुद्ध अर्थात् संशय विमोह विश्रम रहित (ज्ञान ज्ञानं च सुद्ध समरूप) सम्यग्ज्ञानके द्वारा अपने ही शुद्ध स्वरूपका ध्यान (कर्म मलयं निदलेति) कर्मस्वपी मैलको नाशकर डालता है (नैतान्त चतुष्टयं अमल) तथा निर्मल अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य तथा अनन्त सुखका प्रकाश कर देता है ।

भावार्थ—यहाँ ल अक्षरपर विचार किया गया है । जिसको नकार ध्यानमें लेकर नानाप्रकारके मिथ्या ज्ञान संशयादि पर लक्ष्य दिया गया है कि इन सर्व विकारोंसे रहित आत्मा व परका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके आत्माका स्वभाव यथार्थ ज्ञान करके उसीका ही ध्यान करना चाहिये । आत्मध्यानमें ही यह शक्ति है कि जिससे कर्म मैल कट जावे और आत्माके केवलज्ञानादि गुण प्रकाशमान होजावे ।

चेयन गुन संजुतं, चित्तं चिंतयन्ति तिय लोयं ।

गय संकल्प वियपं, चेयन संजुत अप्प समरूवं ॥ ७३४ ॥

अन्वयार्थ—(चेयन गुन संजुतं चित्तं) चेतन गुण सहित आत्मा या मन (तिय लोयं चिंतयति) तीन लोकके स्वरूपका विचार करता है परन्तु (गय संकल्प वियपं) जब उस मनके सर्व संकल्प विकल्प मिट जाते हैं तब (चेयन संजुत अप्प समरूप) चेतन गुण सहित आत्माका निज स्वरूप ही अनुभवमें आता है ।

भावार्थ—यहाँ च अक्षर पर विचार किया गया है । चित्त या भावमन आत्माके अशुद्ध बंधल उपयोगको कहते हैं । इस मनका ही यह काम है जो तीनोंलोकके स्वरूपका या तीनोंलोक जिनसे भरा है उन जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन छः द्रव्योंके स्वरूपका गुणपर्याय रूप विचार कर जब यह मन धम जाता है तब सर्व संकल्प विकल्प मिट जाते हैं । अहंकार, ममकार, राग, द्वेष, नयोंके भेदरूप विचार सब धूँ होजाते हैं तब आत्मा स्वयं निज निश्चल चेतन स्वरूपमें वीतरागता सहित आपको झलक जाता है अर्थात् आत्माका अनुभव होजाता है । समाधिशातकमें कहा है—

रागद्वेषादि षष्ठोल्लोल यन्मनोजलम् । स पश्यत्यात्मनस्तत्त्व स तत्त्व नेतरो जन ॥ ३९ ॥

भावार्थ—जिसका मनरूपी जल रागद्वेषादि तरंगोंसे चलायमान नहीं है वही आत्माके तत्त्वको अनुभव कर सकता है, दूसरा मनुष्य कोई नहीं कर सकता है ।

छ काय क्रिया जुत्तं, क्रिया ससहावं सुद्ध परिणामं ।

संसार विषय वियं, मल मुक्कं दंसनं अमलं ॥ ७३६ ॥

अन्वयार्थ—(छकाय क्रिया जुत्तं) जो छःकार्यके प्राणियोंपर दयावान हैं (क्रिया ससहावं सुद्ध परिणामं) अहिंसामय आत्मीक स्वभाव रूप शुद्ध परिणामोंके धारी हैं (समा विषय वियं) संसारके विषय-भोगोंसे विरक्त हैं (मल मुक्कं दसन अमल) दोष रहित निर्मल सम्यग्दर्शनके धारी हैं वे ही मोक्षगामी हैं ।

भावार्थ—दयावान साधु पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा व्रस इन छः काय धारी प्राणियोंके ऊपर करुणाभावसे वर्तते हुए इनकी रक्षा करते हैं । उनका परिणाम ही अहिंसामार्ग कीतराग निज स्वभावमें आसक्त होता है । वे सर्व विषय-भोगोंके रागसे पूर्णतया विरक्त हैं । उनहीके शुद्ध निश्चय सम्यग्दर्शन होता है जिसके प्रतापसे वे आत्मानुभव करते हुए मोक्षमार्गके पथिक हो रहे हैं । यहाँ छ अक्षरपर विचार है ।

जैवंतं जिनवयनं, जैवंतं विमल अप्प सहावं ।

कम्ममल पयडि मुक्कं, अप्प सहावेन ज्ञान सहकारं ॥ ७३६ ॥

अन्वयार्थ—(जिनवयनं जैवत) जिनवाणीकी जय हो (विमल अप्प सहावं जैवत) उस वाणी द्वारा प्रगट निर्मल आत्माका स्वभाव जयवन्त हो (अप्प सहावेन ज्ञान सहकारं) जिस आत्माके स्वभावमें ठहरनेसे आत्मज्ञानकी सहायतासे (कम्ममल पयडि मुक्कं) कर्ममलकी प्रकृतियोंसे आत्मा छूट जाता है ।

भावार्थ—यहाँ ज अक्षरका विचार किया गया है । श्री जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित आगम परम वन्दनीय व प्रशंसीय है, जिसके अभ्यास करनेसे भव्यजीवको अपने निर्मल आत्माका ज्ञान सर्व द्रव्य कर्म, भाव कर्म व नोकर्मसे रहित झलक जाता है । वे भव्यजीव इसी आत्म-स्वभावका अनुभव करते हुए आत्मज्ञानके बलसे ऐसी प्रथल ध्यानकी अग्नि जलाते हैं जिससे कर्मोंका मेल उड़ जाता है और आत्मा पवित्र होजाता है ।

ज्ञान सहावं सुद्धं, धम्मं सुक्कं व ज्ञान निम्मलयं ।

कम्मकलंक विमुक्कं, ज्ञानमय ज्ञान रूढ संजुत्तो ॥ ७३७ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सहाय सुद्ध) आत्मध्यानका स्वरूप वीतराग मय है (वम्म सुक्कं च ज्ञान निम्मल्लय) ऐसे निर्मल ध्यान धर्म तथा शुद्ध हैं (ज्ञानमय ज्ञान रुद्ध संजुतो) जो कोई सम्यग्दर्शनके साथ ध्यानासुद्ध होते हैं वे (कम्म कल्लं क विमुक्कं) कर्मोंके कलंकसे दूर जाते हैं ।

भावार्थ—यहां ज अक्षरका विचार किया गया है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान पूर्वक ध्यान ही सच्चा शुद्ध ध्यान है । इसीको धर्मध्यान तथा शुद्धध्यान कहते हैं । जो कोई इन दोनों ध्यानोंका क्रमशः अभ्यास करते हैं, वे सर्व कर्मोंसे शुद्ध होकर सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं ।

नंतानंत सुद्धि, नंतं संसार सरनि विलयन्ति ।

विलयंति कम्म मलयं, ज्ञान सहावेन सुद्ध सद्भावं ॥ ७३८ ॥

अन्वयार्थ—(नंतानंत सुद्धि) अनन्तानन्त ज्ञानादि गुणोंके धारी आत्माका जो भले प्रकार अनुभव करनेवाला है, उसके (नंत संसार सरनि विलयंति) अनन्त संसारका मार्ग विला जाता है, (ज्ञान सहावेन सुद्ध सद्भाव) वह आत्मीक ज्ञानके स्वभावसे शुद्ध स्वरूपमें वर्तन करता हुआ, (धम्म मल्लय विलयन्ति) कर्म मलका क्षय करता है ।

भावार्थ—यहां च वर्गका पांचवां अक्षर ज है उसके स्थानपर न का विचार किया गया है । आत्मा अनन्त ज्ञानादि गुणोंका समुदाय है । जो कोई भव्य जीव परम श्रद्धा सहित अपने आत्माको ज्ञान करके उसीका मनन तथा अनुभव करते हैं, उनका संसार कारणीभूत मिथ्यात्व नष्ट होजाता है । वे सम्यग्दृष्टी जीव अपनी ज्ञान चेतनाका विलास लेते हुए परम वीतरागताके प्रभावसे सर्व कर्मोंका क्षय करके परमात्मा हो जाते हैं ।

टंकोत्कीर्णं अमलं, मल संसार सरनि विलयं च ।

अप्य सहाव धुदीडं, निद्धिं संजदो रुवं ॥ ७३९ ॥

अन्वयार्थ—(टंकोत्कीर्णं अमल) आत्माका स्वभाव टंकीसे लकरी हुई मृत्तिके समान अविनाशी और शुद्ध है । (मल संसार सरनि विलयं च) जहां संसारके भीतर भ्रमण करनेवाला कर्म मल विलकुल नहीं है, (अप्य सहाव सुद्धि) जिसने ऐसे आत्माके स्वभावको भले प्रकार अनुभव किया है, (संजदो रुव निद्धि) उसीको संघभी साधुका स्वरूप कहा गया है ।

भावार्थ—यहाँ ठ अक्षरका विचार है। यह आत्मा अपने स्वभावसे ध्रुव है। जितने शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि गुणोंका धारी है, उतने गुण सदा बने रहते हैं। कोई भी गुण न तो कम होता है, न कोई गुण कहींसे नया आकर मिलता है। द्रव्यके स्वभावकी अपेक्षा देखा जावे तो आत्मामें न तो कभी कर्म धे न अब है न आगामी कर्म संयोग पाएँगे। ऐसे सिद्धवत् शुद्ध आत्मাকে स्वभावका जो साधु अनुभव करनेवाले हैं वे ही सबे सयमी, यति, अनगर हैं।

गनं ज्ञानं ज्ञायदि, ज्ञायदि सुद्धं च अमल ज्ञानस्य ।

ज्ञायंति सुद्ध भावं, कम्ममल तिक असुह संसारे ॥ ७४० ॥

अन्वयार्थ—(ठन ज्ञानं ज्ञायदि) हरएक गुणस्थानमें या हर स्थानमें साधु आत्मध्यानको ध्याते हैं (सुद्धं च अमल ज्ञानस्य ज्ञायदि) शुद्ध वीतराग ज्ञानका ही ध्यान करते हैं (सुद्ध भाव ज्ञायंति) अर्थात् शुद्ध आत्मीक भावका ही ध्यान लगते हैं जिसमें (कम्ममल तिक असुह संसारे) कर्म-मलोंको छुड़ाकर इस आत्मাকে अद्वितकारी संसारसे पृथक् होजाते हैं।

भावार्थ—यहाँ ठ अक्षरका विचार किया गया है। साधुओंके गुणस्थान छ में बार तक होते हैं। छठे सातवेंमें साधु निर्मल ज्ञानस्वभावी आत्माका ध्यान करते हुए धर्मध्यानको ध्याते हैं फिर आठवेंसे बारहव तक शुद्धध्यानको ध्याते हैं, यहाँ शुद्धोपयोगकी निर्मलता होती है। इसीसे घातीय कर्मका नाश कर अरहन्त होजाते हैं। फिर तीसरे चौथे शुद्धध्यानके बलमें चार अघातीय कर्मोंको भी क्षय कर सिद्ध परमात्मा होजाते हैं—इस अमणरूप-जन्म मरणरूप संसारके चक्रमें हमेशाके लिये छूट जाते हैं।

डंड कपाटं दिहं, दिहं विमल दसनं सुद्धं ।

मिथ्यातराग विलयं, संसारे तजंति मोहं ॥ ७४१ ॥

अन्वयार्थ—(डंड कपाटं दिहं) केवल समुद्रघात डंड कपाट प्रतर लोक पूर्ण करने गले अरहन्तको जिसने जाना है (विमल सुद्धं दसनं दिहं) निर्दोष शुद्ध सम्यग्दर्शनका जिसने अनुभव किया है (मोहं मिथ्यातराग विलयं) मोहमें अन्धा करनेवाले मिथ्यात्वके रागका जहाँ नाश होगया है वे ही ससारे तजति) संसारसे छूट जाते हैं।

भावार्थ—मिथ्यात्व रहित सम्यग्दृष्टी जीवको श्री अरहन्त भगवान् ही मध्ये देव हैं ऐसा दृष्ट अज्ञान है, वह शुद्धात्माको श्रुतज्ञानके बलसे जानकर अनुभव करते हैं। इसी स्वात्मानुभवके प्रतापसे धीरे २ सर्व कर्मोंसे मुक्त होकर संसार रहित होजाते हैं। यहाँ ढ अक्षरका विचार किया गया है

ढं परमप्या ज्ञानं, ज्ञान सखुवं च अप्य सदभावं ।
विकहा कषाय विरयं, अप्या परमप्य भावना सुद्धं ॥ ७४२ ॥

अन्वयार्थ—(ढ) निर्गुण-अर्थात् औपाधिक गुण रागादिसे रहित (परमप्या ज्ञानं) परमात्माका ध्यान है सोई (ज्ञान सखुवं च अप्य सदभाव) ज्ञान स्वरूपी आत्माकी सत्तामें निवास है (विकहा कषाय विरयं) न जहाँ कोई स्त्री भोजनादि विकथाका विचार है न वहाँ क्रोधादि कषाय है, वहाँ (अप्या परमप्य भावना सुद्ध) आत्मा परमात्माकी शुद्ध भावनामें लीन है ।

भावार्थ—यहाँ ढ अक्षरका विचार किया गया है। ढ का अर्थ निर्गुण है। अर्थात् जहाँ कोई रागादि विकार नहीं है, ऐसे परमात्माका जो ध्यान है वही निज शुद्ध आत्माका ध्यान है। स्त्री, भोजन, देश व राजा कथाके भावोंको व क्रोध, मान, माया, लोभके विकारोंको दूर रखकर जो वीतराग भावसे शुद्धात्माकी भावना करते हैं वे ही मोक्षमार्गी हैं ।

नाना प्रकार दिट्ठं, ज्ञानं ज्ञानेन सुद्ध परमेष्ठि ।
ज्ञानेन ज्ञान सुद्धं, ज्ञान सहावेन सुद्ध स सहावं ॥ ७४३ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध परमेष्ठि ज्ञानेन) शुद्ध परमेष्ठी अर्थात् सिद्धके ध्यान करनेसे (नानाप्रकार ज्ञानं दिट्ठं) अनेक प्रकारका ज्ञान प्रकाशित होता है (ज्ञानेन ज्ञान सुद्ध) ध्यानके द्वारा ही ज्ञान शुद्ध होता है (ज्ञान सहावेन सुद्ध स सहावं) ज्ञान स्वभावमें लीन होने हीमें शुद्ध आत्माका स्वभाव झटक जाना है (ज्ञान

भावार्थ—शुद्ध आत्मापर लक्ष्य देते हुए अर्थात् सिद्ध परमेष्ठिके आलम्बनसे जब उपपागको धिर करके आत्मध्यान किया जाता है तब भावोंकी शुद्धता होनेसे ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होता है जिससे ज्ञानका विकाश होने लगता है। ध्यान हीमें पूर्ण श्रुतज्ञान होजाता है, नानाप्रकार देशावधि परमावधि व सर्वावधि ज्ञान झलकता है। ऋजुमति, विपुलमति, मनःपर्यय ज्ञान होजाता है। ध्यानके ही प्रतापसे सर्व ज्ञानावरण कर्मका क्षय होनेसे केवलज्ञान झलक जाता है। आत्माके

ज्ञान स्वभावमें लीन होना ही ध्यान है। इसी आत्मीक ध्यानसे आत्मा परमात्मारूप होजाता है। यहाँ ण के स्थानपर न अक्षरपर विचार किया गया है।

तारंति सुद्ध भावं, तिकंति भाव सयल मिच्छन्तं ।

अप्पा परु पिच्छन्तो, तरन्ति संसार सायरे घोरे ॥ ७४४ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध भाव तारंति) शुद्ध भाव ही प्राणियोंको संसार सागरसे तारनेवाला है (सयल मिच्छन्ते भाव तिकंति) जहाँ सर्व मिथ्यात्व भावका त्याग कर दिया जाता है (अप्पा परु पिच्छन्तो) आत्मा और परको भेदज्ञानसे भिन्न देखा जाता है वहीं शुद्ध भाव झलकता है। इसी शुद्ध भावके घारी सम्यग्दर्शी जीव (घोरे संसार सायरे तरन्ति) भयानक संसाररूपी समुद्रको तरके पार होजाते है।

भावार्थ—यद्वा त अक्षरपर विचार किया गया है। शुभ अशुभ दोनों ही प्रकारके उपयोग पुण्य तथा पापकर्मके बांधनेवाले हैं, एक शुद्धोपयोग ही कर्मोंकी निर्जराका कारण है। यह भवसागरसे पार करनेको जहाज है। पर्याय युद्धि मिथ्यात्व है, इसको छोड़के जो शुद्ध आत्मीक आनन्दमें रुचि रखेके अपने आत्माको सर्व कर्मोंसे भिन्न जानके अनुभव करता है वही शुद्धोपयोगको पाता है। शुद्धोपयोगी साधु ही अरहन्त व सिद्ध परमात्मा होते है।

थानं च सुद्ध ज्ञानं, ति अर्थ पंच दीप्ति थान सुद्धं च ।

मिथ्या कुज्ञान तिकं, ज्ञान सहावेन थान संसुद्धं ॥ ७४५ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध ज्ञान च थान) शुद्ध आत्मध्यान ही वह स्थान है जहाँ (तिअर्थ) रत्नत्रय धर्म है (च पंच दीप्ति सुद्ध थान) तथा पाँचों ज्ञानोंके प्रकाशका शुद्ध स्थान है या पाँच परमेष्ठी पदोंके प्रकाशका शुद्ध स्थान है (मिथ्या कुज्ञान तिकं) उस शुद्ध ध्यानमें मिथ्यादर्शन तथा मिथ्याज्ञान नहीं है (ज्ञान सहावेन संसुद्ध थान) ज्ञान स्वभावमें लीन होनेहीसे परम शुद्ध स्थान जो मोक्ष है वह प्राप्त होता है।

भावार्थ—यद्वा प अक्षर पर विचार किया गया है। रागद्वेष रहित वीतरागता सहित तथा मिथ्यात्वभाव और मिथ्या ज्ञानकी वासनासे मुक्त सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यमई रत्नत्रयसे भूषित जो आत्मध्यानका अभ्यास करना है वही मतिश्रुत अवाधि मनःपर्यय तथा केवल-

ज्ञानको प्रकाश करनेवाला है अथवा इसी ध्यानसे अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व साधुके पाँच पद प्राप्त होजाते हैं। मोक्षका साधक ज्ञानमई ध्यान ही है

दर्शन सुद्धि निमित्त, भावं सुद्धं व निम्मलं सुद्धं ।

ज्ञानेन ज्ञान रूवं, जित् उत्तं ज्ञान निम्मलं सुद्धं ॥ ७४६ ॥

अन्वयार्थ—(दर्शन सुद्धि निमित्त) सम्यग्दर्शनकी शुद्धताके कारणसे (सुद्धं भाव) शुद्ध भाव होता है (व निम्मल सुद्ध) और आत्मा कर्ममलसे रहित शुद्ध होता है (ज्ञानेन ज्ञान रूवं) ज्ञानके द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्माका अनुभव करना चाहिये, इसी ध्यानके प्रतापसे (जित् उत्तं निम्मल सुद्ध ज्ञान) श्री जिनेन्द्रके कहेके अनुसार कर्ममल रहित शुद्ध केवलज्ञान प्रकाशमान होजाता है ।

भावार्थ—यहाँ द अक्षरका विचार किया गया है । दर्शनविशुद्धि भावना सोलहकारण भावनाओंमें प्रथम इसीलिये दी है कि सम्यग्दर्शनकी शुद्धता सर्व भावनाओंकी जड़ है। इसीसे भावोंकी शुद्धता होती है। इसीमे शुद्ध आत्मध्यान होता है व इसीसे केवलज्ञानका प्रकाश होता है व इसीसे आत्मा कर्ममलसे रहित शुद्ध होता है। इसीके प्रतापसे आत्मा परसे हटकर निज स्वभावमें लीन होकर निजानन्दका स्वाद लेता है ।

धरयंति धम्म जुत्तं, मन पसरन्त ज्ञान सह धरनं ।

ज्ञायं सुद्ध सहावं, ज्ञान सहावेन निम्मलं चित्तं ॥ ७४७ ॥

अन्वयार्थ—(धरयंति जुत्तं धम्म) जो संसार-समुद्रमें पडनेसे उद्धार करे वही योग्य धर्म है (मन पसरन्त ज्ञान सह धरनं) वह धर्म आत्मज्ञान है जिसकी सहायतासे पर पदार्थोंमें फैलनेवाले मनको रोक लिया जाता है (सुद्ध सहाव ज्ञाय) तथा शुद्ध आत्मीक स्वभावका ध्यान धर्म है (ज्ञान सहावेन निम्मल चित्तं) ज्ञान स्वभावमें लीन होने हीसे यह चेतन स्वरूप आत्मा कर्ममल रहित शुद्ध होजाता है ।

भावार्थ—जो उद्धार करे-पतन होनेसे बचावे, संसार सागरसे उद्धार करे, मोक्षमें स्थापन करे वह धर्म है। वह धर्म निश्चय रत्नत्रयमई एक आत्मानुभूति है, जहाँ शुद्ध आत्माका ज्ञान भी है व ध्यान भी है। इसी आत्मानुभूतिके होते हुए संकल्प विकल्परूपी मन धम्म जाता है, उपयोग

निर्विकल्प होजाता है। यही शुद्ध आत्माका ध्यान है। इस ध्यानसे ही आत्मा कर्मोंके मेलसे छूटकर परमात्मा होजाता है। यहाँ व अक्षरपर विचार किया गया है।

॥ ४१२ ॥

न्यानमयं अप्पानं छिंदति दुड्ड कम्म मिच्छन्तं ।

छिन्नं कषाय विषयं, अप्प सरूवं च निम्मलं भावं ॥ ७४८ ॥

अन्वयार्थ—(न्यानमय अप्पान) ज्ञानमई आत्माको ध्यानेसे (मिच्छन्त दुड्ड कम्म छिंदति) मिथ्यात्व कर्म तथा दुष्ट आठों ही कर्म नष्ट होजाते हैं (कषाय विषयं छिन्न) क्रोधादि कषाय तथा पाँचों इन्द्रियोंके विषय भोगके भाव दूर होजाते हैं (अप्प सरूवं च निम्मल भावं) आत्माका स्वाभाविक निर्मल स्वभाव झलक जाता है ।

भावार्थ—यहाँ न अक्षर पर विचार है। आत्माका स्वभाव ज्ञान दर्शनमय परम ज्योतिस्वरूप निर्विकार है। जो सर्व विकल्पोंसे सुदृढ़ मोडकर एक निज आत्माका ध्यान लगाते हैं उनका मिथ्यात्व कर्म क्षय होजाता है। वे क्षायिक सम्यक्ता होजाते हैं। फिर विशेष आत्मध्यानसे ही विषयवासनाका सर्व भाव नष्ट होजाता है। चारित्र मोहनीय कर्मका क्षय होनेसे यथाख्यात चारित्र या वीतरागभाव पैदा होजाता है। तथा वसी आत्मध्यान स्वरूप शुक्लध्यानसे चारों घातीय कर्मोंका नाश होकर केवलज्ञान होजाता है। शेष चारों अघातीय कर्मोंके भी नाशसे आत्माका स्वाभाविक सिद्ध पद झलक जाता है ।

परमप्य चित्तवनं, अप्पा परमप्य निम्मलं सुद्धं ।

कुज्ञान सल्य विस्यं, तिकं संसार सरनि मोहं ॥ ७४९ ॥

अन्वयार्थ—(परमप्य चित्तवन) परमात्माका चित्तवन करनेसे (अप्पा परमप्य निम्मल सुद्धं) आत्मा परमात्मारूप मल रहित शुद्ध होजाता है (कुज्ञान सल्य विस्य) मिथ्याज्ञान व तीन शल्यसे रहित होजाता है (तिकं संसार सरनि मोह) संसारके चक्रमें भ्रमण करनेवाला अन्ध मोह नष्ट होजाता है ।

भावार्थ—यहाँ प अक्षरपर विचार किया गया है। परमात्मारूप मैं हूँ, मेरे आत्मामें परमात्मासे कई भी तरह भिन्नता नहीं है। प्रदेशोंका भेद होनेपर भी स्वभाव दोनोंका एक है। इस तरह अज्ञा लाकर जो कोई परमात्माके शुद्ध ज्ञानानन्दमय स्वभावको आत्मामें आरोपण करता है

अर्थात् भेदविज्ञानसे आपको ही कर्म-बन्धसे रहित परमात्मा देखता है, उसका सर्व मिथ्याज्ञान व माया मिथ्या निदान शल्य भाव तथा सर्व ही मोहनीय कर्म नष्ट होजाता है। वह इसी आत्माके शुद्ध ध्यानसे सर्व कर्मोंसे छूटकर परमात्मा होजाता है।

फटिक सरूवं अप्पा, चेयनगुन सुद्ध निम्भलं भावं ।

कम्पमल पर्यङ्गि विर्यं, संसार सरणि मोहन्धं ॥ ७५० ॥

अन्वयार्थ—(फटिक सरूव अप्पा) यह आत्मा स्फटिकमणिके समान (चेयनगुन सुद्ध निम्भल भाव) चेतना गुणधारी शुद्ध वीतराग भावरूप है (कम्पमल पर्यङ्गि विर्य) यह सर्व कर्मरूपी मैलकी विभाव परिणतिसे रहित है (विर्य संसार सरणि मोहन्धं) यह संसारमें अमण करानेवाले अन्ध मोहभावसे रहित है। इसीका ध्यान करना चाहिये ।

भावार्थ—यहाँ फ अक्षरपर विचार किया गया है। आत्माका स्वभाव स्फटिक समान निर्मल है। यदि लाल पीले हरे रंगकी उपाधि लग जाती है तो फटिकके रंगका परिणमन लाल, पीले, हरे रंगरूप होजाता है परन्तु यदि उपाधि न लगे तो स्फटिक सदा निर्मल रहता है। इसी तरह आत्मा स्वभावसे शुद्ध वीतराग ज्ञानानन्दमय है। अनादिकालके प्रवाहसे कर्ममलकी उपाधिके कारणसे संसारमें राग द्वेष मोह करता हुआ अमण किया करता है। परन्तु उपाधि पर पदार्थ है। स्वभावसे यह सर्व उपाधि रहित है। न इसके संसारका अमण है न इसके कर्म मैलका सम्बन्ध है। निश्चयनयसे आत्माको स्फटिकसम शुद्ध ही ध्याना चाहिये ।

वर सुद्ध ज्ञान निश्चं, बंभं चरनं अवंभ तिकं च ।

तिकं असुद्ध भावं, सुद्ध सहावं च भावना सुद्धं ॥ ७५१ ॥

अन्वयार्थ—(वर सुद्ध ज्ञान निश्चं) जिसने निश्चय शुद्ध आत्मध्यानको स्वीकार किया है (बंभं चरनं) जो ब्रह्मचर्यमें चलता है (अवंभ तिकं च) तथा अब्रह्म भावसे अलग है (असुद्ध भाव तिकं) उसने असुद्ध भाव त्याग दिया है (सुद्ध सहावं च भावना सुद्ध) वह शुद्ध स्वभावमें ठहरकर शुद्ध भावना करता है। भावार्थ—यहाँ व अक्षरपर विचार किया गया है। निश्चयनयसे आत्माका ही ध्यान करता है। जो इस निश्चय आत्मध्यानका अभ्यास करता है वही ब्रह्मचर्य पालता है और अब्रह्मसे अलग है।

निश्चयसे आत्मा परब्रह्मा है। अनात्मा अब्रह्मा है व्यवहारसे कामभाव त्याग ब्रह्मचर्य है, कामभाव अब्रह्मा है। जो आत्मध्यानमें अनुरक्त हैं वह व्यवहार व निश्चय दोनों ही प्रकारके अब्रह्मसे अलग होकर व्यवहार व निश्चय दोनों ही प्रकारके ब्रह्मचर्यमें लीन हैं। वही सर्व अशुद्धोपयोगसे छुटा हुआ व शुद्धोपयोगमें तिष्ठा हुआ मोक्षका सच्चा पथिक है।

भद्रं मनोज्ञं सुद्धं, भद्रं जाती च निम्नलं सुद्धं ।

संसार विगतं रूवं, अप्य सहावं च निम्नलं भावं ॥ ७५२ ॥

अन्वयार्थ—(अप्य सहावं च निम्नलं भाव) आत्माका स्वभाव निर्मल भावरूप है (भद्र) मङ्गलरूप है (मनोज्ञ) सुन्दर तथा (सुद्ध) शुद्ध है (भद्र जाती च निम्नल सुद्ध) आत्माकी जाति भी श्रेष्ठ निर्मल तथा शुद्ध है (सार विगत रूवं) यह संसारके भ्रमणके स्वभावसे रहित है।

भावार्थ—यहां भ अक्षरपर विचार किया गया है। निश्चयनयसे विचारा जाय तो यह आत्मा परम शुद्ध है। इसी तरह सर्व ही आत्माएँ निश्चयसे शुद्ध हैं। अर्थात् आत्माकी जातिमें सर्व ही आत्माएँ एकरूप शुद्ध हैं। उनमें कोई कर्मका मेल नहीं है, न उनका कहीं चारों गतिमें भ्रमण है। यह आत्मा बहुत ही सुन्दर है, शांत है, आनन्दरूप है तथा यही भद्र है, परम मङ्गलरूप है। जो आत्माका ध्यान करते हैं वे कर्ममलको दूर कर परमानन्दको पाते हैं।

मम आत्मा सुद्धानं, सुद्धया ज्ञानं दत्तं समगं ।

रागादि दोषं रहितं, ज्ञानं सहावेन सुद्धं सद्भावं ॥ ७५३ ॥

अन्वयार्थ—(मम आत्मा सुद्धानं) मेरा आत्मा निश्चयसे शुद्ध है (सुद्धया ज्ञानं दत्तं समगं) यही शुद्धात्मा ज्ञान दर्शन गुणोंसे पूर्ण है। (रागादि दोषं रहितं) राग द्वेषादि विकारोंसे रहित है (ज्ञानं सहावेन सुद्धं सद्भाव) ज्ञान स्वभावमें थिर होनेके कारणसे यही शुद्ध सत्ताको धरनेवाला है।

भावार्थ—यहां म अक्षर पर विचार किया गया है। ज्ञानीको यह विचारना चाहिये कि मेरा आत्मा निश्चय नयसे सिद्धके समान शुद्ध है, यह परम वीतराग है, पूर्ण ज्ञान व दर्शन गुणोंसे भरपूर है, इसकी शुद्ध सत्ता इसीमें है। इस तरह ध्यानमें लाकर जो शुद्ध आत्माका ध्यान करता है वही मोक्षमार्गी सम्यग्दृष्टी है।

जयकारं जिन उच्चं, जयवंतो सुद्ध निम्मलं भावं ।

मिच्छात राग मुक्तं, ज्ञान सहावन निम्मलं चित्तं ॥ ७५४ ॥

अन्वयार्थ—(जयधार जिन उच्च) श्री जिनेन्द्र कथित वाणीकी जय हो (सुद्ध निम्मल भाव जयवंतो) इस वाणी द्वारा प्रगट शुद्ध निर्मल भावकी जय हो। जो भाव (मिच्छात राग मुक्तं) मिथ्यात्वसे व रागसे मुक्त है (ज्ञान सहावन निम्मलं चित्तं) इसी ज्ञान स्वभावमें तिष्ठनेसे आत्मा निर्मल होता है।

भावार्थ—यहां य अक्षरके स्थानपर ज का विचार किया गया है। इस जगतमें द्वादशांगवाणी धन्य है, जो स्याद्वादनयसे अनेकान्त स्वरूप पदार्थोंको झलकानेवाली है, जो व्यवहारनयसे पर्यायोंको व निश्चयनयसे द्रव्यके स्वभावको झलकाती है। इसी वाणीके प्रतापसे अपने आत्माका बोध होता है कि यही निश्चयसे परमात्मा है, न इसमें मिथ्यात्व है न संसारका राग है। इस आत्माके ज्ञान स्वभावमें तिष्ठनेसे ही आत्मा कर्म-मल रहित शुद्ध होजाता है।

रयनत्तय संजुत्तं, अप्पा परमप्प निम्मलं सुद्धं ।

मयमान मिच्छ विरयं, संसारे तरंति निम्मलं भावं ॥ ७५५ ॥

अन्वयार्थ—(रयनत्तय संजुत्त) जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य सहित हैं (अप्पा परमप्प निम्मल सुद्ध) आत्माको परमात्मारूप दोष रहित शुद्ध अनुभव करते हैं (मयमान मिच्छ विरय) मान माया व मिथ्यात्व भावसे विरक्त है वे (निम्मल भाव संसारे तरंति) निर्मल भावोंके द्वारा संसारसे पार उतर जाते हैं।

भावार्थ—यहां र अक्षरपर विचार किया गया है। व्यवहार रत्नत्रयके आलम्बनसे जो निश्चय रत्नत्रयमें स्थिर होकर अपने आत्माको सिद्धके समान शुद्ध ध्याते हैं। तथा राग, द्वेष, मोहसे रहित वे अपने शुद्धोपयोगके बलसे संसारसे पार होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।

लंकृत ज्ञान सहावं, कुज्ञानं त्यजंति सयल मिच्छातं ।

परमानन्दं सखुवं, ज्ञानमयं परम भाव सिद्धीष्ट ॥ ७५६ ॥

अन्वयार्थ—(संकृत ज्ञान सहाय) तत्त्वज्ञानी ज्ञान स्वभावमे विभूषित होकर (कुञ्जान सयल भिच्छातं त्यजति) मिथ्याज्ञान व सर्व मिथ्या श्रद्धानको त्याग देते हैं (पमानन्द सख्य ज्ञानपथं परम मान मुहोप) जिससे कि वे परमानन्दमई ज्ञान स्वरूपी उत्तम भावकी सिद्धि कर सकें ।

भावार्थ—यहां ल अक्षर पर विचार किया गया है । मोक्षमार्गपर चलनेवाले साधुजन मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान व मिथ्या चारित्रको त्यागकर आत्माके स्वभावमें ही रमण करते हैं । उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने आत्माका शुद्ध स्वभाव जो परमानन्दमई व वीतराग है वह प्रकाशित होजावे ।

वाराणार महोर्मि, तरंति मे ज्ञान ज्ञान संजुने ।

भावंति सुद्ध भावं, ज्ञान सहावेन संजमं सुद्धं ॥ ७५७ ॥

अन्वयार्थ—(वाराणार महोर्मि) वे ही महान अपार संसाररूपी बड़े समुद्रको तर जाते हैं (तरति मे ज्ञान ज्ञान संजुने) जो आत्मज्ञान व आत्मध्यान सहित (सुद्ध भावं भावंति) शुद्ध भावकी भावना भाते हैं (ज्ञान सहावेन सुद्ध भंजम) तथा ज्ञान स्वभावमे तिष्ठकर शुद्ध संयमके आराधक हैं ।

भावार्थ—यह संसाररूपी महान समुद्र है जहां राग द्वेष मोहकी तरंगें उठा करती हैं । जो तत्त्वज्ञानी शुद्ध आत्माका ध्यान करते हैं—शुद्धोपयोगमे जमते है अर्थात् निज आत्मामें ही समयमरूप होजाते हैं वे ही कर्मोंको काटकर भवसागरमे पार होजाते है । यहा व अक्षरपर विचार किया गया है ।

सहकरे जिन उत्तं, सुतं संसार तारने नित्यं ।

संसार सरनि विसं, ज्ञान सहावेन भावना सुद्धं ॥ ७५८ ॥

अन्वयार्थ—(जिन उत्तं सुत) जिनेन्द्र कथित श्रुतज्ञान (भंसात्माने नित्यं सहकरे) संसारसे पार होनेमें सदा ही सहकारी है । इस जिनवाणीकी सहायतासे जो (संसार सरनि विसं) संसारके मार्गसे विरक्त होजाते हैं वे (ज्ञान सहावेन सुद्ध भावना) ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर शुद्ध भावना करते रहते हैं ।

भावार्थ—ग्रहा श के स्थानमें स अक्षर विचार किया गया है । केवलज्ञ नका साधक वास्तवमें आत्मानुभवरूप भावश्रुत ज्ञान है । जो कोई जिनवाणीके अभ्याससे इस भावश्रुत ज्ञानको पाकर

संसारके भ्रमणसे वैरभी होजाते हैं वे ज्ञान स्वभावमें 'तिष्ठन्' शुद्धात्माकी भावना, भाते हुए संसारसे पार होजाते हैं ।

बिपिनिक भाव निमित्तं, बिपिओ संसार सरनि मोहंय ।

बय उवसम संजुत्तं, अप्पा परमप्य निम्मलं सुद्धं ॥ ७५९ ॥

अन्वयार्थ—(बिपिनिक भाव निमित्तं) क्षाधिक भावरूप मोक्षके लिये (ससार सरनि मोहघ बिपिओ) जो संसारके भ्रमणके कारण दर्शनमोहको क्षय करके क्षायिक सम्यक्ती होजाते हैं, वे (बय उवसम संजुत्तं) क्षपकश्रेणी या उपशम श्रेणीपर चलते हुए (अप्पा परमप्य निम्मल सुद्धं) अपने आत्माको परमात्मारूप निर्मल शुद्ध अनुभव करते हैं ।

भावार्थ—यहाँ ष अक्षरपर विचार किया गया है । मोक्ष आत्माका निज स्वभाव है । इस स्वभावकी प्रगटताके लिये भव्यजीव दर्शनमोहकी तीन प्रकृति और अनन्तानुबन्धी चार कषाय इन सात प्रकृतियोंका क्षय करके क्षायिक सम्यक्ती होजाते हैं । फिर चारित्रकी उन्नतिके लिये साधु पदमें यदि तद्भव मोक्षगामी हुए तो क्षपकश्रेणीपर चढ जाते हैं, नहीं तो उपशम श्रेणीपर चढते हैं, दोनों ही श्रेणियोंपर जाकर शुद्ध आत्माका ही ध्यान शुक्लध्यानके द्वारा करते हुए चारित्र मोहका क्षय या उपशम करते हैं । कोई र क्षायिक सम्यक्ती पहले उपशम श्रेणीपर चढकर फिर लौटकर क्षपकश्रेणी उसी शरीरसे चढ सक्ते हैं । ऐसे महात्मा शीघ्र ही परमात्मा होजाते हैं ।

सहकार धम्म धरनं, सहजोपनीत सहज नन्द आनन्दं ।

संसार विगत रुवं, अप्पा परमप्य सुद्ध मप्पानं ॥ ७६० ॥

अन्वयार्थ—(सहकार धम्म धरन) मोक्षका साधक धर्मका पालना यह है जो (सहजोपनीत सहज नन्द आनंद) स्वाभाविक आनन्दको अपने स्वभावके द्वारा ही स्वादा जोधे (संसार विगत रुवं) यह भंसारके सुखसे विलक्षण है (अप्पा परमप्य सुद्ध मप्पान) यहाँ आत्मा परमात्मारूप अपने शुद्ध आत्माका ही अनुभव करता है ।

भावार्थ—यहाँ स अक्षर पर विचार किया गया है । मोक्ष आत्माका एक ऐसा स्वभाव है जहाँ निरन्तर सहजानन्दका विलास है । हमलिये मोक्षका मार्ग भी उसीके समान सहजानन्दका

भोग है। यह इंद्रियोंके सुखोंसे विलक्षण स्वाधीन है। जब आत्मा शुद्ध निश्चयनयके द्वारा अपनेको परमात्मारूप जानकर आपसे ही आपमें मगन होजाता है तब यह आनन्द प्रकाशित होता है।

ह्रींकारं अरहंतं, तेरह गुन गन संजदो सुद्धं ।

चौतीस अतिसय जुत्तो, केवल भावे सुने अव्वो ॥ ७६१ ॥

अन्वयार्थ—(ह्रींकारं अरहंत) ह्रीं मंत्रसे अर्हंतका ध्यान करना चाहिये (तेरह गुन गन संजदो सुद्धं) जो सयोग केवली नामके तेरहवें गुणस्थान घारी स्नातक संघमी धीतराग हैं (चौतीस अतिसय जुत्तो) चौतीस अतिशयसे अलंकृत हैं (केवल भावे सुने अव्वो) वे केवल ज्ञानादि भावोंके घारी हैं ऐसा जानने योग्य है।

भावार्थ—यहां ह अक्षरपर विचार किया गया है। अर्हंतके स्वरूपका ध्यान ह्रीं मंत्रको नाशिकाके अग्रभाग आदि किसी स्थानपर पिराजमान करके करना चाहिये। अर्हंतका स्वरूप भी विचारना चाहिये कि वे सयोग केवली जिन हैं। उनका विहार होता है। वे भव्यजीवोंको घर्मोपदेश देते हैं। वे चौतीस अतिशय आठ मातिहार्य व केवलज्ञानादि चार चतुष्टय युत विराजमान है। इन अतिशयोंका स्वरूप ६४९ वीं गाथामें किया गया है।

विपतं कम्म सभावं, विपियं संसार सरनि सद्भावं ।

अपा परमानंदं, परमप्पा मुक्ति संजुत्तं ॥ ७६२ ॥

अन्वयार्थ—(विपत कम्म सभाव) जिन्होंने कर्मकी सब प्रकृतियोंका क्षय कर डाला है (विपियं संसार सरनि सद्भाव) व जिन्होंने संसार मार्गके प्रेरक सर्व रागादि भावोंका क्षय कर डाला है (अपा परमानंदं) जिनका आत्मा परमानन्द स्वरूप है (परमप्पा मुक्ति संजुत्तं) वे ही सिद्ध परमात्मा मोक्षरूप हैं।

भावार्थ—यहां चौदह स्वर, तेतीस व्यंजन व पांच अक्षरी “ ॐ नमः सिद्ध ” मंत्र इन भावन अक्षरोंके मननका सार यह है कि हम सिद्ध परमात्माको पहचाने, जो रागादि भाव कर्म, ज्ञाना-वरणादि आठों द्रव्य कर्म, व शरीरादि नोकर्मसे रहित हैं, परमानन्दमें निरन्तर मग्न है। मोक्ष स्वरूप अमूर्तिक ज्ञानाकार तथा पुरुषाकार विकल परमात्मा निरंजन देव हैं। सिद्ध सम आपका ध्यान ही मोक्षका साधन है।

अक्षर स्वर विंजन रूवं, पदविंद सुद्ध केवलं ज्ञानं ।

ज्ञानं ज्ञानं सरूवं, अप्यानं लहंति निव्वानं ॥ ७६३ ॥

भन्वयार्थ—(अक्षर स्वर विंजन रूवं) पांच अक्षर, चौदा स्वर तथा तैत्तिरीय वंजनोंके द्वारा (पदविंद सुद्ध केवल ज्ञानं) शुद्ध केवलज्ञानके धारी पद अरुह्यत तथा सिद्धका मनन करना चाहिये (ज्ञान ज्ञान सरूवं) अपने ज्ञानमें आत्माको ज्ञानमय (अप्यान लहति निव्वानं) आत्मारूप ध्यायकर निर्वाणको प्राप्त करना चाहिये ।

भावार्थ—ऊपर लिखित यावन अक्षरोंकी जापका अभिप्राय यह है कि हम अरुह्यत तथा सिद्ध परमात्माके शुद्ध गुणोंपर लक्ष्य देकर अपने आत्माको परमात्मारूप निश्चयसे जानकर निज आत्माके ध्यानमें तल्लीन होजावें, इसी उपायसे आत्मा कर्मोंसे छूटकर मुक्तिका लाभ कर सकता है ।

तत्त्व पदार्थ निरूपण ।

तत्त्वं तत्तु सहावं, जीवाजीवं च तत्तु जाने हि ।

आस्रव बंधं निरोधं, संवर निज्जर विमल भावस्य ॥ ७६४ ॥

मोक्षं विपति ति कम्मं, तत्त्वं जाने हि सयल विज्ञानं ।

पदार्थं पदविंदं, जीवाजीवस्य विंद विज्ञानं ॥ ७६५ ॥

पुन्य पाप आस्रवनं, बंधं संवर ति ज्ञान सहकारं ।

निज्जर मोक्ष सुभावं, पदार्थं ज्ञान सहाव निम्भलयं ॥ ७६६ ॥

भन्वयार्थ—(तत्तु सहाव तत्त्व) मोक्षमार्गमें प्रयोजनभूत वस्तुका जो स्वभाव है वही तत्त्व है । वे तत्त्व सात हैं (जीवाजीवं च तत्तु जाने हि) मुख्य तत्त्व जीव अजीवको जानो इनहीसे शेष पांच तत्त्व बने हैं (आश्रव बंध निरोधं संवर) तीसरा तत्त्व कर्मोंका आना सो आस्रव है, चौथा कर्मोंका बंधना सो बंध है । आस्रव बन्धका रोकनेवाला पांचवा तत्त्व संवर है (विमल भावस्य निज्जर) शुद्ध भावोंसे कर्मकी

व नो कर्मका नाश होना मातृवां तत्त्व मोक्ष है (तत्त्व जाने हैं सत्य विज्ञान) इन सति तत्त्वों से मोक्षमानना सर्व विज्ञान जाना जाता है (पदार्थ पदविद) पदों के द्वारा वस्तुको जनावे सो पदार्थ है। वे पदार्थ नौ हैं (जीवाजीवस्य विद विज्ञान) पहले मुख्य दो पदार्थ जीव और अजीवका ज्ञान अनुभव करना चाहिये (पुन्य पाप साक्षर) तीसरा पदार्थ पुन्य है, चौथा पाप है, पांचवा उनका आना आस्रव है (बन्ध संवर विज्ञान सहकार) छठा पदार्थ कर्मोंका बन्ध है। सातवां पदार्थ कर्मोंका संवर है जो अवधि, मनःपर्यय तथा केवलज्ञानका सहकारी है (निज्जर मोक्ष सुभावं) आठवां पदार्थ कर्मोंकी निर्जरा है, नौमा पदार्थ आत्माका निज भाव रूप मोक्ष है (पदार्थ ज्ञान सहाव निम्नकथं) ये नौ पदार्थ ज्ञान स्वभावी आत्माके शुद्ध करनेके उपाय हैं।

भावार्थ—यहां तारणस्वामीने जैन सिद्धान्तानुसार सात तत्त्व व नौ पदार्थोंकी नामावली बता दी है। हर एक मोक्षमार्गीको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति के लिये उनको जानकर श्रदान करना योग्य है।

द्रव्य निरूपण ।

द्रवं द्रव्यं सखं, जीव द्रव्यं अजीव द्रव्यं विज्ञानं ।

धम्मं अहम्मं जाने, आकासं काल द्रव्यं द्रव्यार्थं ॥ ७६७ ॥

बन्धवार्थ—(द्रव्यं सखं द्रव्यं) जो अपने गुणोंमें द्रव्यको परिणमन करे उसे द्रव्य कहते हैं, वे छः हैं (जीव द्रव्य अजीव द्रव्य विज्ञान) उनमेंसे मुख्यतासे जीव द्रव्यको तथा पुद्गल द्रव्यको जानना चाहिये, (धम्म अहम्म जाने) तीसरे धर्म द्रव्यको, चौथे अधर्म द्रव्यको; (आकास काल द्रव्य द्रव्यार्थ) पांचवे आकाश-द्रव्यको, छठे काल द्रव्यको आत्म द्रव्यके द्धितके लिये जानना योग्य है।

भावार्थ—जिनसे लोकालोक भरा है व जिनको छोड़कर कोई और द्रव्य लोकमें नहीं है, वे सर्व छः द्रव्य हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। यहां अजीवके स्थान पुद्गलको ही लेना

योग्य है। क्योंकि जीवके सिवाय पांचों ही अजीब हैं। द्रव्यका लक्षण सत्, उपादेय, व्यर्थ, औप्य है तथा गुण पर्यायवान है। ये तीनों लक्षण इन द्रव्योंमें सिद्ध होते हैं। ये सब द्रव्य न कभी पैदा हुए न कभी नाश होंगे। इनकी सत्ता सदासे है व सदा रहेगी। हमलिये ये द्रव्य सत् हैं। सत् होकरके भी कूटस्थ नित्य नहीं हैं। किंतु द्रवणशील या परिणामनशील हैं। इनमें सदा स्वभाव या विभाव पर्यायें हुआ करती हैं। पर्यायें कुम्भवर्ती होती हैं—एक पर्यायका नाश होता है तब दूसरी पर्याय उदपन्न होती है तथापि जिसमें परिणामन हुआ वह बना रहता है। इसलिये द्रव्य उत्पाद व्यर्थ औप्यरूप है।

जैसे एक सुवर्णकी कण्ठीको तोड़कर माला बना ली। कण्ठीकी पर्याय नष्ट हुई, मालाकी पर्याय पैदा हुई, परन्तु सुवर्ण द्रव्य दोनोंमें है, बना हुआ है। द्रव्यमें सदा गुण पर्याय पाए जाते हैं। जो सदा द्रव्यके साथ रहें वे गुण हैं, जो हमसे वर्तें वे पर्याय हैं। हरणक द्रव्य अपने १ साधारण तथा विशेष गुणोंका समुदाय है। साधारण गुण अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरुत्व, रस, गन्ध, वर्ण हैं। विशेष गुण जीवके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्पत्, चारित्र आदि हैं। पुद्गलके स्पर्श, है। आकाशका सर्व द्रव्योंको स्थान देना है। कालका सर्व द्रव्योंको पलटाना है। गुणोंके परिणामनको पर्याय कहते हैं। शुद्ध द्रव्योंमें सदृश रासायनिक पर्यायें क्षरिसमुद्रमें कल्लोलवत् हुआ करती हैं। उन पर्यायोंसे कोई अशुद्धता नहीं आती है। संसारी जीव तथा पुद्गल द्रव्यमें विभाव पर्याय हुआ करता है। जैसे कोई जीवका ज्ञान गुण, मतिज्ञान रूप था सो श्रुतज्ञान रूप होगया या अविज्ञान रूप होगया या चारित्र गुण क्रौर्यरूप था सो शांतिरूप होगया। या मानव पर्याय थी, सो पलटकर देव पर्याय होगई। पुद्गलका एक स्कन्ध मिट्टीका डूला था सो पलटकर घड़ा बन गया। या हरा पत्ता पलटकर पीला पत्ता होगया। यहाँ वर्ण गुण बना रहा, वर्णकी अवस्था बरेसे पीली होगई।

अस्ति काय निरूपण ।

काया जीवास्ति सुद्धं, अजीवास्ति अतीन्द्रियं च सभावं ।

धम्मास्ति धम्म चैनयं, अहमास्ति सयलकाल ठिदिकरनं ॥ ७६८ ॥

अवकास्ति दान अवयासं, कालं कायन संजदो हुती ।

पंचास्तिकाय कहियं, सुद्ध सहावेन अमल उववन्नं ॥ ७६९ ॥

अन्वयार्थ—(काया जीवास्ति सुद्ध) पांच अस्तिकायोंमें, प्रथम शुद्ध जीवास्तिकाय है (अतींद्र पंच सभाव) जिसका स्वभाव अतीन्द्रिय है, इन्द्रियोंके गोचर नहीं है (अभीवास्ति) दूसरा पुद्गलास्तिकाय है (धम्मास्तिकाय धम्म चैनयं) तीसरा धर्मास्तिकाय है जो जीव पुद्गलके गमनमें सहकारी है (अहमास्ति सयल काल ठिदि कानं) चौथा अधर्मास्तिकाय है, जो सर्व काल द्रव्यकी स्थितिमें सहकारी है (अवकास्ति दान अवयास) पांचवां आकाश अस्तिकाय है जो सर्व द्रव्योंको जगह देता है । (कालं काय संजदो न हुन्ती) काल द्रव्य काय संयुक्त नहीं है, (पचास्तिकाय कहिय) ये पांच अस्तिकाय कहलाते हैं । काल अस्तिकाय नहीं है । (सुद्ध सहावेन अमल उववन्न) ये सब अपने शुद्ध स्वभावसे शुद्ध परिणमन किया करते हैं ।

भावार्थ—जो सदा काय रूपसे पाए जावें, उनको अस्तिकाय कहते हैं । बहुत प्रदेशवाले पिंडको काय कहते हैं । एक प्रदेशीको काय नहीं कहते हैं । जितने आकाशको एक अविभागी पुद्गलका परमाणु रोकता है उसको प्रदेश कहते हैं । काल कालानुरूप द्रव्य रत्नोंकी राशिके समान लोकाकाशके असंख्यात प्रदेशोंमें अलग २ व्याप्त है । एक एक प्रदेशोंपर एक २ कालाणु है, वे कभी मिलते नहीं, इसलिये वे काय नहीं हैं । शेष पांच द्रव्य बहुप्रदेशी हैं । जीव असंख्यात प्रदेशी लोकाकाशके बराबर असंख्यात २ व्याप्त है । संकोच विस्तार शक्तिके कारण प्राप्त हुए शरीरके प्रमाण दीपकके प्रकाशकी तरह हो जाता है । सिद्ध जीवका आकार भी अंतिम शरीरमें जैसा था, वैसा रहता है । कर्मोंके उदयसे संकोच विस्तार होता है । कर्मोंके क्षयपर जैसाका तैसा रहता है । धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, "भी जीवके बराबर असंख्यात असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश भरमें व्याप्त अखण्ड एक एक द्रव्य है ।

जीव पुद्गलोंके गमनमें उदासीन कारण धर्म है, तब उनके स्थिति होनेमें उदासीन कारण अधर्म है। आकाश अनन्त है, इससे उसके अनन्त प्रदेश है। पुद्गलोंके पिंड तीन प्रकारके घनते हैं। कोई संख्यात परमाणुओंके, कोई असंख्यात परमाणुओंके, कोई अनन्त परमाणुओंके, इसलिये पुद्गलमें तीन प्रकार संख्यात असंख्यात अनन्त प्रदेश होते हैं। परमाणु यद्यपि एकप्रदेशी है, परन्तु उसमें मिलनेकी शक्ति है, कालानुक्रममें नहीं है इससे परमाणु भी कायवान है।

तत्तुपय द्रव्य कहियं, काया स सरूव उवएसनं सुद्धं ।

गुन रूव भेय विज्ञानं, एको उदेस ज्ञान सहकारं ॥ ७७० ॥

अन्वयार्थ—(तत्तुपय द्रव्य काया कहिय) इस तरह सात तत्व, नौ पदार्थ, छः द्रव्य, पांच आस्तिकाय कहे गए हैं (स सरूव उवएसन सुद्ध) जीवादि छः द्रव्य अपने स्वभावमें रहनेसे शुद्ध कहे गए हैं। (गुन रूव भेय विज्ञानं) इन सब तत्वादिके गुण स्वभावके भेदोंको विशेष जानना चाहिये (एको उदेस ज्ञान सहकार) इनका जानना केवलज्ञानकी प्रगटनामें एकादेश अर्थात् कुछ अंशमें सहकारी है।

भावार्थ—मोक्षमार्गके समझनेके लिये इन तत्वादिका स्वरूप भेदप्रकार जानकर निश्चय करना चाहिये। निश्चय सम्यक्तके लिये इनका श्रद्धान् आवश्यक है। जब कि निश्चय सम्यक्तका अनुभव केवलज्ञानकी प्रगटनाका साधन है।

जीव तत्त्व ।

जीओ जीवंपि जीवं, जीवन्तो ज्ञान दंसन समगं ।

वीजं सुद्ध सु चरनं, ज्ञानमयोपिऽनन्त सह निलयं ॥ ७७१ ॥

अन्वयार्थ—(जीओ जीवंपि जीवतो जीव) जो जीता था, जीवेगा व जी रहा है सो जीव है (ज्ञान दंसन समग) यह जीव ज्ञान दर्शन गुणोंसे पूर्ण है। (वीजं सुद्ध सु चरनं) यह आत्मवीर्यका धारी है, शुद्ध स्वभावमें आचरण करनेवाला वीतरागी है। (ज्ञानमयोपि अनन्त सह निलयं) ज्ञानाकार होकर भी अनन्त सुखका भंडार है।

भाषार्थ—यहाँ शुद्ध जीव तत्त्वका निरूपण है। जो त्रिकाल सदा जीता है वही जीव है। यह कोई नया द्रव्य कभी पैदा नहीं हुआ। यह पहले से है आगे भी रहेगा, इससे यह नित्य है। यह जीव अपने सर्व प्रदेशों में पूर्ण ज्ञान ध्यान गुणों से पूर्ण कलशकी तरह भरा है। यह अनंतवर्षिका घनी है, परम निर्विकार निज स्वरूप में ही रमण करनेवाला है, ज्ञानाकार अमूर्तक है, अनन्त सुखका भंडार है।

जीवो उदुगमओ जीव सहाओ धनिम्मओ सुहमो ।

अतिंद्री ज्ञान सहाओ, चौ दस प्राण अतीन्द्रिया सुहमो ॥ ७७२ ॥

अन्वयार्थ—(जीवो उदुगमओ) जीवका स्वभाव ऊर्ध्वगमन है (जीव सहाओ सुनिमलो सुहमो) जीवका स्वभाव अत्यन्त निर्मल तथा सुक्ष्म है (अतिंद्री ज्ञान सहाओ) वह इंद्रियों के अगोचर ज्ञानस्वभावी है (चौ दस प्राण) चार तथा दश प्राणधारी है (अतीन्द्रिया सुहमो) तौ भी निश्चय से अतीन्द्रिय सुक्ष्म है।

भाषार्थ—जीविका स्वभाव ऊपरको जोनिका है। जब कर्म सहित होता है, तब कर्मकी प्रेरणा से जो गति बांधी होती है, उधर चार दिशाओं व ऊपर नीचे छः दिशाओं द्वारा जाता है। परन्तु जब कर्म रहित हो जाता है, तब दीपककी लौ के समान ऊपरको लोक के अग्रभाग तक जाता है और ठहर जाता है। क्योंकि वहाँ तक गमन सहकारी धर्मास्तिकाय द्रव्य है। जीवका स्वभाव सर्व रागादि रहित परम निर्मल है तथा वह इतना सुक्ष्म है कि पाँचों इंद्रियों उसको नहीं जान सकती हैं। मन भी मात्र विचार कर सकता है, मन भी ग्रहण नहीं कर सकता। जब मन और इंद्रियों से उपयोगको हटाया जाता है और आप आपमें तन्मय हुआ जाता है, तब ही आत्माका स्व संवेदन ज्ञान द्वारा ग्रहण होता है। इसका स्वभाव स्वपरज्ञायक है। यह एक समय में त्रिकाल वर्ती सर्व द्रव्योंको, सर्व पर्यायोंको जाननेको समर्थ है। व्यवहारनय से ससारवस्थामें संसारी जीवों के बाहरी शरीर में स्थितिके कारण चार मुख्य प्राण होते हैं—इंद्रिय, बल, आयु, स्वासोच्छ्वास। इसी के उत्तर भेद ५ इंद्रिय + १ बल + १ आयु + १ शासोच्छ्वास = १० हैं। पृथ्वी आदि एकेन्द्रिय जीवों के स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, आयु, स्वासोच्छ्वास ऐसे चार प्राण होते हैं। लट आदि द्वेन्द्रिय प्राणियों के रमना इंद्रिय और वचन बल अधिक लेकर छः प्राण होते हैं। चौथी आदि त्रैन्द्रिय जीवके घ्राण

इंद्रिय जोड़कर सात प्राण होते हैं। मक्खी आदि चौदो जीवोंके चक्षु जोड़कर आठ प्राण होते हैं। पानीके कोई सर्प आदि असेनी पंचेन्द्रियके मन बल विना नौ प्रमाण होते हैं। सैनी पंचेन्द्रिय गगन, भैंस, बकरा, घोड़ा, मच्छ, कव्तर, काग आदि, सर्व मनुष्य, सर्व देव, सर्व नारकी इन सबके दसों प्राण होते हैं। ये प्राण तो इंद्रियगोचर हो सकते हैं। परन्तु शुद्ध आत्मा तो अत्यन्त सूक्ष्म अतीन्द्रिय है।

जीओ जयं च रूवं, जाता उत्पन्न ज्ञान ससहावो ।

आदि अनादि असंख्यं, उवन्नं ज्ञान दंसन समगं ॥ ७७३ ॥

अन्वयार्थ—(जीओ जय च रूवं) यह जीव सदा जय स्वभाव है अर्थात् यह कर्मोंका विजय कर सकता है (जाता उत्पन्न ज्ञान ससहावो) संसार अवस्थामें एकेन्द्रिय आदि जातिसे उत्पन्न होता रहता है तथापि ज्ञानमई अपने स्वभावसे आविनाशी है। (आदि अनादि मंसंख्य) गतिमें जन्म लेनेकी अपेक्षा आदि संहित है तथापि स्वभावसे अनादि है तथा प्रदेशोंकी अपेक्षा लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है (उवन्नं ज्ञान दंसन समग) संसारमें उत्पन्न होते हुए भी ज्ञान दर्शन स्वभावसे पूर्ण रहता है।

भावार्थ—यह जीव जब अपने स्वभावको पहचानता है तब आत्माके ध्यानके बलसे कर्मोंको जीतकर जिन होजाता है। संसारकी गतियोंमें जन्म लेनेकी अपेक्षा उत्पन्न होता है व आदि संहित है। तथा शरीर प्रमाण आकार रखता है। परन्तु स्वभावसे यह जीव सदा ज्ञान स्वभाव बना रहता है। यह स्वभावसे स्वाभाविक ज्ञान दर्शनसे पूर्ण है, असंख्यात प्रदेशी है तथा अनादि अनंत नित्य है।

नाहुं न बिंदु नकारं, न हि उत्पत्ति विपत्ति ध्रुव सुद्धं ।

सुद्धं सुद्ध सरूवं, सुद्धं तियलौय मत्त निम्मलयं ॥ ७७४ ॥

अन्वयार्थ—(नाहुं न बिंदु नकारं) शुद्ध निश्चयनयसे जीवमें न तो कोई शब्द है न कोई चिह्न है जिससे इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जासके न उसमें कोई क्रिया है, चलन-चलनादि है (न हि उत्पत्ति विपत्ति ध्रुव सुद्धं) न उसमें निश्चयसे कोई उत्पत्ति है न कोई व्यय है। वह तो ध्रुव शुद्ध है (सुद्ध सुद्ध

सकृत्) यह परम शुद्ध स्वरूप है (शुद्ध तिलोय मत्त निमल्य) शुद्ध अर्थात् निश्चल तीन लोक मात्र असं-
ख्यात प्रदेशी है व सर्व कर्म मल रहित है ।

भावार्थ—यहां परम शुद्ध निश्चयनयसे जीवके स्वरूपका विचार है । शुद्ध जीवमें कोई शब्द नहीं है । क्योंकि शब्द जड़ है व जड़से ही उत्पन्न होता है, न कोई जड़में चिह्न या लिंग है जिससे वह इन्द्रियोंका विषय हो, न उसमें कोई क्रिया है । जहां तक कर्मोंका सम्बन्ध है व योगोंका हलन-चलन है वहां तक संसारी जीवोंमें क्रिया पाई जाती है । द्रव्य स्वभावकी अपेक्षा यह जीव सर्व क्रिया रहित निरुक्त है । पर्यायार्थिकनयसे इसमें स्वाभाविक पर्यायोंका विचार होता है । पर्यायकी अपेक्षा उत्पाद व्यय कहते हैं, द्रव्यकी अपेक्षा वह न उपजता है न विनश्वत है, वह सदा ही अविनाशी व स्फटिक मणिमय शुद्ध है । इसका स्वभाव रागादि भावोंसे रहित परम धीतराग है । यह निश्चयसे लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है । और सर्व कर्म मल व शरीरसे रहित है ।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसारमें शुद्ध निश्चयनयसे जीवका स्वभाव कहने हैं—

नो पस्ति अप्यण अबद्धमुट्ट अणणयं निबद्ध । नर्वसेसमसुत्त, तं सुद्धण्य विपणीडि ॥ १६ ॥

भावार्थ—शुद्ध निश्चयनय आत्माको कर्मोंसे बन्धा व स्पर्शा नहीं देखता है । जैसे कमलका पत्ता जलसे अलग रहता है वैसे जीव कर्मोंसे अलग है । शुद्ध निश्चयनय जीवको सदा एकरूप देखता है । नर नारकादि पर्यायोंमें घृमा तथापि वही जीव है जैसे मिट्टीके घड़े, प्याले, मटकैने आदि अनेक वर्तन बनाए जावे परन्तु यह मिट्टी रूपमें मिट्टी ही है—अन्य कुछ नहीं है । शुद्ध निश्चयनय जीवको निश्चल देखता है । जैसे पवनद्वारा तरंगोंसे रहित निश्चल समुद्र है वैसे यह क्रिया रहित निश्चल है । शुद्ध निश्चयनय जीवको अखंड एक सामान्य अभेद देखता है । जैसे सोना अपने भारीपन, चिकनेपन, पीलेपन आदि गुणोंसे अभेद है वैसे आत्मा अपने गुणोंसे अभेद है । शुद्ध निश्चयनय जीवको परके संयोग रहित धीतराग देखता है । जैसे जल अग्नि के सम्बन्ध बिना वरुण नहीं होता है, समा-वसे शीतल है वैसे यह आत्मा मोहनीय कर्मके व्यय बिना सदा धीतराग रहता है ।

जीओ रूव विमुक्को, विगतं रूवं च चैयना अभलं ।

लोकं लोयपमानं, नंत सरूवं च विमल ज्ञानस्य ॥ ७७५ ॥

मन्वयार्थ—(जीवो रूच विमुक्तो) जीव स्पर्श, रस, गंध, वर्णसे रहित अमूर्तीक है (विगतं रूच च चेतना बमल) तथापि अरूपी चेतनाके निर्मल आकारको रखनेवाला है (कोपमानं लोयं) लोकाकाश प्रमाण प्रदेशोंका धारी देखनेयोग्य है (विमल ज्ञानस्य नत ससरूवं च) तथा अनंत केवलज्ञान स्वरूप है ।

भावार्थ—यह जीव पुद्गल द्रव्यके विशेष गुणोंसे रहित है इसलिये अमूर्तीक है परन्तु एक वस्तु है इससे आकार अवश्य है। वह आकार अरूपी ज्ञानाकार है तथा लोकाकाश प्रमाण है। प्रदेशोंकी अपेक्षा जीव असंख्यात प्रदेशी है। ज्ञानकी अपेक्षा सर्वव्यापी है, अनन्त है। ज्ञानमें अनन्त पदार्थोंके द्रव्य गुण पर्याय एक समय झलक रहे हैं तभी इसके निर्मल ज्ञानमें अनन्त ऐसे विश्वोंको झलकानेकी शक्ति है।

अध्याय तृत्तक ।

मन सुभाव उववन्नं, तत्त्वं पंचमि परिणाम संजुचं ।

विदि जल मरं च पवनं, आकासं सुक्र श्रोनि मूर्छनयं ॥७६॥

मन्वयार्थ—यहाँ अजीवतत्त्वसे सुख्यतासे अपने शरीर व कर्म सम्यन्वको लेकर कथन किया गया है, (मन सुभाव उववन्नं) जो हमारे पास मन है, वह सूक्ष्म मनोवर्णनासे उत्पन्न हुआ है। अतएव द्रव्य मन पुद्गल अजीव है। (विदि जल मरं च पवन आकास पंचमि तत्त्वं परिणाम संजुत) पृथ्वी, जल, अग्नि, इवा, आकाश इन पांच तत्त्वोंके परिणामसे उत्पन्न हुआ यह शरीर है। (सुक्र श्रोनि मूर्छनयं) जो पिताका वीर्य तथा माताके रुधिरके संयोगसे जन्मा है, अतएव पुद्गल अजीव है।

भावार्थ—यहाँ भेदविज्ञानकी दृष्टिसे विचार रहे हैं कि कौन कौन अजीवका इस जीवके साथ सम्यन्व है। पहले तो मनको विचार किया गया है कि यह मन जो हृदयस्थानमें आठ पांखड़ीके कमलके आकार द्रव्य मन है जिसके होते हुए संकल्प विकल्प रूप भाव मन काम करता है, वह मनोवर्णनारूपी पुद्गलसे रचित है अतएव जीव नहीं है, अजीव है। तथा यह औदारिक शरीर मूलमें रजोवीर्यके संयोगसे जन्मा है तथा इसकी रचना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाशके

द्वारा हुई है। यह भी अजीब है। पांच तत्वोंमें चार तो पुद्गल हैं, एक आकाश अजीब है। इस शरीरको भी जीव मत जानो।

मन लेप्सा उत्पन्न, इन्द्री बुध प्रान सुह असुह ।

पुगल सहाव उवन, कम्म निबंध जीव संवरन ॥ ७७७ ॥

बन्वथार्थ—(मन लेप्सा) मनके संकल्प विकल्पोंसे तथा लेइयाओंसे (सुह असुह बुध इंद्री प्रान उत्पन्न) शुभ अशुभ ज्ञानोपयोग तथा पांच इंद्रिय रूपी प्राणोंका कार्य उत्पन्न हुआ है। (पुगल सहाव उवन कम्म) पुद्गलोंके स्वभावसे ही कर्म उत्पन्न हुए हैं। (निबंध जीव संवरन) जिनसे बन्धा हुआ यह जीव चार गतिधर्मोंमें भ्रमण किया करता है।

भावार्थ—द्रव्य मन तो बिलकुल पुद्गलसे रचा हुआ है, भाव मन संकल्प विकल्प रूप मति ज्ञान व श्रुत ज्ञानसे काम करता है। ये दो ज्ञान शुद्ध आत्माके नहीं हैं, ये विभाव भाव हैं। कर्मोंके क्षयोपशमसे हुए हैं। इनके होते हुए कर्मवर्ती ज्ञानोपयोग काम करता है जिसमें कर्मके उदयकी निर्बलता है। इसलिये वे दोनों ज्ञान भी पौद्गलिक हैं। अर्थात् भाव मन भी शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं है, अजीब है। योगोंका हलन चलन शरीर नामकर्मके उदयसे तथा मन, वचन, कायके आलम्बनसे होता है। क्रोधादि कषायोंके उदय रूप रंगसे रंजित योगोंको लेइया कहते हैं।

अतएव कृष्ण नील कापोत अशुभ भावोंको झलकानेवाली तथा पीत, पद्म, शुक्ल शुभ भावोंको झलकानेवाली लेइयाएँ भी शुद्ध जीवसे भिन्न अजीब हैं। शुद्ध आत्मामें न योग हैं, न कषाय हैं, लेइयाएँ तेरहवें गुणस्थान तक ही हैं। भाव मनका भी परिणमन बारहवें गुणस्थान तक है क्योंकि तेरहवें मतिश्रुत ज्ञान नहीं हैं। इन्द्रियोंके द्वारा जो पदार्थोंका ज्ञान होता है वह मतिज्ञान है, यह भी शुद्ध जीवमें नहीं है अतएव अजीब है, जिविका स्वभाव नहीं है। ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका रचित जो यह कर्मण शरीर है, जिसके कारण यह जीव चारों गतिधर्मोंमें भ्रमण किया करता है वह भी कर्मण वर्णारूप पुद्गलोंसे बना है अतएव अजीब है। प्रयोजन यह है कि रागद्वेषादि अशुभ व शुभ भाव आदि भाव कर्म कर्मोदय जनित सर्व भाव तथा आठ कर्ममय द्रव्य कर्म तथा शरीरादि नोकर्म सर्व अजीब तत्वमें डालकर जीवको इनसे रहित विचारना चाहिये।

सहकोरेन संजुतं, रचियं पुगल सहाय संजुतं ।

सरीरं अवभासं, परिनै सहाव वृद्धि संप्रष्टं ॥ ७७८ ॥

भावार्थ—(सहकोरेन संजुतं) कर्म शरीरके उदयके संयोगसे तथा (पुगल सहाव संजुतं रचियं) पुद्गलसे स्वभावके संयोगसे रचा हुआ (सरीर अवभास) यह स्थूल शरीर प्रकाशमान होरहा है (परिनै सहाव वृद्धि संप्रष्टं) जो परिणामन स्वभाव है, बढ़ता है, पुष्ट होता है ।

भावार्थ—स्थूल शरीरको फिर यहां विचार किया गया है कि यह शरीर तय ही तक बनता है जबतक कर्मोंका उदय है । कर्मोंके उदयके साथ जीवके साथ इसका सम्बन्ध है । कर्मोंके नाश होते ही यह शरीर छूट जाता है । आहारक वर्गणाओंके परिणामन स्वभावसे यह शरीर रचा हुआ है । यह हमेशा बदलता रहता है, नए परमाणु आते हैं पुराने झड़ते हैं । यह बालकसे युवान व पुष्ट होता है फिर युवानसे वृद्ध होजाता है । कभी रोगी, कभी निरोगी, कभी भूखा, कभी तुल, कभी निर्बल, कभी सबल अनेक अवस्थाओंमें परिणामन करता हुआ प्रगट झलक रहा है । अतएव इस शरीरको जो एक दिन छूट जानेवाला है अपना न मानना चाहिये । यह पुद्गलसे रचा हुआ पौद्गलिक है, अजीव तत्त्वमें गर्भित है ।

कम्म उवनं भावं, इन्द्री मन विषय बुद्धि सदभावं ।

अप्य सहावन सुद्धं, कम्म निवन्धो य जीव तं भनियं ॥ ७७९ ॥

भावार्थ—(कम्म उवन भाव) कर्मोंके उदयसे उत्पन्न हुए ये सप्त पदार्थ या भाव हैं जैसे (इन्द्री मन विषय बुद्धि सदभाव) पांच इन्द्रिय और उनकी इच्छाएं—मन और उसके द्वारा होनेवाले संकल्प विकल्प—मतिज्ञान व श्रुतज्ञान रूपी बुद्धि (अप्य सुद्ध सहाव न) ये कोई भी आत्माके शुद्ध स्वभावमें नहीं हैं । जबतक ये हैं तबतक (कम्म निवन्धो य जीव तं भनिय) कर्मोंसे बन्धा हुआ इस जीवको कहते हैं ।

भावार्थ—आठ कर्म पुद्गल हैं—अजीव हैं—सर्व ही संसारी जीवोंकी रचना इन्हीं आठ कर्मोंसे बनी है । अन्तरंगमें अज्ञान, रागद्वेष, अशुभ व शुभ परिणाम ये सब चार घातीय कर्मोंके कार्य हैं । बाहरमें शरीर आदि अघातीय कर्मोंके कार्य हैं । जय कर्म आत्मासे भिन्न है तब ये सब इन्द्रिय व

मनसे होनेवाले भाव व सर्व रागादि भाव भी आत्मासे भिन्न है। इन सबको अजीव तत्त्वमें गिनना चाहिये।

श्री उमास्वामी महाराजने तत्त्वार्थसूत्रमें पुद्गलका जीवके साथ क्या क्या काम होता है इन सूत्रोंसे स्पष्ट कर दिया है।

शरीरबाह्यमनःपाप्मापाना पुद्गलानाम् ॥ १९ ॥ सुखदुःखनीक्षितमणोपग्रहाश्च ॥ २०-१ ॥

भावार्थ—शरीर, वचन, मन आसोश्वास तथा सांसारिक सुख दुःख, जीना, मरना सब पुद्गलोंके द्वारा जीवोंमें होता है। अजविका सम्बन्ध जीवसे अलग कर ले तो जीव अपने स्वभावसे सिद्धके समान शुद्ध ही दिखलाई पड़ेगा।

जीव सहाव अजीवं, कम्म निबन्धोय सक्ति रूवेन।

गुणदोसं मद्भोतं जा मन सुचनं च कम्म वन्धानं ॥ ७८० ॥

बन्धवार्थ—(जीव सहाव अजीव) जीवका स्वभाव अजीवके समान होरहा है (कम्म निबन्धोय सक्ति रूवेन) क्योंकि जीवमें कर्मोंके बांध लेनेकी शक्ति है (गुणदोस मद्भोतं) इसमें अनेक क्षयोपशम भाव सम्बन्धी गुण दोष दिखलाई पड़ते हैं, कभी गुणी कभी दोषी होरहा है (जा मन सुचनं च कम्म वन्धानं) यह दशा तबतक ही है जबतक जीव कर्मोंके बन्धसे न छुटे।

भावार्थ—जैसे पानी स्वभावसे शीतल है परन्तु आग्निके संयोगसे उष्ण होकर अग्निका काम करता है—शरीरको जला देता है इसी तरह यह जीव कर्मोंके संयोगसे अजीवके समान होरहा है। शुद्ध जीवका जो शुद्ध परिणमन है, निजानन्दका प्रत्यक्ष विलास है उससे छूटा हुआ है। रागादि भावोंमें, निर्बलतामें, जन्म-मरणमें परिणमन कर रहा है। कभी गुणी, कभी दोषी, कभी सज्जन, कभी दुर्जन, कभी साधु, कभी गृहस्थ कहलाता है। इस जीवमें कर्मोंसे बन्धनेकी भी शक्ति है। जब इसकी योग शक्ति शरीरनामकर्मके उदयसे चंचल होती है, कर्मोंको यह शक्ति खींच लेती है, जब घातीय कर्मोंका उदय होता है, ज्ञान दर्शन गुण अज्ञान भावमें चारित्र्य गुण कषायोंमें सम्यक्त गुण मिथ्यात्वमें परिणमन कर रहा है। यह विभाव भावमें परिणमन करनेकी एक वैभाविक शक्ति भी आत्मामें है। जैसे जलमें गर्म होनेकी शक्ति है, यदि अग्निका निमित्त न मिले वह गर्म न

होगा निमित्त मिलनेपर गर्म होगा, वैसे हर एक जीवमें विभाव रूप होनेकी व योगोंके द्वारा कर्मोंके खींचनेकी शक्ति है। जब कर्मोद्दयका निमित्त होता है तब विभाव रूप परिणमन या कर्मोंका बन्ध होता है। यदि कर्मोद्दयका निमित्त नहीं होता है तो जीव सदा अपने अपने शुद्ध स्वभावमें ही कल्लोल करता है।

अचेतं असुहावं, असत्थं असास्वतं विजानेहि ।

अजीव तत्तु भनियं, पुगल भवेन सरनि संसारे ॥ ७८१ ॥

बन्वयार्थ—(अचेत असुहावं) जो ज्ञान शून्य है, जीवका स्वभाव नहीं है, (असत्थं असास्वतं विजानेहि) जो सत्य परमात्म स्वभावसे भिन्न असत्य है जिसका कार्य क्षणिक है ऐसा जाना जाता है, (अजीव तत्तु भनियं) उसको अजीव तत्त्व कहा गया है, (पुगल भवेन संसारे सरनि) इन्ही रागादि पौद्गलिक भावोंके द्वारा, कर्म पुद्गलोंके द्वारा यह जीव संसारमें अमण कर रहा है।

भावार्थ—जिससे सुख शांति मिले, वही सत्य पदार्थ है। पुद्गलमें सुख शांति नहीं इससे असत्य है। शरीर, वचन, मन, रागादि भाव ये सब पुद्गलकी रचना नित्य नहीं है क्षणिक है। पुद्गलमें ज्ञान नहीं है, जीवमें ज्ञान है। इससे पुद्गलको पिलकुल जीवसे भिन्न अजीव जानो। कर्म पुद्गलोंके सम्बन्धसे ही यह जीव संसारमें अमण कर रहा है। इससे वैराग्य रखना ही हितकर है। समयसार कलशमें श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं—

अस्मिन्ननादिनि महस्य विवेकनाटके वर्णयिमात् नटति पुद्गल एव नान्यः ।

रागादिपुद्गलविश्रविरुद्धशुद्धवैतन्यघातुमयमूर्तिय च जीवः ॥ १२-१ ॥

भावार्थ—इस अनादि कालसे चलें आए हुए महान अज्ञानके नाटकमें यह वर्णादि गुणधारी पुद्गल ही नृत्य कर रहा है। जीव तो निश्चयसे रागादि पुद्गलके विकारोंसे रहित शुद्ध स्वभावका धारी है।

इन्द्री सरीर सुभावं, अतिंद्री ज्ञान जीव सहकारं ।

गुण दोषं न विजानइ, अजीव तत्त्वं च मनपि सहकारं ॥ ७८२ ॥

बन्वथार्थ—(इन्द्रो शरीर सुभावं) ये पाँचों इन्द्रियें शरीरके स्वभावके साथ (अतिद्वी ज्ञान जीव सहकार) व जीवके अतीन्द्रिय ज्ञानके साथ एकमेक वर्तन करती हुई (गुण दोष न विनाश) आत्माके हित-अहितको नहीं समझती हैं। इन्द्रियोंके द्वारा विषयकी चाहनाएँ सब अजीव हैं (मनवि सहकार बनीव तत्त्व च) मन भी इन्द्रियोंके कार्यमें सहकारी है, यह भी अजीव तत्त्व ही है।

भावार्थ—पाँचों इन्द्रिय और मन ये छः ही संसारके प्रपंच-जालमें फँसानेवाले हैं। मन राग भावसे इन्द्रियोंके भोगोंका विचार करता है। उसकी प्रेरणासे सैनी जिवोंकी पाँचों इन्द्रियाँ अपने-विषयोंके भोगनेमें लग जाती हैं। उन छहोंके कार्यमें शरीर और जीवका ज्ञान दोनों सहकारी है। यदि अतीन्द्रिय ज्ञानका धारी जीव शरीरमें न हो तो इन इन्द्रियोंसे व मनसे कोई काम नहीं हो सकता है। परन्तु ये सब कार्य कर्म पुद्गलोंके उदयकी प्रेरणासे होते हैं। कर्म पुद्गल अजीव है। अतएव उनके सर्व कार्य भी अजीव हैं। पाँच इन्द्रिय व मनके विषयोंमें लुब्धायमान होकर यह ससारी जीव अज्ञानी बन जाता है। अपने हित तथा अहितका विचार भूल जाता है। संसारके प्रपंचमें फँसकर कर्म बाँधकर भव भवमें भ्रमण करता है। अतएव सुशुद्ध जीवको उचित है कि इन छहोंको अपने आधीन करके जितेन्द्रिय बने और निज आत्माके भीतर प्रवेश करनेकी चेष्टा करें। आत्मानुभवसे ही जीवका हित है। वह तब ही होगा जब सर्व अजीवकी रचनासे वैराग्य होगा।

उपनिषद् बन्ध तरङ्ग ।

जीव अजीवं एकं, कम्म निबन्धाइ सरनि संसारे ।

पुन्यं पाव उत्पन्नं, मन सहकारं आखँवै कम्मं ॥ ७८३ ॥

बन्वथार्थ—(जीव अजीवं एकं) अनादि कालसे जीव और अजीव एकसे हो रहे हैं (कम्म निबन्धाइ संसारे सरनि) इसीसे यह जीव कर्मोंको बाँधकर संसारमें भ्रमण करता है (पुन्य पाव उत्पन्नं) तथा पुण्य पापों उत्पन्न करता है (मन सहकारं आखँवै कम्मं) भावोंके निमित्तसे कर्मोंका आलाभ होता है।

भावार्थ—यह जीव पुद्गलके साथ अनादि कालसे संयोग किये हुए है। भूल यह हो रही है कि यह जीव अपनेको भूले हुए पुद्गलको ही अपना मानता चला आ रहा है, इस मिथ्या भावके कारण

रागद्वेष होते हैं। रागद्वेष मोक्षके कारणसे कर्मोंका आस्रव होता है। कभी कुछ शुभ भाव होते हैं तब पुण्य कर्मका आस्रव होता है, जब अशुभ भाव होते हैं तब पाप कर्मका आस्रव होता है। परिणामों हीसे कर्म आते हैं। यहाँ गाथामें मन शब्दसे परिणाम लेने चाहिये। इन्हीं कर्मोंके उदयसे यह जीव संसारमें भ्रमण करता रहता है, वारम्बार नवीन कर्म बाँधता है और पिछले कर्मोंका फल भोगता रहता है।

देव गुरुं न वि जानै, नहु धम्मं च सुद्ध चेयना सुद्धं ।

कुगुरुं कुदेव दिट्ठं, कुधम्मं विकहा राग संवन्धं ॥ ७८४ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्ध देव गुरुं न वि जानै) मिथ्यात्वके अधिकारमें यह प्राणी सच्चे देव व सच्चे गुरुको नहीं समझता है (नहु धम्मं च सुद्ध चेयना) न यह समझना है कि शुद्ध ज्ञान चेतना ही धर्म है (कुगुरु कुदेव कुधम्मं विकहा राग संवन्ध दिट्ठं) कुगुरु, कुदेव व विकथाओंमें राग भावरूप कुधर्मको ही यथार्थ धर्म माना करता है।

भावार्थ—अनादि कालसे मोक्षके नशेमें गाफिल प्राणी सर्वज्ञ वीतराग ऐसे निर्दोष देवको, परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ साधुको तथा निश्चय रत्नप्रथमई शुद्ध चेतनाके अनुभवरूप धर्मको नहीं समझता है। किन्तु सांसारिक प्रयोजनके लोभसे रागी, द्वेषी, कल्पित देवोंको देव, परिग्रहासक्त संसार मोक्षीको साधुको गुरु तथा स्त्री, भोजन, देश, राजाके सम्बन्धमें प्रीति यढ़ानेवाले भावोंको ही धर्म मान लेता है। अथवा जिस धर्मके नियमोंपर चलनेमें सुन्दर स्त्री, भोजन, राज्य, धन धान्य आदि सांसारिक विभूति प्राप्त हों उनको धर्ममान लेता है। यही मिथ्यात्व कर्मोंके आस्रवका कारण है।

अनृत अचेतं सहियं, मिथ्या कुज्ञान असंजदो भावं ।

परिने असुह सुहावं, मनः सहायेन सयल संजुतं ॥ ७८५ ॥

अन्वयार्थ—(अनृत अचेत सहिय) मिथ्यात्व व अज्ञान सहित होनेसे (मिथ्या कुज्ञान असंजदो भावं) मिथ्या भ्रजान, मिथ्या ज्ञान, व मिथ्या चारित्र सम्बन्धी भावोंको करता सुभा (असुह सहाव परिने) यह अशुद्ध स्वभावमें परिणामन करता रहता है। (मन सहायेन सयल संजुत) परिणामोंकी सहायतासे ही सर्व कर्मोंका संयोग होता है।

भावार्थ—इस संसारी जीवके अनादिकालसे मिथ्यादर्शन तथा ज्ञानावरण कर्मका ऐसा उदय है जिससे यह जीव मिथ्या श्रद्धान व मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चारित्र्यमें रहता हुआ सदा ससार बन्धके अशुद्ध भावोंको क्रिया करता है और उनहीं भावोंसे नानाप्रकार कर्मोंका आस्रव करके कर्मोंसे बन्धता है।

जीवो कम्म निबद्धं, आस्रवै कम्म विविह भावेन ।

आस्रव तत्तु समिद्धं, मन सहकरेन आस्रवो भनियं ॥ ७८६ ॥

बन्धवार्थ—(कम्म निबद्ध श्रीवो) पूर्वके कर्मोंसे बन्धा हुआ जीव (विवेह भावेन कम्म भस्त्रवे) नाना-प्रकारके भावोंसे कर्मोंका आस्रव करता है (आस्रव तत्तु समिद्धं) यही आस्रव तदव है (मन सहकरेन भास्रवो भनियं) परिणामोंके निमित्तसे ही आस्रव कहा गया है।

भावार्थ—शुद्ध जीवके कर्मोंका आस्रव नहीं होता है। क्योंकि आस्रवका मूल कारण मन, वचन, काय द्वारा आत्माका परिस्पन्द होते हुए योगशक्तिका परिणमन है सो शुद्ध जीवके सम्भव नहीं है किन्तु कर्मबद्ध अशुद्ध जीवके सम्भव है। इस अशुद्ध जीवके आस्रवके कारणीभूत भाव मिथ्यादर्शन, अविरत, प्रमाद, कषाय तथा योग होते हैं। इन ही भावोंको भावास्रव कहते हैं। कर्मोंके आनेको द्रव्यास्रव कहते हैं। भावास्रवोंके भेद द्रव्यसंग्रहमें इस प्रकार कहे हैं—

मिच्छताविरधिप्रमादजोगक्षोहादयो सविण्णेषा । पण पण पणवह विष चहु कप्तो भेश दु पुवत्त ॥ ३० ॥

भावार्थ—पांच मिथ्यास्व-एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान, विनय। पांच अविरति-हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह। पंद्रह प्रमाद-स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा, राजा कथा, स्पर्शन इन्द्रियादि पांच इन्द्रि व चार कषाय और स्नेह तथा निद्रा। चार क्रोधादि कषाय। तीन मन वषण कायके योग ये ३५ भेद भावास्रवके जानने चाहिये। नय प्रमादके ८० भेद होजाते हैं—४ विकथा × ५ इन्द्रिय × ४ कषाय × १ निद्रा × १ स्नेह = ८०।

इन्हींको भावधन्व भी कहते हैं। बन्ध और आस्रवके भाव समान हैं, एक ही अशुद्ध परिणामसे दो कार्य होते हैं। कर्मोंका बन्धके निकट होना सो आस्रव है, उनका बन्ध कार्माण शरीरसे हो जाना बन्ध है। तत्त्वार्थसूत्रमें बन्धके कारण यही बताए हैं—

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादव्याययोगा बन्धहेतवः ॥ १-८ ॥

जीवो अप्य सहावं, मन सुद्धं सुद्ध दिष्टि अप्पानं ।

मन चयेन सद्भावं, बन्धं आज्ञव सुहं च असुहं च ॥ ७८७ ॥

अन्वयार्थ—(जीवो अप्य सहावं) जीवका अपना स्वभाव (मन सुद्ध) शुद्ध परिणाम है (सुद्ध दिष्टि अप्पान) जहाँ शुद्ध आत्मा में ही दृष्टि है (मन चयेन सद्भाव) जब चेतन मन के द्वारा काम करने लगता है तथा अशुद्ध परिणाम होते हैं तब (सुह च असुह च आसव बन्ध) शुभ तथा अशुभ कर्मोंका आसव तथा बन्ध होता है ।

भावार्थ—जब जीव आप अपने शुद्ध स्वभावका अद्भुत ज्ञान तथा अनुभव करता हुआ शुद्धोपयोगमें रमण करता है तब कर्मोंका आश्रय तथा बन्ध नहीं होता है, परन्तु जब अनेक प्रकारके संकल्प विकल्पोंमें परिणाम चलस जाते हैं—शुद्ध आत्माके मननसे विरुद्ध सांसारिक कामोंमें परिणाम रत होजाते हैं तब शुभ भावोंसे पुण्यकर्मोंका तथा अशुभ भावोंसे पापकर्मोंका आसव तथा बन्ध होता है ।

देव गुरु धम्मं सुद्धं, अप्प सरुवं च निम्मलं विमलं ।

मिथ्या कुञ्चान विरयं, बंधतत्वं न चयेना भावं ॥ ७८८ ॥

अन्वयार्थ—(सुद्धं देव गुरु धम्म) जहाँ निश्चयनयसे शुद्ध आत्मा ही देव है, गुरु है, धर्म है (अप्प सरुवं च निम्मलं विमल) ऐसा जो कर्म मल व रागादि मल रहित आत्माका स्वरूप है (मिथ्या कुञ्चान विरयं) जहाँ न मिथ्या अज्ञान है न मिथ्याज्ञान है (चयेना भाव) एक ज्ञान चेतनाका ही अनुभवरूप भाव है वहाँ (बंधतत्वं न) बन्ध तत्त्व नहीं है, वहाँ कर्मोंका बन्ध नहीं होता है ।

भावार्थ—बन्धके कारण वास्तवमें रागद्वेष मोह है । जहाँ रागद्वेष मोह नहीं है, एक शुद्ध आत्मा में ही परिणति रमण कर रही है । शुद्ध ज्ञानका ही जहाँ स्वाद आरंभ है । आत्मीय परमानन्दमें जहाँ मगनता है वह भाव कर्मोंकी निर्जराका कारण है, बन्धका कारण नहीं है । सुसुखी बंधसे बंधनेके लिये शुद्धोपयोगका प्रकाश करना चाहिये ।

संवर तरङ्ग ।

चित्तद् अप्य सहावं, दंसन ज्ञानेन सुद्ध चरनानं ।

अप्या परमप्यानं, संवर तत्वं च सुद्ध जाने हि ॥ ७८९ ॥

अन्वयार्थ—(अप्य सहाव चित्तद्) आत्माके स्वभावका जहां अनुभव है (दंसन ज्ञानेन सुद्ध चरनान) जहां शुद्ध सम्यग्दर्शन, शुद्ध सम्यग्ज्ञान, तथा शुद्ध सम्यक्चारित्र्य है (अप्या परमप्यानं) आत्मा परमात्मा रूप होरहा है (सुद्ध सवर तत्वं च जाने हि) वही शुद्ध संवर तत्त्वको पहचानना चाहिये ।

भावार्थ—कर्मोंके आसक्ती रोकना संवर है । जिन २ भावोंसे कर्म आते हैं उनको रोकना भाव संवर है । सम्यग्दर्शन, व्रत भाव, आमोद भाव, वीतराग भाव, मन, वचन, कायकी गुप्ति संवरके भाव हैं । यहां निश्चय संवरको बताया है कि रत्नत्रय स्वरूप घारी अपने ही आत्माको शुद्ध आत्मा-रूप परम शुद्ध अनुभव करना ही संवर है । इससे वास्तवमें प्रचुर कर्मोंका संवर होता है ।

पंच इन्द्री संवरनं, अतिंद्री भाव सुद्ध परिनामं ।

मिथ्या राग निरोधं, अप्या ज्ञान दंसन सभगं ॥ ७९० ॥

अन्वयार्थ—(पंच इन्द्री सवरनं) पाँचों इन्द्रियोंका रोकना (मिथ्या राग निरोध) ससारके मिथ्या नाशवन्त पदार्थोंका राग छोड़ना (अप्या ज्ञान दंसन सभग) आत्मा ज्ञान दर्शनसे पूर्ण है उसकी ओर लक्ष्य देकर (अतिंद्री भाव सुद्ध परिनाम) अतीन्द्रिय शुद्ध भावोंमें परिणमना संवर है ।

भावार्थ—संसारकी चारों गतियोंमें जितनी पर्यायें हैं वे सब बारवार छूट जानेवाली मिथ्या हैं कर्मजनित हैं, उनसे मनको रोककर तथा पांच इन्द्रियोंसे मनको रोककर जो ज्ञाता दृष्टा परमा-नन्दमई निज आत्मामें उपयोगको लगाकर अतीन्द्रिय शुद्ध भावोंमें रमण करना अर्थात् आत्माका अनुभव करना संवर तत्त्व है । शुद्ध भावोंमें ठहरनेसे कर्मोंका संवर होता है । जितना २ गुणस्थान चढता जायगा उतना २ संवर होता जायगा । आसक्ती पांच कारण हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग । मिथ्यात्वका उदय दूसरे आदिके गुणस्थानोंमें नहीं इससे मिथ्यात्वके उदयसे जो कर्म आते थे वे आगे नहीं आएंगे । अनन्तानुबन्धी कषायका उदय दूसरे गुणस्थान तक है उसके

आगे अनन्तानुबन्धी द्वारा आनेवाले कर्म न आएंगे । मिश्र प्रकृतिका उदय तीसरेमें हैं, उसके उदयसे जो कर्म बंधेंगे वेही वहां बन्ध प्राप्त होंगे । चौथे गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी व दर्शनमोहनीयकी तीनोंका उदय नहीं है व वेदक सम्यक्की केवल एक सम्यक्त प्रकृतिका उदय है, ऐसी दशामें जितने कर्म आएंगे उससे अधिक न आएंगे । पांचवें देशविरातिमें अविरति भाव कुछ चला गया । अप्रत्याख्यानावरण कषायका उदय नहीं है इससे इस कषाय सम्बन्धी कर्म न आवेंगे । छठे प्रमत्तविरतमें प्रत्याख्यानावरण कषाय भी उदयमें न रहा तब उस सम्बन्धी कर्म नहीं आएंगे । सातवेंसे लेकर दशवें तक प्रमाद नहीं रहा, सषलन कषायका उदय है वहांतक कषाय जनित कर्म आएंगे, आगे कषाय नहीं है । केवल तेरहवें तक योग है, इससे एक सातावेदनीय कर्म एक समयका स्थिति-वाला ही आयगा अन्य कर्म नहीं आएंगे । इसतरह जैसे जैसे भाव बढ़ते जायेंगे कर्मोंका संवर होता जायगा ।

निर्जरा तरङ्ग ।

निजराइ भाव सुद्धं, सुद्धया ज्ञान दंसन समगं ।

अप्या परम्प्यानं, सुद्ध भावोंसे कर्मोंकी निर्जरा होती है (सुद्धया ज्ञान दंसन समगं)

अपना ही आत्मा शुद्ध स्वरूप ज्ञान दर्शनसे परिपूर्ण है (अप्या परम्प्यानं) आत्माको परमात्मारूप समस्त ध्यान करना (सुद्ध सहकारेन केवलं ज्ञानं) इसी शुद्धोपयोगके प्रतापसे केवलज्ञान होता है ।

भावार्थ—निर्जरा दो प्रकारकी है—सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा । कर्मोंका अपनी स्थिति पूरी होनेपर झड़ना सो सविपाक निर्जरा है । यह सब संसारी जीवोंके होती है । स्थितिके पकनेके पहले ही वीतराग भावसे कर्मोंको दूर करना अविपाक निर्जरा है । यह निर्जरा अविरत सम्पद-छीके होना प्रारम्भ होजाती है । क्योंकि तत्त्वज्ञानी आत्माका अनुभव करने लग जाता है । आत्मानुभवके कारण जितनी वीतरागता होती है उतनी कर्मकी निर्जरा होती है । फिर आगे २ गुणस्थानोंमें जितना २ अधिक आत्मानुभव बढ़ता है, कर्मकी निर्जरा अधिक २ होती जाती है ।

आत्मानुभवरूप धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान ही तप है। उसके प्रतापसे आठों ही कर्मकी निर्जरा हो जाती है और यह आत्मा अपनेको परमात्मरूप ध्याता हुआ स्वयं परमात्मा हो जाता है।

मोक्ष तत्त्व ।

मोक्षं मुक्ति सुभावं, संसारं सरनि सयल तित्तं च ।

अप्या अप्य सहावं, मोक्षं विमल ज्ञान ज्ञानतथं ॥ ७९२ ॥

अन्वयार्थ—(मोक्षं मुक्ति सुभावं) मोक्षतत्त्व सर्व परसे छुटा हुआ आत्माका स्वभाव है (संसारं सरनि सयल तित्तं च) संसारमें अमण करावेवाले भावोंसे व कर्मोंसे पूर्णपने मुक्ति हो जाना है। (अप्या अप्य सहावं) आत्माका अपने स्वभावको प्राप्त कर लेना है तथा (विमल ज्ञान ज्ञानतथं मोक्षं) निर्मल ज्ञानके ध्यानमें लिखना मोक्ष है।

भावार्थ—आत्मा और कर्मोंका अनादि सम्बन्ध प्रवाहकी अपेक्षा चला आता था। शुक्लध्यानके बलसे जब सर्व कर्म गिर जाते हैं तब कर्मोंके कारणसे रहनेवाले तैजस व औदारिक शरीर भी गिर जाते हैं। आत्मा अकेला शुद्ध निज स्वभावमें रह जाता है। कर्मोंके उदय विना कोई चंचल भाव या रागादि भाव नहीं होता है। तब आत्मा अपने शुद्ध ज्ञानमें ही आनन्दामृतको पान करता हुआ रहता है। अनन्तकाल तक स्वरूप मग्न रहता है, निराकुल रहता है, अतिन्द्री आनन्दका भोग करता है, यही मोक्षतत्त्व है। मोक्ष प्राप्त कर आत्मा अपनी सत्ताको नहीं खोता है। अन्तिम शरीरके आकार आत्मा शुद्ध भावोंमें रहता है। परम कृतकृत्य परम सुखी अनन्तकाल तक बना रहता है।

तत्त्वस्य भाव निरूपं, एको उदेत्स किंचितं कहियं ।

ज्ञानं ज्ञान सखं, तत्त्व सखं च दंसनं अमलं ॥ ७९३ ॥

अन्वयार्थ—(तत्त्वस्य भाव निरूपं) सात तत्त्वोंका भाव कहा गया है (एको उदेत्स किंचितं कहियं) यहाँ कुछ एकोदेश थोड़ासा कहा है—सातों तत्त्वोंका सार (ज्ञान ज्ञान सखं) ज्ञान स्वभावी ज्ञानी आत्मा है (तत्त्व सखं च दंसनं अमलं) वही वास्तविक तत्त्वमय निर्मल सम्पूर्णदर्शन है।

भावार्थ—सात तत्त्वोंका विस्तारसे कथन और ग्रन्थोंसे जानना योग्य है। यहाँ कुछ कथन किया गया है। इनमें मुख्य तत्त्व एक अपना आत्मा है, जो निर्मल ज्ञान दर्शनसे पूर्ण सिद्धत्व परमात्मा है। इसीका दृढ़ विश्वास करना सो निश्चय सम्पददर्शन है। जब कि सात तत्त्वोंका अध्यन करना व्यवहार सम्पददर्शन है। व्यवहारके मथनसे निश्चय सम्पत्त वसी तरह प्राप्त होता है जैसे दूधके मथनेसे मक्खन निकलता है।

जीव पदार्थ ।

पदार्थ पद विंद, जीव पदार्थ पद विंद संजुतं ।

ॐ नमः विंद संजुतं, ज्ञानमयं च दसनं चरनं ॥ ७९४ ॥

मन्वयार्थ—(पदार्थ पद विंद) पदार्थ वह है जो पदके द्वारा वस्तुको जनावे (जीव पदार्थ पद विंद संजुत) जीव पदके द्वारा जीव वस्तु या पदार्थका ज्ञान होता है (ॐ नमः विंद संजुत) ॐ नमः पदके द्वारा शुद्ध जीवका ज्ञान होता है वह जीव (ज्ञानमय च दसन चरन) ज्ञानमई सम्पददर्शनमई तथा सम्पद-क्वचारित्रमई अर्थात् स्वात्मानुभवमई है ।

भावार्थ—शब्दके द्वारा जो निश्चय किया जावे सो पदार्थ है। जीव पदार्थमें त्रिकाल जनिवाला जीव जाना जाता है। शुद्ध जीव पदार्थ रत्नत्रय स्वरूप शुद्धोपयोग मय सिद्ध भगवान या अर्हत परमेष्ठी है या शुद्धात्माका अनुभव करनेवाले आचार्य, उपाध्याय, तथा साधु परमेष्ठी हैं। ॐ नमः पदमें इन पाँचोंको नमस्कार किया गया है। ॐ मन्त्र पाँच प्रथम अक्षरोंसे बना है। अर्हतका अ सिद्ध या अक्षरीरका अ, आचार्यका आ, उपाध्यायका उ, साधु या मुनिका म्। इस तरह अ + अ + आ + उ + म् मिलानेसे ओम् या ॐ होजाता है।

अक्षर सुर विजनयं, पदार्थ शुद्ध ज्ञान निम्मलयं ।

अप्पा परमपानं, नंत चतुस्त्यं सरूव निम्मलयं ॥ ७९५ ॥

अन्वयार्थ—(सुविजय अक्षर पदार्थ) स्वर, व्यजन अक्षरोंसे पद घनता है। पदमे अर्थका बोध होता है सो पदार्थ है। जीव शब्दसे (सुद ज्ञान निम्नलय) शुद्ध ज्ञान स्वरूपी निर्मल आत्माका ज्ञान होता है, (अप्य परम्पानं) आत्मा परमात्मा स्वरूप है, (नत चतुष्टय सख्य निम्नहय) अनन्त ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय स्वरूप शुद्ध है, ऐसा ज्ञान होता है।

भावार्थ—जीव पदार्थसे अपने आत्माको आत्मारूप या परमात्मा रूप शुद्ध धीतराग ज्ञान दर्शनसे पूर्ण जानना योग्य है।

ज्ञान सख्य सुभावं, अप्य विमल निम्नलं सुदं।

ज्ञानं ज्ञान सहां, ज्ञान सहावेन पदार्थं सुदं ॥ ७१६ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान सख्य सुभाव) जीवका स्वभाव ज्ञान स्वरूप है, (अप्य विमल निम्नलं सुद) यही आत्मा कर्ममल व रागादि दोष रहित शुद्ध कहलाता है, (ज्ञान ज्ञान सहाव) यही ज्ञानमई है व ज्ञान स्वभाव है। (ज्ञान सहावेन सुद पदार्थ) तथा यही ज्ञान स्वभावमें ठहरनेसे शुद्ध जीव पदार्थ है।

भावार्थ—ज्ञान जीव पदार्थका मुख्य गुण है इसीके द्वारा अन्य गुणोंका बोध होता है। ज्ञान सिवाय आत्माके और किसी पुद्गल, घर्म, अवर्म, काल, आकाश अजीव द्रव्योमें नहीं पाया जाता है। यह ज्ञान इसका असाधारण लक्षण है। इस जीवको सर्व कर्ममल व रागादि मल रहित शुद्ध अपने ही निज स्वभावमें कल्लोल करनेवाला जानना यथार्थमें जीव पदार्थका ज्ञान है।

अजीव पदार्थ।

अजीवं अचेतं, इन्द्री विषय राग दोष संजुतं।

मन सुदं ज्ञान सहां, अतिन्द्री विषय पदार्थं सुदं ॥ ७१७ ॥

अन्वयार्थ—(अजीव अचेतं) अजीव पदार्थ वह है जिसमें चेतना न हो। वे अजीव पांच हैं—पुद्गल, घर्म, अरि, आकाश और काल (इन्द्री विषय राग दोष संजुत) इन्द्रियोंके भोगने योग्य विषय सब पुद्गल अजीव हैं तथा रागदोष भाव भी पुद्गल हैं क्योंकि मोहनीय कर्म पुद्गलजनित विकार हैं (मन सुदं

ज्ञान सहाय) जहाँ परिणाम रागादि दोष रहित वीतराग है व ज्ञान स्वभाव ही हैं (अर्तन्तु विषय पदार्थ सुद्ध) जो इन्द्रियोंके द्वारा जानने योग्य नहीं है ऐसा शुद्ध पदार्थ आत्मा है उससे रहित जो कुछ है सो अजीव पदार्थ है।

भावार्थ—यहाँ यह बताया है कि शुद्ध जीव पदार्थको छोड़कर बाकी सर्व पंचजाल अजीव पदार्थमें समझ लेना चाहिये। जीवके साथ कार्माण, तैजस, औदारिक या वैक्रियिक या आहारक शरीर संयोग करते हैं। ये सब पुद्गल अजीव हैं। कर्मोंके निमित्तसे जितने रागादि विभाव होते हैं वे भी शुद्ध जीव नहीं हैं, इसलिये उनको भी अजीव समझना चाहिये। अजीवसे वैराग्य भजकर शुद्ध जीव पदार्थसे प्रेमालु होना योग्य है।

पुन्य पाप तथा आस्रव कदार्थ ।

आस्रवै पुन्य पावं, भावं अमुहं च विविह कम्मानं ।

चेयन मुद्ध स उत्तं, पदार्थं तं पि पुन्य पावं च ॥ ७९८ ॥

अन्वयार्थ—(असुह भाव च विविह कम्मानं पुन्य पावं आस्रवै) अशुद्ध भाव ही नानाप्रकार पुन्य पाप कर्मोंको आस्रव करता है (चेयन मुद्ध स उत्तं) जो शुद्ध चेतन पदार्थ कहा गया है (तं पि पुन्य पाव च) वही पुन्य पाप रूप होजाता है।

भावार्थ—आत्मा निश्चयसे शुद्ध है परन्तु व्यवहारसे कर्मोंके वन्ध तथा उदयके कारण अशुद्ध है। अशुद्ध आत्मामें अशुद्ध भाव होते हैं। योगोंके और कषायोंके परिणाम होते हैं, इनको लेइया करते हैं। जब शीत पद्म शुक्ल लेइया होती है तब शुभ परिणाम कहते हैं। जब कुष्ण, नील कापोत लेइया होती है तब अशुभ परिणाम कहते हैं। शुभ परिणामोंको भाव पुण्य, अशुभ परिणामोंको भव पाप कहते हैं। दोनोंको भाव आस्रव कहते हैं। शुभ भावोंसे सातावेदनिय आदि पुण्य-कर्मोंका तथा अशुभ भावोंसे असानवेदनिय आदि पापकर्मोंका आस्रव होता है। इनको द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप व कर्मोंके आनेको द्रव्यास्रव कहते हैं। यद्वा पुन्य, पाप, आस्रव तीनोंका संक्षेप कथन किया गया है। पुण्य पाप पदार्थ वास्तवमें आस्रवमें गभित हैं।

द्वंद्व पदार्थ ।

पदार्थ पद विंदतो, सुद्ध सहावेन निम्नल सखुवं ।

मिथ्या सत्य विमुक्तं, संसार सरनि वन्य जानेहि ॥ ७१९ ॥

अन्वयार्थ—(पदार्थ पद विंदतो) जो जीव पदार्थके द्वारा अपने आत्मीक पदका अनुभव करता है (सुद्ध सहावेन निम्नल सखुवं) शुद्ध स्वभावमें ठहरकर निर्मल स्वरूपका ध्यान करता है (मिथ्या सत्य विमुक्त) जहाँ बहिरात्मपना रूप मिथ्यात्वकी कोई शल्य नहीं है वहाँ मोक्षका मार्ग है, उसके विरुद्ध (संसार सरनि न्व जानेहि) जितना भी संसार अमणका कारण है उसे कर्मका बन्ध जानना चाहिये ।

भावार्थ—शुद्ध जीव पदार्थका अन्धा व ज्ञान व चारित्र सहित अनुभव करना सर्व शल्य व इच्छा रहित होजाना मोक्षका मार्ग है । इसके विरुद्ध कर्मोंके प्रपंचजालमें राग द्वेष करना बन्धका मार्ग है । कर्मका बन्ध ही संसारमें भव भवके भीतर भटकानेवाला है । बन्धन कभी भी सुखदाई नहीं होसक्ता है इसलिये बन्ध पदार्थको हेय समझकर मोक्षमार्गपर चलना चाहिये ।

संवर पदार्थ ।

संवरन राय दोसं, मिथ्या संसार सरनि संवरन ।

ज्ञानमई अप्यानं, ज्ञान सहावेन संवरं भनियं ॥ ८०० ॥

अन्वयार्थ—(राय दोसं संवरन) राग द्वेषको रोकना (मिथ्या संसार सरनि संवरन) मिथ्या संसारके मार्गके अमणको रोकना (ज्ञानमई अप्यान) ज्ञानमई आत्माको (ज्ञान सहावेन) ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकरके ध्याना (संवरं भनियं) संवर पदार्थ कहा गया है ।

भावार्थ—इस मिथ्या नाशवन्त चार गतिरूप संसारमें अमण करानेका कारण कर्मोंका बन्ध है जो मिथ्यात्वभाव तथा राग द्वेष भावोंके कारणसे होता है । इसलिये राग द्वेष मोहको रोककर ज्ञानमई अपने शुद्धात्माका अनुभव करना ही कर्मोंके रोकनेका उपाय है । यही संवर पदार्थ कहा गया है ।

निर्जरा फलार्थ ।

निज्जइ पुन्य पावं, भावं असुहं च विविह कम्मानं ।

अप्य सहावं पिच्छदि, परमप्पा निज्जरं अमलं ॥ ८०१ ॥

अन्वयार्थ—(पुन्य पावं निज रह) जिससे पुन्य तथा पाप दोनों कर्मोंकी निर्जरा हो, (विविह कम्मान असुह भाव च) तथा नाना प्रकार कर्मोंके बन्धके कारण अशुद्ध भावोंका अभाव हो, (अप्य सहाव पिच्छदि) जहाँ आत्माके स्वभावका अनुभव हो, (परमप्पा अमलं निज्जर) परमात्मा स्वरूपमें तन्मय रूप निर्मल भाव हो, यही निर्जरा पदार्थ है ।

भावार्थ—भाव निर्जरा द्रव्य निर्जराका कारण है । वीतराग भावोंके साथ अपने शुद्ध आत्माके स्वभावमें तन्मय होजाना, आत्म ध्यानमय होना, आत्माहीमें तपना, यही निश्चय तप रूप भाव भाव निर्जरा है । इसके प्रतापसे अशुद्ध भाव नहीं होने पाते हैं । तथा पाप कर्मोंकी निर्जरा हो जाती है । तथा पुण्य कर्मोंकी स्थिति घटकर तथा अनुभाग बढ़कर वे शीघ्र ही रस देकर गिर पड़ते हैं । इस तरह कर्मोंकी निर्जराका कारण निज आत्मानुभव ही निर्जरा पदार्थ है ।

मोक्ष फलार्थ ।

मोक्ष पदार्थ सुद्धं, अविगत रूवेन विगत भावेन ।

अप्पा परमानन्दं, परमप्पा ज्ञान निम्मलं सुद्धं ॥ ८०२ ॥

अन्वयार्थ—(मोक्ष पदार्थ सुद्धं) मोक्ष पदार्थ शुद्ध आत्मा है (अविगत रूवेन) जिसमें कोई पौद्गलिक रूप रस गन्ध स्पर्श नहीं है (विगत भावेन) जिसमें कोई औपशमिक, क्षयोपशमिक तथा औदयिक ऐसे तीन प्रकार विभाव नहीं हैं (अप्पा परमानन्द) जहाँ शुद्धात्मा परमानन्दमें मगन रहता है (परमप्पा ज्ञान निम्मलं सुद्धं) यही परमात्मा है जहाँ कर्ममल रहित वीतरागमय ज्ञान है ।

भावार्थ—सर्व द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि, भाव कर्म रागद्वेषादि, नोकर्म शरीरादिसे छूटकर आत्माका अपने अमूर्तीक ज्ञानमई शुद्ध स्वभावमें होजाना मोक्ष है । यही परमात्माका स्वभाव है ।

यहाँ कोई कर्मजनित भाव नहीं होते हैं। अनन्त ज्ञानादि क्षायिक भाव हैं या जीवरव नामका पारिणामिक भाव है। मोक्षरूप सिद्ध परमात्मा सदा अपने स्वाभाविक आनन्दमें मगन रहते हैं।

पदार्थ संसुद्धं, सुद्धं ससहाव चेयना सहियं ।

संसार विगत रूवं, ज्ञान सहावेन सुद्ध पद विदं ॥ ८०३ ॥

अन्वयार्थ—(संसुद्ध पदार्थ) मोक्ष परम शुद्ध आत्मा पदार्थ है (सुद्धं ससहाव चेयना सहिय) वह कर्ममल रहित शुद्ध है तथा अपने स्वाभाविक चेतना गुण सहित है (ससार विगत रूवं) संसारकी सर्व विभाव परिणतियोंसे व सर्व विभाव भावोंसे व संसारके सर्व नर-नारकादि रूपोंसे रहित है (ज्ञान सहावेन सुद्ध पद विदं) ज्ञान स्वभावमें तिष्ठकर शुद्ध आत्मीक पदका जहाँपर अनुभव है।

भावार्थ—मोक्ष पदार्थरूप आत्मा अपनी स्वाभाविक ज्ञान चेतनारूप रहता है वहाँ अशुद्ध चेतना अर्थात् कर्मफल या कर्म चेतना नहीं होती है। कर्मोंके निमित्तसे जितने विभाव भाव होते हैं—ज्ञानकी पर्यायें या असख्यात लोक प्रमाण कषायके भाव व शरीरके अनेक रूप जीव समास, भावोंकी श्रेणियाँ चौदह गुणस्थान तथा जीवकी परिणतियाँ चौदह मार्गेणा स्थान इत्यादि कोई भी संसार सम्बन्धी विभाव या रूप उस शुद्ध आत्मामें नहीं है। वे शुद्धात्मा ज्ञानाकार अपने शुद्ध सिद्ध पदका निरन्तर भोग किया करते हैं।

पदार्थ परम ध्रुवं, परमण्या ज्ञान निम्नल सरूवं ।

पदं पदार्थ सुद्धं, सुद्धं ससहाव चेयना भावं ॥ ८०४ ॥

अन्वयार्थ—(पदार्थ परम ध्रुव) मोक्ष पदार्थ परम ध्रुव है, निश्चय अविनाशी है (परमण्या ज्ञान निम्नल सरूवं) वहाँ परमात्मा अपने ज्ञानमई निर्मल स्वभावमें रहता है (सुद्ध पद पदार्थ) वही पदार्थ शुद्ध पद है (सुद्धं ससहाव चेयना भावं) वही शुद्ध अपने स्वाभाविक चेतनाके भावमें मगन हैं।

भावार्थ—मोक्ष प्राप्त आत्मा कभी मोक्ष अवस्थाको त्यागते नहीं हैं। वे सदा सिद्ध पदमें ध्रुव निश्चल धने रहते हैं। वे अपने स्वाभाविक अनन्त गुणोंमें तन्मय रहते हैं। शुद्ध ज्ञान चेतनाका वे निरन्तर अनुभव करते हैं। आत्मानन्दका अपूर्व रस भोगते हैं।

पद सुद्धं मन सुद्धं, अप्या परमप्य सुद्धं निम्मल्यं ।

पदविदं ससहावं, ज्ञान सरूवं च लहै निव्वानं ॥ ८०५ ॥

अन्वयार्थ—(पद सुद्ध मन सुद्धं) वह मोक्षपद शुद्ध है, वहाँ परिणाम भी शुद्ध है (अप्या परमप्य सुद्ध निम्मल्यं) वहाँ आत्मा शुद्ध चीतराग निरंजन रूप परमात्मा रूप है । (ससहाव पद विद) वे अपने स्वाभाविक पदका अनुभव करते हैं (ज्ञान सरूवं च लहै निव्वान) वास्तवमें जो ज्ञानस्वरूप होजाता है, जिसका परसे सम्बन्ध छूट जाता है वही निर्वाणको प्राप्त करता है ।

भावार्थ—मोक्षको ही निर्वाण कहते हैं, जहाँ ससारकी अवस्थासे आत्माकी निर्वृत्ति होजाती है । इस मोक्षपदमें केवल शुद्ध आत्मा अपने स्वभावका विलास करता हुआ सदा आनन्दमग्न रहता है । पाँचों परमेष्ठिके पदोंमें यही शुद्ध पद है ।

जीव द्रव्य ।

द्रवं दव्व सहावं, जीव दवं तिलोय संसुद्धं ।

छह गुण निवास सुद्धं, दो गुण अनाइ एक संसुत्तं ॥ ८०६ ॥

अन्वयार्थ—(दव्व दव्व सहाव) द्रव्य उसे कहते हैं जिसका द्रवण या परिणमन स्वभाव हो (जीव दवं तिलोय संसुद्धं) जीव द्रव्य तीन लोकके भीतर भरे हुए छः द्रव्योंमेंसे एक शुद्ध द्रव्य है (छह गुण निवास सुद्ध) छः गुणोंको रखनेवाला शुद्ध पदार्थ है (दो गुण) उनमेंसे दो गुण मुख्य हैं (एक संसुत्तं) संयुक्त नयमें एक जीवत्व गुण सहित है ।

भावार्थ—जो सदा परिणमन करे उसको द्रव्य कहते हैं । जीव भी परिणमनशील है इसलिये द्रव्य है । इसमें छः शुद्ध प्रसिद्ध गुण हैं, जिनका वर्णन आगेकी गाथाएं हैं, वे हैं—(१) अस्तित्व, (२) वस्तुत्व, (३) प्रमेयत्व, (४) अगुरुलघुत्व, (५) चेतनत्व, (६) अमूर्तत्व । इनमेंसे चेतनत्व और अमूर्तत्व दो मुख्य गुण हैं । ये दोनों किसी अपेक्षा विशेष गुण हैं । अस्तित्व आदि चार गुण सामान्य सब द्रव्योंमें पाए जाते हैं । चेतनत्व जीवमें ही है । अमूर्तत्व पुद्गलमें नहीं है । यद्यपि धर्म अधर्म आकाश

कालमें है। चेतनत्वके साथ अमूर्तत्व ये दो गुण तो जीवमें ही है, और किसी द्रव्यमें नहीं। यदि संग्रहणसे देखें तो जीवमें एकत्र जीवत्व गुण है।

आलापयद्धतिमें श्री देवसेनाचार्यने जीव द्रव्यमें आठ गुण बताए हैं—

(१) अस्तित्व, (२) घस्तुत्व, (३) द्रव्यत्व, (४) प्रमेयत्व, (५) अगुरु लघुत्व, (६) प्रदेशत्व, (७) चेतनत्व, (८) अमूर्तत्व। यहाँ छात्रोंकी संज्ञा दी है। द्रव्यत्व गुण द्रव्य स्वभावमें गभित है। तथा प्रदेशत्व गुण अस्तित्वमें गभित है, ऐसा समझमें आता है। प्रमेयत्वके स्थानमें यहाँ अप्रमेयत्व लिया है। सो भी किसी अपेक्षासे ठीक है जो आगे कहेंगे। इन गुणोंका धारि जीव अनादिसे ही है, कभी इन गुणोंसे शून्य न था न होवेगा। अथवा यह भी अर्थ होसका है कि जीवमें सद्भाव गुण छ है—अस्तित्व, घस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, द्रव्यत्व। दो विशेष गुण हैं—चेतनत्व, अमूर्तत्व।

अस्तित्व गुण ।

अस्ति अस्ति तिलोकं, वर दंसन ज्ञान चरन संजुतं ।

दंसेइ तिहु वनगं, ज्ञानमयो ज्ञान ससरुवं ॥ ८०७ ॥

अस्ति चरन संजुतं अस्ति, सरुवेन सहाव निम्मलं सुद्धं ।

विगतं अविगत रूवं, चेयन संजुतं निम्मलो सुद्धो ॥ ८०८ ॥

बन्वयार्थ—(अस्ति अस्ति तिलोकं) जीवद्रव्य है तीन लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशोंका धारी है, (वर दंसन ज्ञान चरन संजुतं) निश्चय सम्पददर्शन, निश्चय सम्पदज्ञान तथा निश्चय सम्पदचारित्र सहित है, (तिहु वनग दसेइ) तीन सुवनके अन्त तक सर्व लोकको देखनेवाला है (ज्ञानमयो ज्ञान सरुवं) ज्ञानमई है तथा ज्ञान ही जिसका अपना स्वरूप है (चरन संजुतं अस्ति) चारित्र अर्थात् वीतरागता सहित है। (सरुवेन सहाव निम्मलं सुद्धं अस्ति) यह जीव अपने स्वरूपसे स्वभावमई निर्मल शुद्ध अस्तित्वको रखनेवाला है (विगतं अविगत रूवं) स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णके न होनेसे जीव अरूपी अर्थात् अमूर्तीक है तथापि

प्रदेशत्व गुणके रखनेसे प्रदेशी है अर्थात् असंख्यात प्रदेशी है (चेपन संजुत निम्नलो सुद्धो) चेतना सहित परम शुद्ध निरंजन है ।

भावार्थ—जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कभी नाश न हो उसको अस्तित्व गुण कहते हैं । इन दो गाथाओंको इसीका व्याख्यान कहते हुए प्रदेशत्व गुणको भी साथ साथ कह दिया है । क्योंकि द्रव्यके अस्तित्वका ज्ञान उसके आकार पर ही निर्भर है । जिसका कोई आकार नहीं वह वस्तु अपना अस्तित्व नहीं रख सकती है । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कुछ न कुछ आकार अवश्य हो उसको प्रदेशत्व गुण कहते हैं । यह जीव है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसा अनुभव हो रहा है । यह प्रदेशोंकी अपेक्षा लोकाकाश व्यापी असंख्यात प्रदेशी है । शरीरमें संकोच विस्तार स्वभाव के कारण छोटे या बड़े आकारका शरीर प्रमाण होजाता है, सुक्त अवस्थामें पूर्व शरीरके प्रमाण उससे कुछ कम आकार रखता है, यह निश्चय रतनप्रय स्वरूप है । तथा यह छद्मों द्रव्योंको देखने जाननेवाला है । जिनसे लोकालोक भरा है । गाथामें तिहुवनगं शब्द है उससे तीन लोकके अंत तकका बोध होता है । परन्तु वास्तवमें यहाँ सर्व लोकालोकसे प्रयोजन है । इसका आकार ज्ञानमई है, यह चारित्र गुणसे परिपूर्ण भरा परम शान्तिमय है । इसका स्वभाव शुद्ध कभी मिटता नहीं । यही अस्तित्व गुणका काम है । यह अमूर्तीक होनेपर भी ज्ञानाकार मूर्ति है । वह जीव स्वभावसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म तथा नोकर्मसे शुद्ध है, शुद्ध ज्ञान चेतनाका विलासी है ।

वस्तुत्व गुण ।

वस्तुत्वं वसति भुवने, वस्तुत्वं ज्ञान दंसन अनन्तो ।

नन्तानन्त चतुष्टं, वस्तुत्वं तिलोय निम्नलो सुद्धो ॥ ८०९ ॥

अन्वयार्थ—(वस्तुत्वं वसति भुवने) इस जीविका वस्तुपना यह है कि यह लोकमें वसता है—कोई वस्तु है (वस्तुत्व ज्ञान दंसन अनन्तो) इसका वस्तुपना यह है कि इसके भीतर अनन्त ज्ञान तथा अनन्त दर्शन वसते हैं (नन्तानन्त चतुष्टं) तथा अनन्त चतुष्टय रहते हैं (वस्तुत्वं तिलोय निम्नलो सुद्धो) इसका वस्तुपना यह है कि तीन लोकमें निर्मल शुद्ध पदार्थ है ।

भावार्थ—जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यमें अर्थाक्रिया हो अर्थात् जो कुछ कार्य कर सके उसको वस्तुत्व गुण कहते हैं ।

यह जीव वस्तुत्व गुणको रखता है क्योंकि यह निश्चयसे अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त धैर्यको रखता हुआ परम वीतराग स्वभावके अनुभवसे प्राप्त परमानन्दका विलास करता रहता है । यदि व्यवहार नयमें देखे तो यह जीव संसारावस्थामें रागी द्वेषी मोही होकर आप ही पाप बांधकर दुःख उठाता है, आप ही प्रण बांधकर सुख उठाता है, आप ही कर्मोंका नाश करके मुक्त होजाता है । आप ही सुखी दुखी होता है । कभी अहितकारी कभी हितकारी होता है । जीवमें वस्तुत्वके रहनेसे ही वह संसार अवस्थामें अशुद्ध कार्यको सुकावस्थामें शुद्ध आनन्दमें मगनरूप कार्यको करता है ।

अप्रमेयशक्त (प्रमेयशक्त) गुण ।

अप्रमेयं अप्रमानं, अप्पा परमप्प दिट्ठि अप्रमेयं ।

सुद्ध सरूवं रूवं, ज्ञानं विमल केवलं सुद्धं ॥ ८१० ॥

अवयवार्थ—(अप्रमेयं अप्रमानं) यह जीव न प्रमेय है न प्रमाण है (क्कप्पा परमप्प दिट्ठि अप्रमेय) आत्मा परमात्माके द्वारा देखने योग्य है, अन्य प्रकारसे जानने योग्य नहीं है (सुद्ध सरूवं रूवं) इसका शुद्ध स्वभाव इसका रूप है (ज्ञानं विमल केवलं सुद्धं) इसमें निर्मल वीतराग केवलज्ञान भरा हुआ है ।

भावार्थ—यहां एक अपेक्षा प्रमेयत्व गुण व एक अपेक्षा अप्रमेयत्व गुणको कहा है । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसी न किसीके ज्ञानका विषय हो उसको प्रमेयत्व गुण कहते हैं । यह गुण भी जीवमें है । यह जीव निश्चयसे आप आपको जानता है । अथवा सिद्ध परमात्मा या अरहंत परमात्मा द्वारा जानने योग्य है, क्योंकि केवलज्ञानी प्रत्यक्ष मूर्तिक अमूर्तिक सर्व द्रव्योंको जानते हैं । तथापि इसमें अप्रमेयपना भी है । क्योंकि इसको तर्कके द्वारा या परोक्ष ज्ञानके द्वारा स्पष्ट

नहीं जान सकते हैं। यह निश्चयसे किसी प्रमाणके विकलसे जानने योग्य नहीं है। इसलिये अप्रमाण है। जो कोई प्रमाण व नयकी कल्पनाओंको लल्लूच जाता है ऐसा स्वातुभवी या तो स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा जानते हैं या फिर पूर्ण स्पष्ट श्रुतके विकल्पोसे रहित केवलज्ञानी जानते हैं। इसका स्वभाव शुद्ध निर्मल केवलज्ञानमय है यह केवलज्ञान द्वारा प्रमेय है जब कि मति श्रुत अवधि मनपर्यय चार ज्ञानके द्वारा अप्रमेय है।

अगुरुलघुत्व गूणः ।

गुरु त्रियलोय पमानो, लघु वित करित अप्प सुद्ध सद्भावो ।

गुरुत्वं लघु स उत्तं, ज्ञानमयो सुद्ध दंसनं अमलो ॥ ८११ ॥

अन्वयार्थ—(गुरु त्रियकोय पमानो) तीन लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी आत्मा है ऐसा गुरु है (लघु वित करित अप्प सुद्ध सद्भावो) लघु या हलका ऐसा है कि अपने शुद्ध स्वभावको लिखे हुए है, परम सुक्ष्म है, (गुरुत्वं लघु स उत्तं) यही गुरुपना या लघुपना कहा गया है, (ज्ञानमयो सुद्ध दंसनं अमलो) वह ज्ञानमई शुद्ध निर्मल सम्यग्दर्शनका धारी है ।

भावार्थ—अगुरु लघुत्व गुण उसको कहते हैं जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य अपनी मर्यादा या स्वभावको स्थिर रखे। कभी अन्य द्रव्यरूप न हों न उसके गुण उसमेंसे छूटें, न कोई गुण उसमें नया आकर मिले। यही भाव ऊपरकी गाथा में बताया है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी लोकाकाशके बराबर है, इससे कभी कम या अधिक नहीं होता है तथा इसका स्वभाव निगंजन निर्धिकार ज्ञाता दृष्टा है उसको कभी त्यागता नहीं है। सदा ही अपने स्वभावमें बना रहता है। यह कभी जीवसे अजीव नहीं होता है। अनादिकालसे कर्मोंके सम्बन्धमें है तथापि इस शक्तिके निमित्तसे जैसाका तैसा ही रहा, कभी अजीव नहीं हुआ, न कोई अपना गुण छोड़ा न परका गुण ग्रहण किया ।

चेतनरूप गुणः ।

चेयन सुद्ध सहावं, चेयन संसार विगत रूवेन ।
कर्ममल पयडि पयंतो, चेयन रूवेन निम्मलो सुद्धो ॥ ८१२ ॥

(चेयन सुद्ध सहाव) चेतनपना जीवका शुद्ध स्वभाव है । (चेयन संसार विगत रूवेन) यह चेतन प्रभू संसार सम्बन्धी रूपोंसे या अचेतन पर्यायोंसे रहित है (कर्ममल पयडि पयंतो) सारी कर्मोंकी प्रकृति-योंकी क्षय किये हुए है (चेयन रूवेन निम्मलो सुद्धो) यह चेतनरूप होकर निरंजन निर्विकार है ।

भावार्थ—आलापपद्धतिमें कहा है कि 'चेतन्यं अनुभूतिः स्यात्' कि चेतनपना अपने आपकी अनुभूति है अर्थात् अपनेसे आपको लवलीन होकर जानना या स्वाद लेना है । यह निश्चयसे जीवका अपना स्वभाव है । यह चेतनपनेको रक्ता हुआ संसार सम्बन्धी अशुद्ध भावोंका अनुभव नहीं करता है । क्योंकि इसमें अशुद्ध भावोंके कारण मर्व कर्म प्रकृतियोंके सम्बन्धका अभाव है । यह निरंजन निर्विकार रहकर आपसे आपका ही स्वाद लिया करता है । यही चेतनपना जीवद्रव्यका गुण है ।

अमृतैतत्क या अरूपतत्क (रूपतत्क) गुणः ।

रूवं अविगत रूवं, अविगत रूवेन निम्मलो सुद्धो ।

अप्या परमपमओ, ज्ञानमई रूवं निम्मलो सुद्धो ॥ ८१३ ॥

मन्वयार्थ—(रूवं अविगत रूवं) इसका स्वभाव अमूर्त्तिक होनेपर भी अरूपी नहीं है । अर्थात् अपने ज्ञानमई आकारका धारी है, (अविगत रूवेन निम्मलो सुद्धो) तथा ज्ञान रूपी निर्मल शुद्ध है, (अप्या परमपमओ) यह आत्मा परमात्मा रूप है, (ज्ञानमई रूवं निम्मलो सुद्धो) यह ज्ञानमई रूपका धारी, रागादि मल व कर्मादि मल रहित परम शुद्ध है ।

भावार्थ—स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णमई स्पर्श या रूप जिसमें न हो उसको अरूपत्व या अमूर्त्तत्व कहते हैं । इस गुणका धारी होकर भी जीव द्रव्य आकार रहित सर्वथा शुन्य नहीं है । यह ज्ञानमई शुद्ध आकारका धारी है, अनन्त गुणोंका धारी है, परमात्मके समान ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यादि गुणोंका धनी है । इसमें कोई पुद्गलका सम्बन्ध नहीं है । न पुद्गलमई कोई आकार है न विकार है ।

दो मुख्य गुण कथन ।

ऊर्ध्व ऊर्ध्व सहायं, सुद्धं सर्वज्ञ चेतना सहियं ।

अर्ध अविगत रूवं, सुद्धं सुयमेव परम आनंदं ॥ ८१४ ॥

अन्वयार्थ—(ऊर्ध्व ऊर्ध्व सहाय) यह जीव द्रव्य सब द्रव्योंमें श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ स्वभावका धारी है, (सुद्ध सर्वज्ञ चेतना सहियं) यह निश्चयसे शुद्ध है, सर्वज्ञ है व चेतनामई अनुभूति सहित है (ऊर्ध्व अविगत रूवं) अमूर्तीक होकर भी ज्ञानाकार श्रेष्ठ पदार्थ है (सुद्ध सुयमेव परम आनंद) यह रागादि रहित शुद्ध है तथा स्वयं ही स्वाधीनतासे परम आनन्दका धारी है ।

भावार्थ—ऊपरकी गाथाओंमें छः गुणोंको बताकर यहाँ दो मुख्य गुणोंको बताया है अर्थात् चेतनत्व व अरूपत्वका संकेत किया है । यह जीव द्रव्य सर्व द्रव्योंमें इसलिये श्रेष्ठ है कि और द्रव्य तो जानने योग्य हैं परन्तु वे न आप अपनेको जानते हैं न परको जानते हैं । जीव द्रव्य अपनेको भी जानता है, परको भी जानता है यह स्वपर ज्ञाएक है । इसका स्वभाव सर्व द्रव्योंसे महान है । यह कर्ममल रहित होनेपर सर्वको एक समयपर जानता है इसलिये सर्वज्ञ है तथापि अपनी स्वानुभूतिमें तन्मय है इससे ज्ञान चेतनामई अमूर्तीक होकर भी ज्ञानाकार है तथा पराधीनता रहित अपनेसे ही अपने सुखका भोग करता हुआ परमानन्दमई बना रहता है ।

एक गुण कथन ।

एकेन एकवंतो, एको संसार सरनि विगतोय ।

एको तिय लोय स उचो, परमानंद नंद संजुचं ॥ ८१५ ॥

अन्वयार्थ—(एकेन एकवंतो) संग्रह नयसे देखें तो जीव द्रव्य एकरूप ही जीवत्व गुणका धारी है (एको संसार सरनि विगतोय) यह अकेला है निराला है, संसारके भ्रमणसे रहित है (एको तिय लोय स उचो)

वह एक ही तीन लोक प्रमाण आकार धारी कहा गया है (परमानंद नद मजुत) यही परमानन्दमें मगनता संहित है ।

भावार्थ—यहाँ एक जीवत्व नामके पारणामिक गुणको बताया गया है । यह एक जीवत्वको रखता हुआ सदा ही एकरूप शुद्ध निर्विकार कर्म रहित, संसार भ्रमण रहित, असंख्यात प्रदेशी, परमानन्दमें मग्न सदा बना रहता है । शुद्ध निश्चयनयसे कभी इस एक जीवत्व स्वभावसे अन्यथा नहीं होता ।

भावार्थ—यहाँ एक जीवत्व नामके पारणामिक गुणको बताया गया है । यह एक जीवत्वको रखता हुआ सदा ही एक रूप शुद्ध निर्विकार कर्मरहित, संसार भ्रमण रहित, असंख्यात प्रदेशी परमानन्दमें मग्न सदा बना रहता है । शुद्ध निश्चयनयसे कभी इस एक जीवत्व स्वभावसे अन्यथा नहीं होता ।

जीवं द्रव्य स उत्तं, संसारे विषय राग परिचो ।

दंसन ज्ञान सहावो, चरनंपि जीव द्रव्य चयना जुतो ॥ ८१६ ॥

अन्वयार्थ—(जीव द्रव्य स उत्तं) वही जीव द्रव्य कहा गया है (संसारे विषय राग परिचो) जो इस संसार सम्बन्धी इन्द्रियोंके विषयोंके रागसे रहित है (दंसन ज्ञान सहावो) जो दर्शन ज्ञान स्वभाव-धारी है या जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान स्वभावमें है (चरनंपि जीव द्रव्य चयना जुतो) तथा सम्पक्चारित्र रूप भी है, परम वीतराग है और यह जीवद्रव्य ज्ञानचेतना संहित है ।

भावार्थ—जीव द्रव्यका असली स्वरूप सर्व तृष्णा रहित परम वीतराग है, वह रतनप्रथमई है, अपने स्वरूपमें लीन है । तथा अपने ज्ञानानन्दका नित्य अनुभव करनेवाला है । यह सिद्धके समान शुद्ध है । जब इस जीव द्रव्यको स्वभावसे देखा जायगा तो शुद्ध ही झलकेगा । छः द्रव्योंके भिन्न २ स्वभावोंको देखते हुए जीव द्रव्य परमात्मारूप ही विदित होगा । पर्यायोपेक्षा संसारमें जीव द्रव्य कर्मोंकी संगतिसे नाना रूपमें दिखता है । तथापि एक तत्त्वज्ञानीको द्रव्यकी दृष्टिसे वही जीव नाना शरीरोंमें रहते हुए भी एक शुद्ध जीवरूप या परमात्मारूप ही दिखता है ।

तात्पर्य यह है कि अव्यजीवको वचित है कि शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षाको सदा सामने

रखकर अपने आत्माको शुद्ध स्वरूप अर्थात् साहित व ज्ञान सहित अनुभव करनेका अभ्यास करना चाहिये । यही स्वानुभव ही जीवनका सार है । यही पवित्र कार्य है । यही मोक्षका मार्ग है ।

पुद्गल अर्थात् द्रव्य ।

अजीवं पिच्छंतो, अनृत अवेत इंदिया सहियो ।

मन सुभाव संवतो, अतिंद्री प्रानदव्व संजुत्तो ॥ ८१७ ॥

अन्वयार्थ—(अजीव पिच्छंतो) अजीव पुद्गलको देखा जावे तो (अनृत अवेत इंदिया सहियो) इस जीवके साथ ही जो कुछ मिथ्या तत्त्व कर्मादि हैं व अज्ञानरूप शरीरादि हैं व इंद्रियादि हैं ये सब जड़ पुद्गल हैं । (मन सुभाव संवतो) यह भ्रमण करनेवाले चंचल मनके स्वभावको भी पुद्गल जानना चाहिये (अतिंद्री प्रानदव्व संजुत्तो) इनके साथमें अतीन्द्रिय प्राणोंका घारी जीव द्रव्य है ।

भावार्थ—पुद्गल द्रव्यसे परमाणु लेना चाहिये जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण ये विशेष गुण रहते हैं । इन परमाणुओंसे अनेक रसक घनते हैं । उनही रसोंमेंसे आहारक वर्णाओंसे यह स्थूल औदारिक शरीर बना है या वैक्रियिक या आहारक शरीर बनता है । तैजस वर्णाओंसे तैजस शरीर बनता है । कामार्ण वर्णाओंसे कामार्ण शरीर बनता है । भाषा वर्णाओंसे भाषा बनती है । मनोवर्णासे मन बनता है । जिसके निमित्तसे तर्क धितर्क संकल्प विकल्प चंचलपना होता है । ये सब शरीर भाषा मन पुद्गल द्रव्य हैं । इनसे भिन्न उनके साथ रहा हुआ इंद्रियोंके द्वारा न जानने योग्य एक शुद्ध जीव द्रव्य है । प्रयोजन यह है कि शुद्ध जीव द्रव्यको अलग छान्दकर शेष जो कुछ रागादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म व शरीरादि नोकर्म जीवमें हैं वे सब पौद्गलिक हैं । इनको अपनेसे भिन्न अनुभव करना चाहिये । यही पुद्गल द्रव्यकी सच्चा पहचान है ।

समयसार कलशमें अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं—

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुत्रः । तेनैवान्तस्तत्तत् पश्यतोऽपी नोदृष्टाः सुदृष्टमेकं परं स्यात् ॥९-१॥

भावार्थ—वर्णादि तथा रागादिक ये सब इस जीव द्रव्यसे भिन्न हैं । इसलिये तत्त्वदृष्टिसे यदि अनन्तरंगमें देखा जावेगा तो एक श्रेष्ठ पदार्थ जीव द्रव्य ही दिखलाई पड़ेगा ।

धर्म द्रव्य ।

धर्मं चेयन रूवं, अचेयन भाव सयल चिवरीदो ।

चेयन सहाव सुद्धो, धम्म ज्ञाने हि अप्प परमप्पो ॥ ८१८ ॥

बन्वयार्थ—(धम्म चेयन रूवं) धर्म चेतन स्वरूप आत्माका स्वभाव है (अचेयन भाव सयल चिवरीदो) यह सर्व ही अचेतन भावोंसे विपरीत है (चेयन महाव सुद्धो) यह चैतन्य स्वभावी शुद्ध है (धम्म ज्ञाने हि अप्प परमप्पो) धर्मध्यानके द्वारा अनुभव किया जावे तो यही आत्मा परमात्मारूप अनुभवमें आता है ।

भावार्थ—यहाँ ग्रन्थकर्ताने धर्म द्रव्यको कहते हुए उसका स्वरूप आत्मापर घटाकर कहा है । यह ग्रन्थकर्ताके आध्यात्मिक ज्ञानकी एक तरंग है । मित्रांतमें धर्म द्रव्य उसे कहते हैं जो एक अमूर्त लोकव्यापी धर्मास्तिकायरूप द्रव्य है जिसमें चेतनपना नहीं है, जिसका काम जीव पुद्गलोंको स्वयं गमन करते हुए गमनमें सहकारीपना है । जैसे—मछलीको स्वयं गमन करते हुए जल सहकारी है । यहाँ अध्यात्मदृष्टिसे कहा है कि धर्म इस जीवका स्वरूप है । अर्थात् धर्ममयी आत्मा ही है जिसमें न तो कर्म है, न रागादि है, न संकल्प विकल्प है, न कोई अज्ञान है, न कोई शरीरादि है । यह ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय परम शुद्ध है । जो कोई धर्मध्यान करते हैं उनको यह अपना जीव द्रव्य परमात्मोके समान अनुभवमें आता है ।

अधर्म द्रव्य ।

अहमं असुद्ध भावो, संसारे सरत्ति सयल संजुतो ।

स्थिति वन्य संजुत्तो, ठिवि करनोय अस्थिरी भूतो ॥ ८१९ ॥

बन्वयार्थ—(अहमं असुद्ध भावो) अधर्म जीवका अशुद्ध भाव है (संसारे सरत्ति सयल संजुतो) जिसके कारण संसारमें सर्व प्रकारका भ्रमण होता है (स्थितिवन्य संजुत्तो) इसीसे कर्मोंका स्थितिवन्ध पड़ता है (ठिवि करनोय अस्थिरी भूतो) यह कर्मवन्ध अपनी स्थितिभर रहता हुआ पतनशील अस्थिर है ।

भावार्थ—अधर्म द्रव्यका सैद्धांतिक स्वरूप यह है कि एक अमूर्त लोकव्यापी अचेतन द्रव्य है। जीव पुद्गलोंकी स्थिति करनेमें यह सहकारी है। यहां आत्मापर घटाकरके कहा है कि धर्म जब जीवका शुद्ध भाव है तब अधर्म जीवका अशुद्ध भाव है। संसारके अमरणके कारणभूत कर्मोंका बन्ध होजाता है। कषाय भावोंसे कर्मोंमें स्थिति पड़ती है। जहांतक मर्यादा पड़ती है वह कर्म बिलकुल नहीं झड़ता है, किन्तु वहांतक झड़ता रहता है, तथा स्थिति पूरे ही सर्व झड़ जायगा। यह अधर्म द्वेष है।

अहं म सुद्ध सहाओ, चित्तं चिंतंति अप्प सद्वभावं ।

ज्ञान ज्ञान थिर सुद्धो, स्थिर मुक्ति नन्त काल संजुत्तो ॥ ८२० ॥

अन्वयार्थ—(अहं) मैं (म) शिवरूप (सुद्ध पहाओ) शुद्ध स्वभावका चारी हूं। (चित्तं चिंतंति कप्प सद्वभावं) मेरा चित्त आत्माके यथार्थ स्वरूपका मनन करता है (ज्ञान थिर सुद्धो) यह मेरा आत्मा अपने आत्मज्ञानके ध्यानमें स्थिर है धीतराग है (थिर मुक्ति नन्त काल संजुत्तो) इसीमें अनन्तकाल स्थिर रहनेवाली मुक्ति भी है।

भावार्थ—यहां अहं म शब्दके अर्थ लेकर कहा है कि अधर्मद्रव्य मैं ही शिवरूप हूं। मैं ही अपने आपका ज्ञान रखना हुआ अपने ध्यानमें मगन हूं। मुक्ति मेरा स्वभाव है। वह कभी नाश नहीं होसکتी। अनन्तकाल मेरेमें रहनेवाली है।

—*४३३*—

काल द्रव्य ।

काल दव्व स सहावं, अन्तर गर्भओ परिमै असंख्यं ।

परिणाम अनन्तानन्तु, निश्चै व्यवहार काल स सहावं ॥ ८२१ ॥

अन्वयार्थ—(काल दव्व स सहावं) काल द्रव्य अपने स्वभावमें रहता है (अन्तर गर्भओ परिमै असंख्यं) अपनेमें लीन असंख्यात कालाणु परिणामन किया करते हैं (परिणाम अनन्तानन्तु) काल द्रव्यके पर्याय समय है सो भूत भविष्य वर्तमान कालकी अपेक्षा अनन्तानन्त है (निश्चै व्यवहार काल स सहावं) यह निश्चय तथा व्यवहार कालका अपना स्वभाव है।

भावार्थ—कालाणु रूप काल द्रव्य लोकाकाशके एक एक प्रदेशमें भिन्न २ रत्नके ढेरके समान व्यापक है। येही असंख्यात काल द्रव्य है। ये मदा परिणमन किया करते हैं। इनके परिणामोंको या पर्यायोंको समय कहते हैं। इन्हीं समयोंसे पल, विपल, दिन, रात, घड़ी, घण्टा आदि बने हैं। जब एक कालाणु परसे एक परमाणु दूसरे निकट कालाणु पर उल्लंघता है तब समय पर्याय पैदा होती है। यही व्यवहार काल है। यदि हम गाथाका अर्थ आत्मामें घटाकर करें तो ऐसा कर सके हैं कि अपना आत्मीक स्वभाव असंख्यात प्रदेशोंमें सदा परिणमन किया करता है। यह परिणमन होना ही आत्माका स्व काल है या निश्चय काल है। अनन्त कालकी जो अनन्त परिणतियें होती हैं उनको व्यवहार काल कहते हैं। दोनों ही आत्मामें स्वभाव हैं।

आकाश द्रव्य ।

अवयास दान सुद्धो, सुद्धं अवयास दिस्ति नन्त दर्भतो ।

ज्ञानं अनंत रूवं, चरनं सुद्ध चैयना अवयासो ॥ ८२२ ॥

बन्वयार्थ—(अवयास दान सुद्धो) आकाश द्रव्य सिद्धांतकी अपेक्षा सर्व द्रव्योंको जगद् देनेवाला शुद्ध एक अमूर्तिक अनन्त पदार्थ है। इसीको आत्मापर घटाके कहे तो यह आत्माका शुद्ध द्रव्य आकाश गुण धारी सर्वव्यापक है (सुद्धं अवयास दिस्ति नन्त दर्भतो) इसके शुद्ध दर्शन प्रकाशके भीतर अनन्त पदार्थ दिखलाई पड़ते हैं (ज्ञान अनन्त रूवं) इसका ज्ञान अनन्त है जिसमें अनन्त पदार्थ जाने जाते हैं (चरन सुद्ध चैयना अवयासो) इसके वातराग चारित्र्यमें शुद्ध चेतना विराजती है अर्थात् शुद्ध आत्माका अनुभव होता है ।

भावार्थ—सिद्धांतकी अपेक्षा सब द्रव्योंको अवकाश देनेवाला आकाश द्रव्य अमूर्तिक अनन्त है। जैसे आकाश अनन्त व सर्वव्यापी है वैसे यह जीव द्रव्य भी सर्वव्यापक है। इसके अनंत दर्शन व अनन्त ज्ञानमें तीन लोक व अलोकके सर्व द्रव्य अपनी त्रिकालवर्ती अनन्त गुण व अनन्त पर्यायोंके साथमें एक ही साथ झलकते हैं। हममें सर्वोत्कृष्ट ज्ञान चेतना विराजमान है। अर्थात् यह शुद्धात्मा निरन्तर अपने ज्ञानानन्द स्वभावका आनन्द लिया करता है ।

दृढ भाव उवएसं, दृढ सहावेन सख पिच्छो ।

अप्या अप्य सरुवं, दृढ सहावेन जीव संसुद्धो ॥ ८०३ ॥

अन्वयार्थ—(दृढ भाव उवएसं) छः द्रव्योंका स्वरूप उपदेश क्रिया गया (दृढ सहावेन) जो द्रव्यके स्वभावकी तरफ लक्ष्य देकर (सख पिच्छन्तो) अपने स्वभावको देखना है उसको (अप्या अप्य सरुवं) अपना आत्मा आत्मारूप ही दिखलाई पड़ता है (दृढ सहावेन जीव संसुद्धो) द्रव्यके स्वभावकी दृष्टिसे यह जीव अत्यन्त शुद्ध है ।

भावार्थ—छः द्रव्योंका स्वभाव जानकर सुसुक्षु जीवको योग्य है कि समस्त परद्रव्योंसे योगको हटाकर एक अपने जीवको द्रव्यार्थिक नयसे देखनेका अभ्यास करे तो यह अपना ही आत्मा परम शुद्ध सिद्धसम दिखलाई पड़ेगा । ऐसा ही अनुभव करना मोक्षका मार्ग है ।

जीवास्तिकाश्रयः ।

काया काय प्रमानो, जीवास्तिकाय जिनवरे उवएसो ।

चौविहि बंध विमुक्तो, जीओ तियलोय मंत सुपएसो ॥ ८२४ ॥

नंत चतुस्त्य सहिओ, नंतानंत दिस्ति सुद्ध दर्सेतो ।

परभाव मुक्क समओ, ज्ञान संजुत्तोय काय उवएसो ॥ ८२५ ॥

अन्वयार्थ—(काया काय प्रमानो) पांच द्रव्योंको अस्तिकाय इसलिये कहते हैं कि वे काय या शरीरके समान बहुत प्रदेशी हैं । उनमेंसे (जिनवरे जीवास्तिकाय उवएसो) जिनेंद्र भगवाने जीवास्ति-कायका उपदेश किया है कि यह (जीओ चौविहि बंध विमुक्तो) जीव चार प्रकारके बंधसे रहित है (तियलोय मंत सुपएसो) तथा तीन लोकके प्रदेशोंके बराबर इसके असंख्यगत शुद्ध प्रदेश हैं (नंत चतुस्त्य सहिओ) यह अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त धैर्य सहित है (नंतानंत दिस्ति सुद्ध दर्सेतो) यह अपनी शुद्ध अनन्त दृष्टिसे अनन्तानन्त पदार्थोंको देखनेवाला है (परभाव मुक्क समओ) यह रागादि

परभावोंसे रहित समग्र है। अर्थात् अपने स्वभावमें परिणामेवाला व स्वपरको जाननेवाला है (ज्ञान संज्ञातय काय उपपत्ति) यह ज्ञान संज्ञात भी है, इसतरह जीवास्तिकाय कहा गया है।

भावार्थ—जितने आकाशके सूक्ष्म अंशको एक पुद्गलका वह परमाणु जिसका भाग न हो, रोकता है उसको प्रदेश कहते हैं। यह एक प्रकारकी माप है। इस मापसे जब छः द्रव्योंको मापा जाता है तब पांच द्रव्योंके तो बहुत प्रदेश आते हैं। जब कि कालका एक ही प्रदेश आता है। इसलिये काल अस्तिकाय नहीं है, पांच अस्तिकाय हैं। इनमेंसे जीवास्तिकाय एक एक स्वभावसे लोकके धरायर असंख्यात प्रदेशी है। शुद्ध निश्चयसे इसमें प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग ये चार प्रकारके कर्मबंध नहीं हैं। यह अनन्तज्ञानादि चतुष्टयका धारी है। सर्व रागादि भावोंसे व कर्मजनित सर्व ही अशुद्ध अवस्थाओंसे रहित है, सिद्धसम शुद्ध है।

पुद्गल अजीविकास्तिकाय ।

अजीव काय भनियं, इन्द्रो बल प्राण अतीन्द्रिया जुत्तो ।

सहकारे इन्द्र उत्तो, अतिंद्रो सहाव अजीव काय संजुत्तो ॥ ८२६ ॥

अवयवार्थ—(अजीव काय भनियं) अय अजीव अस्तिकायको कहते हैं (इन्द्रो बल प्राण अतीन्द्रिया जुत्तो) पांच इंद्रिय प्राण तथा मन वचन काय बल प्राण अतीन्द्रिय जीव सहित अजीव हैं (सहकारे इन्द्रो उत्तो) पांच इंद्रिय जीवके मतिज्ञानमें सहकारी हैं (अतिंद्रो सहाव अजीव काय संजुत्तो) अतीन्द्रिय स्वभावधारी जीव अजीव कायके साथमें हैं।

भावार्थ—यहां जीवके साथ पुद्गलास्तिकायके सम्बन्धको लेकर कहा गया है। जीव स्वभावसे शुद्ध है इन्द्रियातीत है। इसके साथ जो कार्माण तैजस औदारिकादि शरीरोंका सम्बन्ध है वह सब पुद्गलास्तिकाय है। शरीरमें जो पांच इंद्रियां हैं व मन, वचन, काय बल हैं, ये प्राण भी पौद्गलिक हैं। द्रव्यापेक्षा तो पौद्गलिक हैं ही, परन्तु भावापेक्षा भाव इन्द्रिय व भाव मन, वचन काय, प्राण

भी पुद्गल कृत हैं। क्योंकि कर्मोंके क्षयोपशमसे काम करते हैं व शरीर नाम कर्मके व अंगोपांग व स्वर नाम कर्मके उदयसे राचित हैं। इसलिये इन सबको पुद्गलास्तिकाय जानकर एक शुद्ध जीवका ही अनुभव करना योग्य है।

धर्मास्तिकाय ।

धर्मास्ति धर्म संजुतो, चेयन परिणाम सखव सहकारो ।
चेयन सुद्ध सहाओ, संजुतो धर्मास्तिकायमलोय ॥ ८२७ ॥

अन्वयार्थ—(धर्मास्ति धर्म संजुतो) धर्मास्तिकाय रूप जीव अपने धर्म या स्वभाव सहित है (चेयन परिणाम सखव सहकारो) यह जीव चेतनमय स्वभाव परिणति सहित है (चेयन सुद्ध सहाओ संजुतो) चेतन रागादि रहित शुद्ध स्वभाव सहित है (धर्मास्तिकायं मलोय) ऐसा यह जीव ही निर्मल धर्मास्तिकाय है।

भावार्थ—यहाँपर भी धर्मास्तिकायको जीव पर घटाकर कहा है। यह जीव ही अपने धर्मको रखनेसे धर्मास्तिकाय है। इसका स्वभाव शुद्ध ज्ञान चेतनामय है। यह अपने ज्ञानानन्दमें मगन परम शुद्ध निर्विकार है।

अहं मारितिकाय ।

अहं म काय संजुतो, ठिदिकरन सयल असुह सुह सुद्धं ।
सुद्धं काये बंधं, ज्ञान ज्ञान तव दसनं दिद्धं ॥ ८२८ ॥

अन्वयार्थ—(अहं) मैं (म) शिवरूप या आनन्दरूप (काय संजुतो) काय सहित हू (ठिदिकरन सयल असुह सुह सुद्धं) मैं सर्व ही अशुभ तथा शुभ भावोंको ठहराकर शुद्ध भावोंमें परिणामन कर रहा हूँ। (सुद्धं काये बंधं) शुद्ध असंख्यात प्रदेशी अमूर्तिक ज्ञानाकार कायमें बद्ध हू (ज्ञान ज्ञान तव दसनं दिद्धं) मेरेमें ज्ञान, आत्मध्यान, आत्मिक तप व शुद्ध सम्यग्दर्शन दिखलाई पड़ते हैं।

भावार्थ—यहाँ अध्वम शब्दको अहं म मानकर आत्मापर घटाकर आत्माका ही मनन किया है। यह आत्मा सदा आनन्द रूप है। इसके असंख्यात प्रदेशोंमें आनन्द गुण भरा है, वीतरागभाव भरा है, न शुभ राग है न अशुभ राग है। यह जीव अखण्ड है, इसके प्रदेशोंका कभी खण्डन नहीं होसकता है। यह शुद्ध ज्ञानमय है, आत्म ध्यानरूप है, आत्मीक तप रूप है व शुद्ध सम्पत्क दर्शन रूप है। यही परमात्मा है।

आकाशस्थिति काथ ।

अवयासं उवएसं, अप्पा परमय अवयास संसुदं ।

विलसै परमानंदं, ज्ञान सरूवं च अवयास संसुदं ॥ ८२९ ॥

वचनार्थ—(अवयासं उवएसं) अब आकाशका उपदेश करते हैं, (अप्पा परमय अवयास संसुदं) आत्मा ही परमात्मा है जिसके सब प्रदेश परम शुद्ध हैं (विलसै परमानंदं) यह परमानन्दका स्वाद ले रहा है। (ज्ञान सरूवं च अवयास संसुदं) यह ज्ञान स्वरूपी है व परम शुद्धताका स्थान है।

भावार्थ—यहाँ आकाशको जीवपर घटाकर कहा है। यह जीव ही आकाशतुल्य ज्ञानापेक्षा सर्वव्यापक है। इसके छोटाकाशके सर्व प्रदेश कर्म व नोकर्मके संयोग रहित परम शुद्ध हैं। यह परमात्माके समान परमानंदका विलास करनेवाला है तथा परम वीतराग है, ऐसा ध्याना ही कार्यकारी है।

काल अकाथ ।

कालं काय न जुत्तं, अनंत परिमै बन्ध नहु जुत्तं ।

परिमै अनंतानंतं, कालं काया नत्थि उवएसं ॥ ८३० ॥

वचनार्थ—(कालं काय न जुत्तं) कालद्रव्यके बहुपदेशीपना नहीं है (अनंत परिमै बंध नहु जुत्तं) कालाणु अनन्त समयोंमें परिणामन करते हैं परन्तु परस्पर बंधको प्राप्त नहीं होते हैं (परिमै अनंतानंतं) तीन काल सम्बन्धी अनन्तानन्त समयोंमें परिणामते हैं (कालं काया नत्थि उवएसं) इसलिये कालद्रव्यके काय नहीं है ऐसा उपदेश है।

भावार्थ—कालाणु लोकाकाशमें भिन्न १ रत्नराशिके समान एक प्रदेशमें एक एक व्यापक हैं। यही निश्चय कालद्रव्य है। यह समय समय परिणमनशील हैं तथापि कोई कालाणु दूसरे कालाणुसे मिलकर बंधते नहीं हैं, जब कि धुल्लके परमाणु अपने रखे चिकने गुणोंके कारण बन्धकर स्कन्ध बन जाते हैं। ऐसी शक्ति कालाणुमें नहीं है। उनके परिणमनसे समय नामकी पर्याय होती है जिसको व्यवहार काल कहते हैं। तीन कालकी अपेक्षा यह समय अनन्तानन्त हैं। अनन्त समय धीत गया है व अनन्त ही भविष्यमें है। कालाणुके एक ही प्रदेश होता है, इसलिये काय नहीं है। दूसरा अर्थ इस गाथाका जीव द्रव्यपर घटा कर कहें तो ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि जीव द्रव्य शरीरके साथ संसारमें अनन्त कालसे एक साथ रह कर नाना पर्यायोंमें चार गतियोंके भीतर परिणमन कर रहा है, अनन्तानन्त पर्याय धारण की है, तथापि कभी भी कर्मणि, तेजस आदि किसी भी शरीरके साथ एकमेक नहीं हुआ है, न हो सकता है। इसलिये जीव द्रव्यके कभी कायका स्वाभाविक बन्ध नहीं होसکتा। इस लिये जीव सदा काल काय रहित है।

तत्तु पदार्थ उत्तं दव्वं काय भाव उत्तं च ।

अण्ण सरूवं पिच्छिदि, अण्णा परमप्प सुद्ध सुह निलयं ॥ ८३१ ॥

अन्वयार्थ—(तत्तु पदार्थ उत्तं) सात तत्व नौ पदार्थोंको कहा गया, (दव्वं काय भाव उत्तं च) छः द्रव्य पांच अस्तिकायोंका भाव कहा गया, (अण्ण सरूवं पिच्छिदि) इनके द्वारा भेदविज्ञानसे तत्वज्ञानी आत्माके स्वरूपको अनुभवमें लेता है। वह अनुभव करता है कि (अण्णा परमप्प सुद्ध सुह निलय) यह आत्मा परमात्मरूप शुद्ध सुखका निधान है।

भावार्थ—इन सप्त तत्त्वादिका अद्भुत करना व्यवहार सम्पत्त है। इनके द्वारा निश्चय नयसे यह विचारना चाहिये कि मेरा जीव भिन्न है, और सर्वे अजीव भिन्न हैं। जीव अजीवके ही ये सप्त तत्व पदार्थादि विशेष भेद हैं। इनमेंसे अजीव त्यागने योग्य है क्योंकि मेरा स्वरूप नहीं है, केवल एक जीव ग्रहण करने योग्य है। जीवका असल स्वभाव सिद्ध परमात्माके समान ज्ञाता दृष्टा वीत-राग अनन्त सुखका भंडार है। इसतरह आत्मा व अनात्माका विवेक करके जो आत्मापर दृढ

प्रतीति लाकर आत्माके रसका स्वाद पाता है वही निश्चय सम्यग्दर्शनसे विभूषित हो जाता है । वह फिर अतीन्द्रिय सुखका प्रेमी हो जाता है, विषयसुखसे विरक्त हो जाता है ।

चार अर्तः ह्यान ।

इस्टं अरुव रुवं, कम्म विमुक्क निम्मलं भावं ।

इस्टविओयं दिस्टदि, आरति पाए सुदुग्गए जाए ॥ ८३२ ॥

अन्वयार्थ—(इस्ट अरुव रुवं) आत्माका इस्ट अपना अमूर्तक स्वभाव है, (कम्म विमुक्क निम्मलं भावं) जो सर्व कर्मोंसे मुक्त शुद्ध भाव है, (इस्ट विओय दिस्टदि) जिसके इस परम हितकारी शुद्ध भावका वियोग है वह (आरति पाए सुदुग्गए जाए) इस्ट वियोग आर्त ध्यानको पाकर परिणामोंके अनुसार शुभ गति या अशुभ गतिमें जाता है ।

भावार्थ—यहाँ प्रथम आर्त ध्यानका स्वरूप बहुत ही बढिया बताया है । सिद्धांतमें प्रसिद्ध तो यही अर्थ है कि अपने खी, पुत्र, बन्धु या घन सम्पदा आदि इष्ट सामग्रीका वियोग होनेपर उसकी प्राप्तिके लिये चिन्तातुर होना इष्ट वियोगज आर्तध्यान है । यहाँ आत्म तत्त्वपर घटाकर कहते हैं कि इस जीवका सच्चा प्यारा अपना एक वीतराग निर्मल शुद्धोपयोग है । जो किसी प्रकार कर्मोंके दृश्यसे मलीन नहीं है । जिनको इस शुद्धोपयोगका वियोग है वे रात दिन शुद्धात्म तत्त्वके अभ्रष्टानी व अज्ञानकार रहते हुए शरीर व शरीराश्रित विषयोंमें व उनका प्राप्तिकी वासनामें लीन रहते हुए जीवन बिताते हैं । इस इष्ट वियोगज आर्त ध्यानसे कभी पुण्य बाँध कर देव, मनुष्य शुभ गतिधौमें जाते हैं, कभी पाप बाँधकर नरक व तिर्य्यच अशुभ गतिधौमें जाते हैं । अपने इष्ट मोक्ष गतिको प्राप्त नहीं कर पाते हैं ।

अनिस्ट मिथ्या भावं, संसारे सरनि सरनि सद्भावं ।

रगादि दोष जुत्तं, आरति पाएन सरनि संसारे ॥ ८३३ ॥

अन्वयार्थ—(अनिस्ट मिथ्या भावं) इस जीवका अहितकारी मिथ्यात्व भाव है (संसारे सरनि सरनि

सदयार्थ) जिससे संसार के शार्पमें अग्रण ही रहा करता है (रागादि दोष जुते) जिसके प्रभावसे रागादि दोषोंसे मलीन रहता हुआ यह जीव (आति पाएन सारे सति) अदिष्ट संयोगज आर्तध्यानसे लंघनमें अग्रण किया करता है।

भावार्थ—सिद्धांतमें अप्रिय स्त्री पुत्र बन्धु आदिके संयोग होनेपर या असुहावने मकान, वस्त्र, देश, नगरके संयोग होनेपर उनके साथ किमत्तरह वियोग हो ऐसी चिन्ता करना अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान दूसरा है। यहां और भी गम्भीर अर्थमें जाकर तारणस्वाभी कहते हैं कि जीवका अनिष्ट करनेवाला एक मिथ्यात्व भाव है। जिसके कारण यह अपने शुद्ध आत्माके स्वभावपर अज्ञान नहीं कर पाता है। अपने परम इष्ट आत्मीक सुन्दर घरको न पहचान कर यह अपने भीतर परमानन्द होते हुए भी सुखकी तृष्णामें आकुलव्याकुल होकर इंद्रियोंके विषयोंमें पार चार जाता है। उनके लाभमें राग व उनके वियोगमें द्वेष करता है। विषयोंके सहकारी स्त्री बन्धु आदिसे राग व उनके विरोधियोंसे शत्रुता करता है। इसतरह राग, द्वेष, मोहमें पड़ा हुआ घोर कर्म बांध कर संसारमें अग्रण कर रहा है। मिथ्यात्व सहित तप करके भी अनिष्टके संयोगसे नौ प्रैवयक जाकर भी संसारसे कभी दूर होनेका मार्ग नहीं पाता है। मिथ्यात्वकी संगति ही जीवकी अनिष्ट संगति है। इसकी संगतिमें उलझे रहना ही अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है।

पीडा अमृत दिष्टं, असत्य असास्वतेन सदभावं ।

मिथ्या सत्य संजुने, आरति पाएन दुगए गमने ॥ ६३४ ॥

बन्वयार्थ—(पीडा अमृत दिष्ट) मिथ्यादृष्टिपना ही पीडा या कष्ट है, (असत्य असास्वतेन सदभाव)

जहां भाव मिथ्या व क्षणभंगुर भोग्य व उपभोग्य पदार्थोंमें फँसा रहता है, (मिथ्या सत्य संजुने) जो भाव मिथ्यात्वकी शल्य सहित है वह (आति पाएन दुगए गमने) पीडा, चितवन तीसरा आर्त ध्यानका पाया है। इसीसे मोक्षगतिमें न जाकर चतुर्गतिमें अग्रण करता है। चारों ही दुर्गति हैं नाशवंत हैं।

भावार्थ—सिद्धांतमें शरीरादिमें रोगादि होनेपर उसकी पीडाका बार बार चितवन करके दुःखित भाव करना पीडा चितवन आर्त ध्यान कहा है। यहाँ गम्भीरतासे विचारते हुए तारणस्वाभी कहते हैं कि जीवको भव भवमें कष्ट देनेवाला मिथ्यात्व रूपा रोग है। जिस रोगकी पीडासे

यह विषयातुर होकर विषय भोगोंके भीतर छोट्टपा रहता है। उनके मिलनेपर रागो न मिलनेपर वियोगी हो जाता है। विषय वासना व कषायकी वासनाको उपादेय समझना ही मिथ्या शाल्य है। जबतक आत्मनन्दकी प्रतीति रूप सम्यग्दर्शनका लाभ नहीं होता है, तबतक जप तप व्रतादि पालते हुए भी अशुद्ध संसारकी वासना नहीं मिटती है। इस शाल्यसे उसी तरह पीड़ित रहता है, जैसे कोई कांटा लगजानेपर पीड़ित होता है। इस मिथ्यात्वकी शाल्य रख कर संसारमें दुःखित रहना यही तीसरा पीड़ा चिन्तवन आर्तध्याम दुर्गतिका कारण है।

निदान बंध संसारे, संसारे सरनि सरइ मोहंधं ।

मन मक्कड पसतो, आरति संजोय निगोय वासंमि ॥ ८३५ ॥

बन्धार्थ—(निदान बन्ध संसारे) संसारमें बन्धे रहना निदान है। (मोहवं संसारे सरनि सरइ) संसारके मोहमें अन्धा प्राणी संसारके मार्गमें अमण किया करता है। (मन मक्कड पसतो) उसके मन रूपी मर्कट या बन्दर संसारके विषय भोगोंमें ही बहरी चंचलतासे अमण किया करता है। (आरति संजोय निगोय वासंमि) इस संसारकी तृष्णा रूप निदान आर्ति ध्यानके कारण यह जीव नीच तिर्यच आयु बांधकर एकैद्रिय साधारण वनस्पति रूप निगोदमें जाकर जन्म धारण करता है।

भावार्थ—संसारके विषय भोगोंकी तृष्णा रखना, भोगोंके लिये आतुर रहना निदान आर्ति-ध्यान है। संसारके मोहमें या मिथ्यात्वमें अन्धा होकर प्राणी अपने निज तत्वको न पहचानता हुआ पर तत्वका मोही बना रहता है। उसका मन रूपी बन्दर पाँचों इंद्रियोंके भोगोंमें बार बार अमण किया करता है। मनकी चंचलताके कारण वह कभी मनको धिर करके निज आत्माकी तरफ लक्ष्य नहीं दे सकता है। उसका संसारका अमण इसी मिथ्या मोहसे अनादिसे चलता आया है व चलता रहेगा। संसारासक्त अज्ञानी जीव तिर्यच आयु बांधकर तीव्र ज्ञानावरण कर्मके उदयसे अति अल्प ज्ञानवाले निगोदके भवमें चला जाता है, जहाँ बार बार जन्म मरण करता रहता है। फिर निगोदसे निकलना कठिन होजाता है।

आरति ध्यान स उत्तं, आरति संसार वीय संजुत्तं ।

आरति कुज्ञान सहावं, आरति संसार भावना हुन्ती ॥ ८३६ ॥

अन्वयार्थ—(आरति ध्यान स एवं) आर्तध्यान वही कहा गया है जो (संसार वीर्य सजुत आरति) संसार के बीजरूप मिथ्यात्व सहित आर्तभाव हो या दुःखित भाव हो (आरति कुज्ञान सहाव) आर्तध्यान मिथ्याज्ञानके स्वभावको धरनेवाला है (आरति संसार भावना हुवी) संसारकी भावना ही आर्तध्यान है । भावार्थ—इस गायामें चारों आर्तध्यानका संक्षेप है कि संसारासक्तिके कारण ही आर्तध्यान होता है । मोक्षकी भावना न पाकर उससे विपरीत संसारके सुखोंकी भावना रखना ही आर्तध्यान है । यही विषयवासना ही मिथ्यात्व है । यही संसारके अमणका बीज है । यही मिथ्याज्ञान है । सम्यग्ज्ञानी आत्मारूपी निर्मल योगमें कीड़ा करना ही अपना कर्तव्य समझता है । इस यथार्थ ज्ञानको न पाकर मिथ्याज्ञानी विषयवासनाके भयानक वनमें रमता हुआ आत्मानन्दको न पाकर दुःखित रहता हुआ आर्तध्यान किया करता है जिससे संसारमें अमता है ।

आरति शुद्ध अयोग्यजन ।

आरति अप्य सहावं, अप्या परमप्य निम्मलं भावं ।

आरति ज्ञान अवयासं, ज्ञान सहावेन निवृणु जंती ॥ ८३७ ॥

अन्वयार्थ—(अप्य सहावं आरति) आत्माके स्वभावमें भले प्रकार सब तरफसे तन्मय होजाना (अप्या परमप्य निम्मलं भावं) आत्माको परमात्मारूप निर्मल भावोंसे अनुभवना (ज्ञान अवयासं आरति) आत्मज्ञानके भीतर भलेप्रकार लीन होना आरति ध्यान है (ज्ञान सहावेन) इस ज्ञानस्वभावी आत्मध्यानके द्वारा (निवृणु गंती) भव्य जीव निर्वाण प्राप्त करते हैं ।

भावार्थ—रतिका अर्थ रमण करनेका है । आ का अर्थ है चारों ओरसे । अर्थात् सर्व तरफसे रमना सो आरति है ।

आत्माका स्वभाव शुद्ध निश्चय नयके द्वारा देखते हुए सिद्ध परमात्माके समान धीतराग निरंजन शुद्ध परमानन्दमई है, इसी स्वभावमें एकमेक होजाना, आसक्त होना, अपने ही ज्ञानके भीतर मगन होजाना, एक अवैत निर्विकल्प आत्मानुभवमें पहुंच जाना, यही आरति ध्यान है । यही ध्यान मोक्षको लेजानेवाला परम आदरणीय है ।

कार रौद्रध्यान ।

हिंसानन्द सुभावं, पर पुगल उत्पाद पुन्य सहकारं ।

पुन्य पाव उवन्नं, मिथ्या कुञ्जान संजदो होई ॥ ८३८ ॥

('हिंसानन्द सुभाव) हिंसानन्द रौद्रध्यानका यह स्वभाव है कि (पर पुगल उत्पाद पुन्य सहकार) आत्मासे भिन्न शरीरादि पुद्गलोंके उत्पन्न करनेवाले पुन्य कर्मकी मदद चाहना (पुन्य पाव उवन्नं) जिससे पापका बंध करता है । यह हिंसानन्दी (मिथ्या कुञ्जान सनदो होई) मिथ्यात्व व मिथ्याज्ञान सहित संयमी श्री होजाता है ।

भावार्थ—अपने इष्ट प्रयोजनमें भाषा देनेवालोंकी हिंसा करने कराने व हिंसा होनेपर आनन्द माननेके लिये जो ध्यान करना सो हिंसानन्दी रौद्रध्यान है । यहाँ गंभीरतासे बताया है । आत्माकी हिंसा सर्व प्रकारके कर्मोंसे होती है । कर्मके बंधनमें पड़ा हुआ यह निज शुद्ध वीतराग अहिंसक भावको नहीं पासता है । इसलिये यदि कोई संयमी या साधु होकर नानाप्रकारके तप करे, भीतर मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञान हो तो वह आत्मासे भिन्न नानाप्रकार देवादिके शरीरको पानेवाले पुन्यकी प्राप्तिकी ही भावना करता है जिससे साता वेदनीयादि पुन्य तथा मिथ्यात्वादि पाप कर्म दोनोंको बांधकर संसारमें ही अपनेको गिराता है । जिस संसारमें आत्माकी हिंसा हो, उस संसारकी भावना ही हिंसानन्दी रौद्रध्यान है ।

अनृत विस्ति सहावं, अनृत पिच्छंति कृतं तित्तं च ।

अनृत नंद स रौद्रं, रौद्र ज्ञानेन नय वासंमि ॥ ८३९ ॥

शब्दार्थ—(अनृत विस्ति सहाव) जिसका स्वभाव मिथ्यादृष्टिनेसे भरपूर है वह (अनृत पिच्छंति कृतं तित्तं च) मिथ्या संसारके पदार्थोंके लपभोगमें ही अद्धान रखता है । सत्य आत्मानन्दको त्याग देता है । (अनृत नंद स रौद्र) मिथ्या संसारके सुखमें आनन्द मानना मृषानन्द रौद्रध्यान है । (रौद्र ज्ञानेन नय वासंमि) इष्ट रौद्र ध्यानसे प्राणी नरकमें बला जाता है ।

भावार्थ—अपने प्रयोजन सिद्ध करनेकी असत्य बोलना, असत्य कुलवाना व असत्य वचनोंकी

अनुमोदना करना, इन तीन प्रकारसे आनंदित होना स्थापनंद रौद्रध्यान है। यहा गभीरतासे बताया है कि जगमें मिथ्यात्व ही सृया है। सम्यक्त ही सत्य है। जो मिथ्यादृष्टि आत्मानन्दका प्रेम नहीं पाते हुए विषयानन्दमें मगन रहते हैं वे मिथ्या संसारके क्षणिक सुखोंमें आनन्द मानते हुए सृया-नन्द रौद्र ध्यानके कर्ता हैं। उनका पतन नरक घरामें होता है।

स्तेयानंद नंदितं, पद लोपन विकह भाव संजुतो।

मिथ्या असुह सुभावं, सत्यं विषयं च रौद्र ज्ञान्त्यं ॥ ८४० ॥

मन्वयार्थ—(स्तेयानंद नवित) चौर्यानन्दमें आनंदित होना चौर्यानन्द रौद्र ध्यान है। (पद लोपन) अपने आत्मीक पदको लोप करनेवाले (विद्वह भाव संजुतो) स्त्री भोजनादि विकथा सम्यन्धी भावोंमें रमण करना, (मिथ्या असुह सुभावं) मिथ्यात्वसे भरा हुआ अशुद्ध स्वभाव रखना (विषय सत्यं च) तथा विषय भोगोंकी चाह रूपी शल्य रखना, (रौद्र ज्ञान्त्यं) चौर्यानन्द रौद्र ध्यानमें तिष्ठना है।

भावार्थ—दूसरेका माल हरनेमें, हरनेमें व चोरी हुईं सुनकर आनन्द माननेमें रंजायमान होना स्तेयानन्द या चौर्यानन्द रौद्रध्यान है।

यहां गम्भीरतासे बताया है कि निज आत्माके शुद्ध पदमें रमण करना ही अचौर्यव्रत है, साधुपना है या साहूकारी है। जो अपने आत्माके पदकी तरफसे हट कर पर वस्तु या परभावकी अपनाने हैं, वे ही चोर हैं व अपराधी हैं। वे स्त्री, भोजन, देश व राजा कथा सम्यन्धी भावोंमें रगी रहते हैं। संसारके प्रेम रूप अशुद्ध भावसे शुद्ध भावका लोप करते हैं। पांचों इंद्रियोंके भोगोंकी चाह रूपी शल्यसे अपने आत्मानंदको लोप करते हैं। इसलिये वे चोर हैं और वे ही चौर्यानन्द रौद्रध्यानी महा अपराधी हैं।

पर भावोंको अपनाना ही चोरी है। यही बड़ा भारी अपराध है जिससे तीव्र कर्मोंका वंघ होता है। समयसार कलशमें अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं—

पादव्यग्रहं कुर्वन् नन्दचेतैवा पावकान् । वद्भ्येतानपाधो न त्वद्व्ये भंवृतो मुनि ॥ ७-९ ॥

भावार्थ—जो परद्रव्यको अपना मानता है वही अपराधी है व वंघको प्राप्त होता है। जो मुनि अपने आत्मद्रव्यमें संतोषी हैं वे संवर रूप हैं, वह निरपराधी है, वही वन्ध रहित है।

अवस्थ भाव जुत्तो, मिथ्या कुज्ञान असुह परिणम्य ।

चिंतति विषय रागं, मन सहकारेन रौद्र नश्यमि ॥ ८४१ ॥

भव्यार्थ—(नश्यम भाव जुत्तो) अद्रष्टा भावमें लीन प्राणी (मिथ्या कुज्ञान असुह परिणम्य) मिथ्यादर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र्यमें परिणमन करके (विषय राग चिंतति) पांच इन्द्रियोंके पदार्थोंमें राग-भावका ही चिंतवन करते हैं (मन सहकारेन रौद्र नश्यमि) यह मन सम्बन्धी विषयानंद रौद्रध्यान नरक-गतिका कारण है ।

भावार्थ—आत्मामें लीन भाव ब्रह्मभाव है, इस ब्रह्मभावको न पाकर ससारसक्त प्राणी मिथ्यादर्शन ज्ञान चारित्र्य सम्बन्धी अशुद्ध भावोंमें रहते हुए सदा ही मनसे पांच इंद्रियोंके भोगोंकी चिंता, घनादि संश्रद्धकी भीत्र लालसा करके परिग्रहानंद व विषयानन्द रौद्रध्यानमें फंसकर तीव्र कषायसे नरकायु बांध लेते हैं ।

रौद्रध्यानं सुभावं, नश्यं तिरियं कुदेव दुह सहनं ।

अज्ञान मूढ भावं, रौद्र ज्ञानंमि नश्य वीथमि ॥ ८४२ ॥

भव्यार्थ—(रौद्रध्यान सुभाव) जिनका स्वभाव चार प्रकार रौद्रध्यानमेंसे एकका व अनेकका पढ़ जाता है वे (नश्यं तिरियं कुदेव दुह सहनं) पाप बांधकर नरक, तिर्यंच अथवा भवनत्रिक देवोंमें हीन देव होकर दुःखोंको सहते हैं । (अज्ञान मूढ भाव) यह अज्ञान व मूर्खताका भरा भाव है (रौद्र ज्ञानमि नश्य वीथमि) वास्तवमें रौद्रध्यान नरकका बीज है ।

भावार्थ—रौद्रध्यानसे अति दुष्ट, हिंसक, परको पीडाकारी, विषयलम्पटी परिणाम होते हैं । परिणामोंकी तीव्रता मंदताके अनुसार कोई नरकायु, कोई तिर्यंच आयु, कोई हीन देवायु बांधकर नारकी या पशु या हीन जातिके भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवोंमें पैदा होकर शारीरिक व मानसिक कष्ट भोगते हैं । विषय बांछाके घेरे हुए ही हिंसानन्द आदि रौद्रध्यान करते हैं । वे प्राणी आत्मज्ञानसे विमुख अत्यन्त मूढ मिथ्याज्ञानी हैं । बहुधा रौद्रध्यानी नरक आयु बांधकर नरक जाते हैं । जिनको नरकोंके भयानक दुःखोंसे बचना हो उनको उचित है कि जिनधर्मको भलेप्रकार समझकर चारों ही प्रकारके रौद्रध्यानसे अपनेको बचावें ।

रौद्र शुद्ध प्रयोजन ।

अप्या अप्य सरूवं, कम्म निकन्दंति तिविह जोएन ।

ज्ञान सहाव स रौद्रं, मिथ्यामय कम्म निहलै साहू ॥ ८४३ ॥

अन्वयार्थ—(अप्या अप्य सरूवं) आत्मा आत्माके स्वभावमें रत होकर (तिविह जोएन कम्म निकन्दंति) मन ध्वन कायकी गुप्ति सहित होकर कर्मोंको नाश करते हैं (ज्ञान सहाव स रौद्र साहू) ज्ञान स्वभाव-मई अपने रौद्रभावसे साधु (मिथ्यामय कम्म निहलै) मिथ्यामई संसारके भ्रमणके कारण कर्मोंका नाश करते हैं यही शुद्ध रौद्रध्यान है ।

भावार्थ—विसक्त भावोंको रौद्रध्यान कहते हैं । कर्मोंकी हिसा करनेवाला भाव भी रौद्रध्यान है । यह शुद्ध रौद्रध्यान एक शुद्ध आत्मज्ञानमें परिणमन रूप आत्मामें तल्लीन भाव है । शुद्धोपयोगके द्वारा जली हुई कीतरागतामई आग्निसे साधुजन कर्मोंको विध्वंश कर डालते हैं और अपने आत्माको शुद्ध कर लेते हैं ।

द्वार धर्मसुधारण ।

आज्ञा अप्य सहावं, अप्या परमप्य भाव संजुतं ।

जिनवयनं सदहनं, ज्ञान सहावेन अज्ञ संजुतं ॥ ८४४ ॥

अन्वयार्थ—(आज्ञा अप्य सहावं) आज्ञाविचय धर्मध्यान आत्माके स्वभावका ध्यान है (अप्या परमप्य भाव संजुतं) आत्माको परमात्माके स्वभावमें जोड़ना ध्यान है (जिनवयनं सदहनं) वहां जिनेन्द्रके वचनोंका श्रद्धा रखना है (ज्ञान सहावेन अज्ञ संजुतं) ज्ञान स्वभावसे रहना ही आज्ञाविचय धर्मध्यान है ।

भावार्थ—जिनेन्द्रकी आज्ञाके अनुसार जीवादि तत्वोंका श्रद्धा करने के व शुद्ध निश्चय नयसे अपने आत्माको परमात्माके समान ज्ञान दर्शन सुख दीर्यमई जानकरके अपने स्वभावमें तिष्ठकर आत्मानुभव करना आज्ञाविचय धर्मध्यान है ।

अप्या परम्पणं, चेयन रुवेन धम्म ज्ञानत्थं ।

मल सुक्क दंसन धरं, ज्ञान ज्ञानेन धम्म सहकारं ॥ ८४५ ॥

अन्वयार्थ—(अप्या परम्पण) आत्माको परमात्मारूप जानकर व (चेयन रुवेन धम्म ज्ञानत्थं) चेतन-रूपमें रहकर धर्मध्यानमें तिष्ठना (मल सुक्क दंसन, धर) दोष रहित सम्यग्दर्शनको धरना (ज्ञान ज्ञानेन धम्म सहकार) आत्मज्ञानका ध्यान करना धर्म सञ्चित होनेसे धर्मध्यान है ।

भावार्थ—दूसरा धर्मध्यान अपायविचय है । इसमें यह विचारना चाहिये कि हमारे मिथ्या-त्वका नाश व दूसरोंके मिथ्यात्वका नाश कैसे हो । यह विकल्परूप ध्यान है । इसीका निश्चल ध्यान यह है कि पच्चीस दोषोंको डालकर निश्चल शुद्ध सम्यग्दर्शनको रखते हुए अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूपमें तन्मय होकर ध्यान करना अपायविचय धर्मध्यान है ।

विशुद्ध सुद्ध भावं, मिथ्या रागादि सयल विरयंमि ।

रयनत्तय ज्ञान सहावं, कम्मानि उहै धम्म ज्ञानत्थं ॥ ८४६ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्या रागादि सयल विरयंमि) मिथ्या राग द्वेषादि सर्व विभावोंसे विरक्त होकर (विशुद्ध सुद्ध भाव) अति निर्मल वीतराग स्वभावमई (रयनत्तय ज्ञान सहावं) रतनत्रय स्वरूप आत्मज्ञानके स्वभावमें रहकर (वम्म ज्ञानत्थं) धर्मध्यान करता हुआ (कम्मानि उहै) कर्मोंको जला देता है ।

भावार्थ—तीसरा विपाकविचय धर्मध्यान है । इसका व्यवहार स्वरूप यह है कि कर्मोंके फलको विचार कर दुःख सुखकी अवस्थाओंमें समताभाव रखना । निश्चय स्वभाव यह है कि राग द्वेषादिको त्यागकर निश्चय रतनत्रयमई आत्माके अति विशुद्ध स्वभावमें रमण करना-आत्मध्यानकी अग्रिको जलाना, जिससे बहुतसे कर्म अविपाक अवस्थाओंमें नाश होजावें । समताभावसे कर्मोंका फल भोग लेनेसे सविपाक निर्जरा होती है, नवीन बन्ध नहीं होता है । परतु आत्मानुभव करनेसे कोटि भवोंके बन्धे कर्म झड़ जाते हैं ।

संस्थानं पंच सुभावं, चित्त्वा वस्त्रान दंसनं सुद्धं ।

ज्ञान उवन्नं पिच्छदि, पदविंदं केवलं ज्ञानं ॥ ८४७ ॥

अन्वयार्थ—(संस्थानं पंच सुभावं) संस्थानविचय धर्मध्यान पांच परमेष्ठीके स्वभावोंको तथा (वर-ज्ञानं सुखं दंसनं चित्तह) सुख ज्ञान व शुद्ध दर्शनका चितवन करता है । (ज्ञानं उक्लं पिच्छदि) आत्मज्ञानकी शुद्धिको अनुभव करता है (पदविदं केवलं ज्ञानं) आत्माके स्वभावको अनुभव करते हुए केवलज्ञान प्राप्त होजाता है ।

भावार्थ—संस्थानविचय धर्मध्यानका स्वरूप यह है कि तीन लोकका आकार चितवन किया जावे या आत्माका स्वरूप ध्यानमें लिया जावे । अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु इन पांच पापोंके द्योतक ॐ आदि मंत्रोंके द्वारा शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव घारी आत्माका अनुभव करना संस्थानविचय धर्मध्यान है । इसके द्वारा अवधिज्ञानादि प्राप्त होते २ केवलज्ञान भी श्रलक जाता है ।

धर्मज्ञानं ज्ञाबदि, अविगतं रूवेन दंसनं सुद्धं ।

अप्या परमानन्दं, परमप्या लहै निव्वानं ॥ ८४८ ॥

अन्वयार्थ—(धर्मं ज्ञानं अविगतं रूवेन दंसनं सुद्ध ज्ञायदि) धर्मध्यान अमूर्तीक तथापि ज्ञानाकार शुद्ध सम्यग्दर्शनमें आत्माको ध्याता है (अप्या परमानन्दं) जब आत्मा परमानन्दमें मग्न होजाता है तब (परमप्या लहै निव्वानं) परमात्मा होकर निर्वाणको पालेता है ।

भावार्थ—धर्मध्यान आत्माकी उन्नति करके श्रेणीके निकट पहुँचा देता है । आठवें गुणस्थानके नीचे तक धर्मध्यान है । इसी ध्यानके बलसे साधु भवःकरण लब्धिको सातिशय प्रमत्त गुणस्थानमें प्राप्त करके अन्तर्मुहूर्त पीछे अपूर्वकरण लब्धिको पाता हुआ आठवां गुणस्थानवाला होकर शुद्ध-ध्यानको ध्याता है ।

चार शुद्धध्यान या शून्य हयानं ।

गय संकष्य वियम्पं, अप्या परमप्य अमल ज्ञानस्य ।

विगतं अविगत रूवं, सुन्य सहोवेन अप्य परमप्यं ॥ ८४९ ॥

अन्वयार्थ—(गय संक्षप्य वियम्पं) जहाँ संकल्प विकल्प नहीं रहे हैं (अप्या परमप्य अमल ज्ञानस्य) आत्मा परमात्माके निर्मल ज्ञानमें लीन है (विगत अविगत रूवं) जहाँ अमूर्तीक ज्ञानाकार आत्माका अनुभव

है (सुन्य सहावेन अप्य परमप) शून्य अर्थात् रागादि विकल्पोंसे शून्य होकर आत्माका परमात्मारूप ध्यान ही प्रथम शुक्लध्यान है।

भावार्थ—प्रथम शुक्लध्यान पृथक्त्ववितर्ककी चार है। जहाँ अयुद्धिपूर्वक पूर्व अभ्यासके बलसे श्रुतिके आलम्बन द्वारा योगसे योगांतर, शब्दसे शब्दांतर, ध्येय अर्थसे अर्थान्तर पलटन हो तथा युद्धिपूर्वक शुद्धोपयोगमें विना किसी विकल्पके लीनता हो सो पहला शुक्लध्यान है। मन, वचन, काय योगोंका पलटना, श्रुतिके किसी एक शब्दसे दूसरे शब्दपर पलट जाना व आत्मा ध्येयसे किसी ज्ञान गुणपर चले जाना या किसी पर्यायपर चले जाना ऐसी पलटन होती है। यह ध्यान है तो परम विशुद्ध, संज्वलनका प्रति मंद उदय है। आत्मा अपने शुद्ध स्वभावमें एकतान होकर आत्मानन्दका भोग कर रहा है। यह ध्यान चारद्वे गुणस्थानके प्रारम्भ तक रहता है। यही मोहका सर्वथा क्षय कर डालता है।

एकं जिनें सरूवं, मल मुक्कं अनंतदंसनं सुद्धं ।

ज्ञानं ज्ञान सरूवं, ज्ञान सहावेन निव्वुए जंती ॥ ८५० ॥

अन्वयार्थ—(एकं जिनें सरूवं) जहाँ एक जिनेन्द्रके स्वभावमें लीनता है (मल मुक्कं अनंतदंसनं सुद्धं) दोष रहित परम वीतराग अनन्त क्षायिक सम्यग्दर्शनमें एकतानता है (ज्ञान ज्ञान सरूवं) ज्ञान ज्ञान स्वरूपमें धम्म गया है। ऐसा एकत्ववितर्क अवीचार शुक्लध्यान है (ज्ञान सहावेन निव्वुए जंती) इस ज्ञान स्वभावमें ठहरनेसे निर्वाण होजाता है।

भावार्थ—दूसरा शुक्लध्यान एकत्ववितर्क अवीचार है। जहाँ किसी एक योग द्वारा व किसी एक शब्द व रा व किसी एक ध्येय द्वारा पलटन रहित स्वरूपमें एकाग्रता है। आत्मा परम क्षायिक निश्चय आत्मप्रतीति रूप भावमें जमा हुआ आपसे आपमें आप रूप होजाता है। इस निर्मल ध्यानका लाभ क्षीणमोह गुणस्थानमें होता है। इसके प्रतापसे ध्यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंत-राय तीन घातीय कर्मोंका क्षय करके जीवन्मुक्त अरहन्त परमात्मा होजाता है।

सुक्ष्म भाव स उत्तं, सुक्ष्मं प्रतिपात सुक्ष्मं चरनं ।

सुक्ष्म धम्मज्झानं, ज्ञान सहावेन ज्ञान संजुत्तं ॥ ७५१ ॥

मन्वयार्थ—(सूक्ष्म भाव स उतं) सूक्ष्मक्रियाश्रुतिपाति शुक्लध्यान उसे कहा गया है जहाँ (सूक्ष्म प्रतिफल) सूक्ष्म काय योग रह जाता है (सूक्ष्म चानं) जहाँ अति सूक्ष्म कायका हलन चलन है। (सूक्ष्म मण्डलान) यहाँ अति सूक्ष्म स्वाभाविक ध्यान है (ज्ञान महावेन ज्ञान संजुत) यहाँ ज्ञान स्वभावमें ठहरना यही ध्यान है।

भावार्थ—तीसरा शुक्लध्यान सयोगकेवली जिन तेरहवें गुणस्थानके अन्तमें होता है, जब काय योगका परिस्पंदन या हलन चलन रह जाता है। केवली भगवानका विहार आदि नहीं होता है। वे स्वरूपमें मग्न रहते हैं, कुछ ध्यान यहाँ करना नहीं पड़ता है। स्वाभाविक आत्म-तल्लीनता तो केवलज्ञानीके सदा रहती ही है।

पिरियो अप्य संजुतं, विप्रिय मुक्तस्य सुद्ध स सहावं ।

ज्ञान ज्ञान संजुतं, अविगत रूवेन सिद्धि संपत्तं ॥ ८५२ ॥

मन्वयार्थ—(विरियो कप्य संजुत) जहाँ अत्यन्त प्रिय निज आत्मा है (विप्रिय मुक्तस्य सुद्ध स सहावं) सर्व अप्रिय जो आत्मासे परभाव हैं उनसे मुक्ति है, शुद्ध आत्मीक स्वभावमें लीनता है (ज्ञान ज्ञान संजुतं) निज ज्ञान व निजके ध्यान सहित है (अविगत रूवेन) निज ज्ञानाकार रूपसे (सिद्धि संपत्तं) जिसके द्वारा सिद्ध गति प्राप्त होती है, ऐसा बौधा शुक्लध्यान है।

भावार्थ—बौधा शुक्लध्यान व्युपरतक्रियानिवर्ति है। यह अयोग केवली जिनके चौदहवें गुण-स्थानमें होता है जहाँ सर्व क्रियाओंसे निवृत्ति होजाती है, न श्वास चलता है न शरीरका कुछ भी सकम्प होता है। आत्मा आप आपमें लीन निश्चल रहता है। केवलज्ञान व केवल ध्यानका यह एक भाव है। इस ध्यानके अन्तर्मुख में रहनेसे चार अघातीय कर्म, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय क्षय हो जाते हैं और आत्मा सर्व पुद्गलके सम्बन्धसे छूटकर शुद्ध केवल आत्मारूप होकर जैसा था वैसा ही बिना संकोच विस्तारके ऊर्ध्वगमन स्वभावसे लोकाग्र जाकर विराजमान होजाता है। इसीको सिद्ध परमात्मा कहते हैं, पुरुषाकार ज्ञानमई अमूर्तक रूप रह जाता है।

ज्ञानं चैविहि उत्तं, विज्ञानं जानंति सुद्ध स सहावं ।

विज्ञान ज्ञान सुद्धं, कम्म विमुक्तं लहै निव्वानं ॥ ८५३ ॥

बन्वर्ध—(बौद्धि ज्ञान उत्त) चाग प्रकारके ध्यानका स्वरूप कहा गया (विज्ञान ज्ञानंति सुख सहायं) भेदविज्ञान शुद्ध आत्माके स्वभावको पहचानता है (विज्ञान ज्ञान सुखं) भेदविज्ञानके द्वारा ज्ञान शुद्ध अनुभवमें आता है । (क्म विमुक्तं नै निवर्णं) इसी शुद्ध ज्ञानके अनुभवसे सर्व कर्मोंसे छूट कर निर्वाणको यह भव्य जीव प्राप्त करता है ।

भावार्थ—आर्ति, रौद्र, धर्म, शुक्ल चार प्रकारका ध्यान कहा गया । इनमें आर्ति, रौद्र छोड़ने योग्य हैं । तथा धर्म, शुक्ल ध्याने योग्य हैं । परसे मैं भिन्न हूं, मेरा स्वभाव परमात्मा रूप है ऐसा विवेक या भेदविज्ञान होनेसे आत्माका ब्यर्थ स्वभाव ज्ञानसे झलकता है । तब इसी आत्माके ध्यान करनेसे धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान प्राप्त होते हैं । शुक्लध्यानसे भव्य जीव सिद्ध परमात्मा होने जाता है ।

ध्यानका विशेष कथन ।

आरति दितिय सुभावं, आरति संसार कानं निधे ।

आरति ज्ञान सुभावं, दंसन मोहंध आरति असुद्धं ॥ ८५४ ॥

बन्वर्ध—(आरति दितिय सुभावं) आर्तध्यानका स्वभाव दुःखित भाव है, (आरति संसार कानं निधे) यह आर्तध्यान निष्पत्यसे संसारका कारण है, (आरति ज्ञान सुभावं) आर्तध्यानमें मिथ्या ज्ञान भरा है । (दंसन मोहंध आरति असुद्धं) मिथ्यात्वके उदबसे अन्ध प्राणी अशुद्ध दुःखित परिणाम करके आर्तध्यान किया करता है ।

भावार्थ—‘कर्तं दुःखं तत्र भवं आर्ति’ (सर्वार्थसिद्धि) अर्थात् जो दुःख या पीड़ा या शोक या चिंताके कारणसे पैदा हो वह आर्तध्यान है । इससे जोर असाता वेदनयिका बन्व होजाता है । तथा जो मिथ्यादृष्टी व अज्ञानी है वही पर पदार्थको अपनाता है, वही दृष्टिके वियोगमें शोक मानेगा, वही अनिष्टके सम्बन्धमें दुःख करेगा, वही शरीरकी पीड़ासे चिंतित होगा, वही आगामी भोगोंके लिये आकुलित होगा । सम्यग्दृष्टी ज्ञानी पर पदार्थसे निर्मोही है । शरीरसे भी निस्पृही है । भोगोंसे बदास है । वह किसी प्रकारके शुभ या अशुभ संयोगमें कर्मके उदयको विचार करके समभाव रखेगा ।

वह अतीन्द्रिय आनन्दका प्रेमी है, वह विषयोंको विषयत्व जानता है, वह कभी निदान नहीं, करेगा। यद्यपि आर्तध्यान तत्त्वार्थसूत्रमें, ऊठे प्रमत्त विरत तक पताया है तथापि उसकी सुख्यता मिथ्याह-
ष्टिके ही है। सम्यग्दृष्टीके चारित्र्य मोक्षके लक्ष्यसे कभी कोई तरंगसी आसक्तो है, इसलिये कहा है।

तत्रोक्तं तदनुत्तमं, आरति सभाव सयल परिणामो ।

कुसुमं कुशानं चतुर्लोकं, शानं सदावेन कदापि उवन्नं ॥ ८५५ ॥

लेपं लिपत सुभावं, लिप्तं कम्मानं राग विषयं व ।

भूषणं पुन्य-सहावं, सत्यं संजुत आरति भनियं ॥ ८५६ ॥

अन्वयार्थ—(तंबोल तब जुते) तप करते हुए आर्तध्यान होना, पान खानेके समान मिश्रित स्वा-
दको पाना है, (आरति सभाव सयल परिणामो) उस तपमें आर्तध्यानको लिये हुए सर्व परिणाम होते हैं ।
(कुसुम कुशानं चतुर्लोकं) उसमें मिथ्या ज्ञानको पुण्यकी गन्ध आती है, (शानं सदावेन कदापि उवन्नं) ज्ञान
स्वभावमें चलनेवालेके भी कदाचित् ऐसा आर्तध्यान होसکتा है, (लेपं लिपत सुभाव) आर्तध्यानको
लेप भी कह सकते हैं । क्योंकि इसका लिपना स्वभाव है, (राग विषय व कम्मानं लिप्त) राग विषयमें
अन्ध होनेके कारण इसके कमौका बन्ध होता है, (भूषणं पुन्य सहावं) पुण्यकी बाँछा रूप निदान एक
आभूषण है, (सत्यं संजुत आरति भनियं) वहाँ पुण्यकी बाँछाकी शल्य सहित आर्तध्यान कहा गया है ।

भावार्थ—वहाँ आर्तध्यानके लिये चार दृष्टांत दिये हैं । पान खानेका, पुष्पकी गन्धका, लेपका
तथा आभूषणका । जिनका भाव जो समझमें आया सो लिखा जाता है । विशेष ज्ञानी विचार
लेवें । तांबूलमें पानपत्ता, कत्था, चूना, सुपारी, इलायची आदिका मिला हुआ स्वाद आता है वैसे
ही जो किसी शोकके कारण, व घरमें कलहके कारण व दारिद्र्यके दुःखके कारण या आगामी
भोगोंकी बाँछाके कारण तबस्वी होकर तप करते हैं वे घर्मका चितवन करते हुए भी आर्तध्यानके
परिणामोसे मिले हुए रहते हैं । यद्यपि वे शास्त्रज्ञानी हैं व तत्त्वके ज्ञाता हैं, तथापि उनके भीतर
यदि किसी प्रकारकी चिन्ता, घर कर रही हो तो वह पुण्यकी गन्धके समान उनके भावोंमें आया
करती है । इस आर्तध्यानकी गन्धसे व आर्तध्यानके मिले हुए भावसे कमौका लेप होता है । अशुभ

कर्मोंका बन्ध होता है, पुण्यके साथ पापका भी बन्ध होता है। क्योंकि भीतर विषयोंका राग है या दुःखित परिणाम संबंधी दोष है। जो यह बाँटा करे कि इसमें तपके द्वारा पुण्य बंध हो जिससे इस मोक्षके कारण ब्रह्मवृषभगाराच खंडननादि प्राप्त करें और शक्ति मोक्ष जाँचें। यह एक प्रशंसीय या शोभनीय निदान है। तथापि उक्त तपस्वीके लिये आभूषण पहननेके समान एक परिग्रह है। इसलिये उचित नहीं है। सम्यग्दृष्टी तरवशानी पुण्यकी भी बाँटा नहीं करते हैं। वे केवल आत्मानन्दके रसमें मग्न हो चर्मध्यान करते हैं। उनको मोक्षकी भी बाँटा नहीं होती है क्योंकि वे मोक्षको भी अपने पास समझते हैं। वे निर्विकल्प होकर शुद्ध भावसे ध्यान करके आर्तध्यानकी गंधसे भी अलिप्त रहते हैं।

रौद्रं रौद्रं त विदुः, रौद्रं वस्त्राय कठिन संजुतं ।

असत्य अनृत भावं, उदमाद् रौद्रं ज्ञानस्थं ॥ ८५७ ॥

बन्धनार्थ—(रौद्र रौद्र स विदुः) रौद्रध्यान वह है जहाँ कुछ परिणाम देखे जावें (रौद्रं परिणाम कठिन संजुतं) कठोर परिणामोंको रौद्रध्यान कहते हैं (असत्य कृत भाव) जहाँ मिथ्या श्रद्धा व मिथ्याज्ञान सहित भाव हों (उदमाद् परमाद् रौद्रं ज्ञानस्थं) रौद्रध्यानीके मनमें घबड़ाहट तथा असावधानता रहती है।

भाषार्थ—“ इद्रः क्रूराकृषः यस्त्वस्य कर्म तज भव वा रौद्रम् ” (सर्वार्थसिद्धि) जो ध्यान कुछ आशय या कुछ आकांक्षके बिचे हुए कर्मके द्वारा हो वह रौद्रध्यान है। इसमें कठोर परिणाम होते हैं। रौद्रध्यानी मिथ्या कथारमें लिप्त होता हुआ अपने सांसारिक प्रयोजनके वश हो हिंसा करनेमें, असत्य बोलनेमें, बोरी करनेमें, परिग्रह बढानेमें भानस्य मानता है। परको पीडा देकर भी घना-दिका संबंध करना चाहता है। रौद्रध्यानीके मनमें सदा आकुलता रहती है कि जल्दी ही अपना स्वार्थ प्राप्त करूँ। उसके कर्तव्य अकर्तव्य, न्याय अन्यायके विचारकी सावधानी नहीं होती है। यह रौद्रध्यान अविकतर मिथ्यादृष्टीके होता है। सिद्धांतमें पाँचवें गुणस्थानतक इसलिये कहा है कि वहांतक परिग्रहका सम्बन्ध है। चारित्र मोक्षके तीव्र उदयसे कभी कभी कुछ कालके लिये ऐसा कुछ ध्यान होजाना सम्भव है।

वन्धं असुख वन्धं, असुहं भावं च असुह परिनामं ।

वन्धंति विविह भावं, वन्धं कम्मान तिविह संजुलं ॥ ८५८ ॥

अन्वयार्थ—(वन्धं असुख वन्धं) यह रौद्रघ्यानी अशुभ भावोंके बन्धनमें पड़ा रहता है (असुहं भावं च असुह परिनामं) इसके अशुभ भाव व असुह ही वचन तथा कायका परिणामन होता है (तिविह भावं वन्धंति) यह रौद्रघ्यानी नानाप्रकारके दुष्ट कषायके भावोंको किया करता है (तिविह संजुलं कम्मान वन्धं) मन, वचन, कायकी दुष्टताके कारण कर्मोंको बांधता है ।

भावार्थ—हिसा आदि पापोंमें फंसा हुआ रौद्रघ्यानी दूसरोंको दुःख देनेमें कुछ भी ग्लानि नहीं करता है । उसका आशय अपना कषाय बोधन है, दूसरेके दुःखोंकी परवाह उसको नहीं होती है । उसकी मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति कुटिल हिसात्मक होती है । संसारासक्त रौद्रघ्यानी गोर अशुभ भावोंसे कृष्ण लेश्याके होते हुए सातवें नरककी आयु बांध लेता है ।

जहन्नंति सुखभावं, जहिओ सुह कम्म सयल भावं च ।

पट्काई जीवानं, विराहनं विदालं भनियं ॥ ८५९ ॥

अन्वयार्थ—(सुखभावं भनन्ति) रौद्रघ्यानीके सुख भावोंका नाश होजाता है (सयल भावं च सुह कम्म भनियो) मलीन भावोंके होते हुए उसके शुभ कर्म नष्ट होजाता है (पट्काई जीवानं विराहनं विदालं भनियं) उसके छःकायके प्राणियोंका नाश व छेदन भेदन होता रहता है, ऐसा कहा गया है ।

भावार्थ—रौद्रघ्यानीके वर्मध्वान होना असम्भव है । उसके दुष्ट आशयके होते हुए उससे दान पूजा जप तपादि शुभ कार्य शुभ परिणामोंसे नहीं होसके हैं । यदि कदाचित् शुभ काम करना भी है तो मलीन आशयसे—किसीकी हानिके लिये व परिग्रह बढ़ानेके लिये करता है । उसके व्यवहारमें दया नहीं होती है । वह निरर्थक प्रवृत्ति करता हुआ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, व्रस छः प्रकारके प्राणियोंका घात करता है, पशुओंपर भारी बोझा लादकर सताता है, मानवोंको ठगता है, पशुबलि कर देता है, स्वार्थवश मनुष्योंकी भी हत्या कर डालता है ।

मारुत जीव अभावं, अजीव असुखस्य सहाव संजुप्तं ।
रौद्रभाव स सदावं, रौद्रध्यानं च संजदो भनियं ॥ ८६० ॥

-अन्यार्थ—(मारुत जीव अभावं) जहाँ प्राणियोंके वधका तो अभाव है परन्तु (अजीव असुखस्य सहाव संजुप्तं) अशुख शरीर व घन, व स्त्री आदिकी समतामें फंसा हुआ भाव है (रौद्रभाव स सदावं) वहाँ भी रौद्रध्यान सहित आत्माका परिणाम होता है (रौद्र ज्ञान च सजदो भनियं) ऐसा रौद्रध्यान संयमिके भी होना सम्भव है ।

भावार्थ—कभी कभी ब्रती आषकोंके भी रौद्रध्यान होजाता है । यद्यपि वे हिंसासे विरक्त हैं परन्तु उनका राग स्त्रीके, व घनके व कुटुम्ब परिवारके मोहमें बारिष्ठ मोहके उदयसे ऐसा उलझ जाता है कि वे परिग्रहानन्द या विषयानन्द रौद्रध्यानमें लिप्त होकर पापका बन्ध करते हैं । कभी २ अन्यायके दमन करनेके लिये, न्यायक प्रचार करनेके लिये उनको हिंसानन्दी रौद्रध्यान कुछ अशोंमें हो जाता है । वे अन्यायीके विघ्नशर्म प्रयत्नशील होते हैं । जैसे श्री रामचन्द्रजीने अन्यायी रावणको शिक्षा देकर ही चैन ली, चर्मोत्सा सीताजीकी रक्षा करी । युद्धादि करते हुए आवक शुद्धस्थको हिंसामई भावोंका होजाना संभव है । यहाँ संकल्प हिंसा नहीं है, किन्तु आरम्भी हिंसा है । आशय शुभ है तथापि कषायकी प्रबलतासे व शांतभाव न होनेसे रौद्रध्यान ही कहा जायगा इसी लिये देशविरत पांचवें गुणस्थानतक रौद्रध्यान बताया है ।

धरयति धम्म ज्ञानं, चेयन रुवेन मनुव संवरनं ।

सुद्ध सहावं उत्तं, चेयन चरयति धम्म ज्ञानत्थं ॥ ८६१ ॥

-अन्यार्थ—(धम्म ज्ञानं धरयति) जो धर्मध्यान धरते हैं वे (चेयन रुवेन मनुव संवरनं) चैतन्य स्वभावमें तिष्ठ कर मनको रोकते हैं (सुद्ध सहावं उत्तं) धर्मध्यानीका स्वभाव शुद्ध कहा गया है (धम्म ज्ञानत्थं चेयन चरयति) धर्मध्यानी आत्माका ही अनुभव करते हैं ।

भावार्थ—“ धर्मादनेपेत्तं धम्मम्, इष्टे स्थाने धत्ते इति धर्मः ” (सर्वार्थसिद्धि) अर्थात् धर्म सहित ध्यानको धर्मध्यान कहते हैं । जो इष्ट जो मोक्ष वसमें धारण करे वह धर्म है । इसलिये जहाँ मनको

निरोध कर अपने आत्माके स्वभावका अनुभव करते हुए शुद्ध भावोंमें लीन होना सो धर्मध्यान है। यह निर्विकल्प धर्मध्यान है। सविकल्प धर्मध्यान शुद्ध भावोंके आशयसे जप, तप, पूजा, पाठ, स्वाध्याय, दान, आचक व मुनिव्रतका आचरण, दशलाक्षणी धर्म व चारह भावनाओंका चिंतवन, आपा परका विवेक, परोपकार आदि हैं।

पदस्तं पद विदन्तो, अक्षर स्वर विंजनस्य स सख्वं ।

पदं पदार्थं सुद्धं, अण्णा परमप्य निम्मलं विमलं ॥ ८६२ ॥

सुध सख्व चितवनं, असुहं मिच्छात राग विरयंमि ।

विषयं तिसल्य तिकं, पदविंद सुद्ध निम्मल स सख्वं ॥ ८६३ ॥

अन्यार्थ—, पदस्त पद विदन्तो) पदस्थ ध्यान वह है जहां पदके द्वारा अर्हतादि पदोंका अनुभव किया जावे (अक्षर स्वर विंजनस्य स सख्वं) अक्षर स्वर व्यंजनोंके द्वारा आत्माके स्वरूपका चिन्तवन किया जावे (सुद्धं पदार्थं पद) शुद्ध आत्मा पदार्थ ही पद है उसको विचारा जावे (अण्णा परमप्य निम्मलं) आत्माको परमात्माके समान भीतराग व कर्म रहित अनुभव किया जावे (सुध सख्व चितवनं) जहां शुद्ध आत्म-स्वरूपका चिंतन किया जावे (असुहं मिच्छात राग विरयमि) अशुद्ध मिथ्यात्वका राग छोड़ दिया जावे (विषय तिसल्य तिकं) इन्द्रियोंके विषयोंकी चार २ माया मिथ्या निदान तीन ही शब्दोंको छोड़ा जावे (सुद्ध निम्मल स सख्व पदविंद) शुद्ध निर्मल आत्म-स्वरूप रूपी पदका अनुभव किया जावे ।

भावार्थ—यहां धर्मध्यानमें पदस्थ आदि चार ध्यानका वर्णन है जिनका कुछ स्वरूप हम १६९ गाथाके भावार्थमें दिखा चुके हैं। ओं, हं, अर्हं, श्री, श्री इत्यादि अनेक पदोंको नाशिकाके अग्र भागमें हृदय कमलमें भौहोके बीचमें, मस्तकपर, नाभिकमलमें स्थापित करके चमकता हुआ देखे, कभी भी पांच परमेशीके गुणोंको व कभी २ अपने आत्माके शुद्ध गुणोंको विचारते हुए अपने स्वरूपमें लय होजावे, जय ध्यान हटें तब इन अक्षरोंपर चिंत जमादे या गुणोंका विचार करने लग जावे। इसका विशेष स्वरूप श्री ज्ञानार्णव ग्रन्थसे जानना योग्य है।

पिंडं ज्ञान सपिंडं, ज्ञान सहावेन पिंडं सद्भावं ।
तिक्कंति असुह पिंड, अन्तुत असन असत्य तिकंति ॥ ८६५ ॥
पिंडं सरूवं सुखं, रूवं संजुत पिंडं विसंमि ।
ज्ञानमयो पिंडस्थं, ऋत सास्वतेन पिंडं चित्तनं अमलं ॥ ८६६ ॥

अन्वयार्थ—(पिंड ज्ञान सपिंड) ज्ञानमई पिंड स्वरूप आत्मा इस शरीर सङ्गित है, (ज्ञान सहावेन पिंड सद्भाव) यह आत्मा ज्ञान स्वभाव होकरके भी अनेक प्रदेशोंका एक अखण्ड पिंड अस्तिकाय है, (तिक्कंति असुह पिंड) इसके अशुद्ध रागादिका व रुमादिका पिंड नहीं है, (अन्तुत असन असत्य तिकंति) इसने मिथ्या स्वरूप व शरण रहित सर्व जगतकी क्षणिक पर्यायोंका ममत्व त्याग दिया है, (पिंड सरूवं सुखं) यह आत्मा सर्वांग शुद्ध है, (रूवं संजुत पिंड विसंमि) रूपादि सहित पिंडसे भिन्न है, (ज्ञानमयो पिंडस्थ) ज्ञानमई आत्मा इस पिंड अर्थात् शरीरमें विराजित है, (ऋत सास्वतेन पिंड चित्तन अमलं) वही सत्य नित्य एक अखण्ड पदार्थ है—सर्व मल रहित है, उसका ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान है ।

भावार्थ—यहाँ ग्रन्थकर्त्ता ने पिंडस्थ शब्दके कई अर्थ कहकर आत्माका ध्यान सिद्ध किया है । प्रथम अर्थ यह है कि पिंड नाम शरीरका है । इस शरीरमें विराजित आत्माका ध्यान पिंडस्थ ध्यान है । दूसरा अर्थ है कि यह आत्मा असंख्यात ज्ञानमई प्रदेशोंका एक अखण्ड पिंड है । इसका ध्यान पिंडस्थ ध्यान है । तीसरा अर्थ यह है कि यह अस्तिकाय रूप आत्मा सर्व भावकर्म व द्रव्यकर्म व नोकर्मके पिंडसे रहित है, न इसमें कोई भी वैभाविक नाशवन्त चार गति रूप पर्याय व औदयिक, क्षयोपशम, औपशमिक भावकी क्षणिक पर्याय है । यह आत्मा सर्व स्पर्श, रस, गन्ध वर्णमई शुद्ध शैले भिन्न एक सत्य, अविनाशी, अखण्ड, निर्मल, ज्ञातादृष्टा पदार्थ है । इसीका एकाग्र होकर ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान है । इस पिंडस्थ ध्यानमें पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल तथा नत्वरूपवती पांच धारणाओंका विचार किया जाता है, जिनका संक्षेप स्वरूप गाथा ५६९ के भावार्थमें है । विशेष ज्ञानार्णव ग्रन्थसे जानना योग्य है ।

रुक्मस्तं चेयन रुक्मं, चिद्रूपं विमल निम्मलं सुद्धं ।
 वर्णं रुक्म विरयंतो, स सरीरं रुक्म चित्तनं सुद्ध ॥ ८६६ ॥
 रुक्मं रुक्म स सुद्धं, असुह परिनाम सयल विरयंतो ।
 सुद्धं सरुक्मं पिच्छदि, रुक्मस्तं विमल निम्मलं सुद्धं ॥ ८६७ ॥

अन्वयार्थ—(रुक्मस्तं चेयन रुक्मं) रूपस्य ध्यानमें चैतन्य स्वरूपका ध्यान है (चिद्रूपं विमल निम्मलं सुद्धं) जो चेतना स्वरूप, भाव कर्म, द्रव्य कर्म व नोकर्म रहित शुद्ध है (वर्णं रुक्म विरयंतो) जो वर्ण, गन्ध, चित्तवन करना चाहिये (रुक्म रुक्म सयल) उस शुद्धात्माका रूप परम शुद्ध स्वरूप है (असुह परिनाम सयल विरयंतो) उसमें सर्व अशुद्ध भावोंकी शुन्यता है (सुद्धं ० रुक्म पिच्छदि) ऐसे शुद्ध आत्म-स्वरूपको जो देखता है वह (रुक्मस्तं विमल निम्मलं सुद्धं) अपने स्वरूपमें स्थित निरंजन निर्विकार शुद्ध आत्माको अनुभव करता हुआ रूपस्य ध्यानका धारी है ।

भावार्थ—रूपस्य ध्यानमें श्री अर्हत् परमेष्ठोके ध्यान द्वारा अपने शुद्धात्माका ध्यान है । ध्याता अपने भावोंमें समवसरणमें स्थित श्री अर्हत् परमेष्ठोको अन्तरीक्ष सिंहासनपर विराजित देखता है, जो पद्मासन ध्यानाकार हैं । उनकी शांत मुद्रा परम आकर्षक है, फिर उनके शरीरके भीतर जो आत्मा विराजित है उधर लक्ष्य लेजाकर देखता है कि अर्हत्का आत्मा घाति कर्म रहित है । रागादि विकारोंसे रहित है । आत्मामें शरीरका भा कोई स्वाभाविक संयोग नहीं है । आत्मा स्पर्शादि गुणोंसे रहित असृष्टिक है । सर्व संकल्प विकल्प रहित है, परमानन्द निमग्न है । इस तरह देखकर फिर अपने आत्माको भी निश्चयसे वसी स्वरूप देखकर अपने निर्विकार शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है यही रूपस्य ध्यान है ।

रुक्मातीत स उच्चं, तिरुं रुक्मेन विगत रुक्मं च ।
 अविगत परमानन्दं, विगतं संसार सरनि मोहं च ॥ ८६८ ॥

रुक्मातीत स उच्चं, तिरुं रुक्मेन विगत रुक्मं च ।
 अविगत परमानन्दं, विगतं संसार सरनि मोहं च ॥ ८६८ ॥

गय संकल्प वियुक्तं, मिच्छा कुञ्चन सयल वियुक्ति ।

चेयन सहाय सुद्धं, रुवातीतं च धम्म ध्यान स सहायं ॥८६९॥

अन्वयार्थ—(रुवातीत स उत्तं) रूपातीत ध्यान वह कहा गया है जहां सिद्धात्माका ध्यान किया जावे जो (विकल रुवेन विगत रूप च) शरीरादि व कर्मादि रूपी पुद्गलको त्याग कर चुके हैं व स्वयं अमूर्तीक हैं (अविगत परमानन्द) जो परमानन्दसे कभी रहित नहीं होते हैं (विगत संसार मरि मोक्ष) जहां संसारमें अमरणका कारण कोई मोहाधिपना नहीं है (गय सकल्प वियुक्त) जहां कोई संकल्प विकल्प नहीं है (मिच्छा कुञ्चन सयल वियुक्ति) वहां सर्व मिथ्यात्व व अज्ञानसे शून्यता है (चेयन सहाय सुद्धं) जहां एक शुद्ध चेतन स्वभाव है वही (रुवातीत च धम्म ध्यान स सहाय) रूपातीत धर्म-ध्यान अपना ही स्वभाव है ।

भावार्थ—सिद्ध भगवानके स्वरूपका विचार करके उनके समान अपने आत्माको ध्याना रूपा तीत धर्मध्यान है । अरुदन्त भगवान जब शरीर सहित होनेसे रूपस्थ हैं तब सिद्ध भगवान शरीर रहित होनेसे रूपातीत है । वे सर्व सांसारिक भावोंमें रहित, कर्मकलकमें रहित, निर्विकार परम शुद्ध निर्विकल्प आत्मसमाधिमें लीन शुद्ध ज्ञानमई व आनन्दमई परमात्मा हैं, वे पुरुषाकार लोका-ग्रस्थित हैं, निरन्तर आत्मानन्दका भोग कर रहे हैं, उनके समान निश्चय नयसे अपने आत्माको विचारकर ध्याना रूपातीत धर्मध्यान है ।

सुन्यं सुद्ध सहायं, सुन्यं संसार सरनि मिच्छातं ।

विषय रागमइ सुन्यं, अप्पा परमप्य भाव निम्मलयं ॥ ८७० ॥

अन्वयार्थ—(सुन्यं सुद्ध सहाय) शून्य या शुक्लध्यान शुद्ध स्वभावरूप है (संसार सरनि मिच्छात सुन्यं) उसमें संसारका भ्रमण करानेवाला मिथ्यात्व भाव नहीं है (रागमइ विषय सुन्यं) तथा उसमें राग द्वेष-मय कोई विषय नहीं है (अप्पा परमप्य भाव निम्मलयं) वहां आत्मा परमात्मा रूप परम शुद्ध भावधारी झलक रहा है ।

भावार्थ—शून्य ध्यानको शुक्लध्यान भी कहते हैं क्योंकि वहां शुद्धपूर्वक रागभावकी शून्यता

है। दूसरे गुणस्थान तक इतना मन्द कषायका उदय है कि ध्याताके ध्यानमें कषायकी मलीनता नहीं झलकती है। ध्याता एक निर्विकल्प शुद्धोपयोगमें लीन रहता है। ग्यारहवेंसे चौदहवें तक तो कषायोंका उदय ही नहीं है। परमात्माका जो कुछ शुद्ध स्वभाव है वही इस ध्यानीके ध्यानमें आरहा है। यहां शुक्लेश्या ही होती है। यह धर्मध्यानकी अपेक्षा अधिक शुद्ध है। धर्मध्यान तो सातवें अप्रभक्तविरत गुणस्थान तक ही होता है। यह आठवें अपूर्वकरणसे प्रारम्भ होता है। यह शुक्लध्यान ही परम अद्वैत आत्मध्यान है, यही धार्तीय कर्मोंका नाशक है।

आज्ञा आकीर्णत्वं, अनृत तिकंति अशुद्ध परिणामं।

आज्ञा सुद्ध सहावं, जिन उवएस विमल निम्मलं भावं ॥ ८७१ ॥

बन्वार्थ—(आज्ञा आकीर्णत्व) जहां जिनेन्द्रकी आज्ञानुसार ज्ञान फैला हुआ है, (अनृत अशुद्ध परिणामं तिकंति) मिथ्या व अशुद्ध परिणामोंका त्याग है, (आज्ञा सुद्ध सहाव) आज्ञानुसार शुद्ध आत्म स्वभावका जहां अनुभव है, (जिन उवएस विमल निम्मलं भाव) वह जिनेन्द्रके द्वारा उपदेशित अति शुद्ध भाव रूप आज्ञाविचय धर्मध्यान है।

भावार्थ—यहां फिर आज्ञाविचय धर्मध्यानकी अपेक्षा उपदेश है कि श्री जिनेन्द्र भगवानके उपदेशके अनुसार तत्त्वज्ञानको प्राप्त कर व राग, द्वेष, मोहको त्यागकर शुद्ध आत्मोंके स्वरूपा जो ध्यान है, वही आज्ञा विचय धर्म ध्यान है।

अपायं परमं ज्ञानं, अप्यानं परम सुद्ध सट्भावं।

विरयं मूढ सुभावं, सुद्धं स सख निम्मलं सुद्धं ॥ ८७२ ॥

बन्वार्थ—(अपाय परम ज्ञानं) अपाय अर्थात् संसारका नाशक आत्माका उत्तम ज्ञान है, (अप्यानं परम सुद्ध सट्भावं) अपने आपको परम शुद्ध सत्ता रूप विचार करना, (मूढ सुभावं विरय) मिथ्यात्व भावसे विरक्त होना, (सुद्धं स सख निम्मल सुद्ध) कर्मजिन रहित परम निर्मल शुद्ध अपने स्वरूपका ध्यान करना अपायविचय धर्मध्यान है।

भावार्थ—राग, द्वेष, मोहसे रहित अपने शुद्ध स्वभावका ध्यान ही वास्तवमें अपायविचय धर्मध्यान है। इसीसे संसारका नाश होता है।

विवरणं विमल सुहावं, विमल ज्ञानेन केवलं निश्चै ।

केवल दंसनं सुद्धं, अप्पा परमण्ण णंति निब्बानं ॥ ८७३ ॥

अन्वयार्थ—(विमल महाव विचर्य) निर्मल आत्मस्वभावका विचारना विषय धर्मध्यान है, (विमल ज्ञानेन केवल निश्चै) निर्मल ज्ञानसे केवल आत्माका निश्चय करके (केवल सुद्ध दंसन) निश्चय शुद्ध सम्यक्-दर्शनको धार कर (अप्पा परमण्ण) आत्माको परमात्मा रूप अनुभव करनेवाला (निब्बान जति) निर्वाणको जाता है ।

भावार्थ—सर्वार्थसिद्धिमें विचय विवेक व विचारनेको कहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि तारण-स्वामीने विचय धर्मध्यानकी अपेक्षा यहाँ गाथामें विचार किया है । भेदविज्ञानके द्वारा अपने आत्माको रागादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म; शरीरादि नोकर्मसे भिन्न विचार करके अपने शुद्ध स्वरूपकी प्रतीति सहित निज आत्माका अनुभव करना विचय धर्मध्यान है । यह निर्वाणका उपाय है ।

धम्म रयन संजुत्तं, धम्मं धरयंति अमल सहकारं ।

ज्ञानं ज्ञान सहवं, परमप्पा परम जोण्हिं ॥ ८७४ ॥

अन्वयार्थ—(रयन धम्म संजुत्त) रतनत्रय धर्म सहित (अमल धम्म सहकार धरयति) जो निर्मल ध्यानको सहकारी ज्ञानकर धारण करते हैं (परम जोण्हिं) ऐसे परम योगियोंके द्वारा (परमप्पा ज्ञान सहवं ज्ञान) अपना आत्मा परमात्मारूप ज्ञान स्वभावि अनुभव करने योग्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें ध्यानका सार धता दिया है कि जो मोक्षको साधन करना चाहे ऐसे योगीश्वरोंको सर्व धिता छोड़कर तथा निर्विकल्प होकर अपने ही आत्माको परमात्मारूप निश्चय करके उसे ज्ञानानन्दमय पीतरागरूप ध्याना चाहिये । यही वास्तवमें धर्मध्यान है व यही शुद्धध्यान है ।

पाँच प्रकार सम्यक्दर्शन ।

आज्ञा सम्यक्त ।

आज्ञा समय जिनुनं, जिन दिहं परम केवलं ज्ञानं ।

ज्ञान विस्ति उवाप्तं, निश्चय रूवेन विमलज्ञान सहनं ॥ ८७५ ॥

अन्वयार्थ—(भिनुत आज्ञा समय) जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहा हुआ उपदेश सो ही आगम है (जिन परम केवलं ज्ञान दिहं) जिसको जिनेन्द्रने परम केवलज्ञानके द्वारा देखा था (ज्ञान विस्ति उवाप्तं) ज्ञान दृष्टिसे उस उपदेशको ग्रहण करना फिर (निश्चय रूवेन विमलज्ञान सहनं) निश्चयसे अपने निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्माका अद्यान करना आज्ञा सम्यक्त है ।

भावार्थ—जिनेन्द्र भगवानकी दिव्यध्वनिसे जो उपदेश प्रगट हुआ है । तदनुसार गणवरोंने वाक्शांग वाणीकी रचना की है उसीके अनुसार परम्परागत आचार्योंने जैन शास्त्र लिखे हैं । उन शास्त्रोंके द्वारा सात तत्त्वोंका यथार्थ स्वरूप समझकर व्यवहार सम्यक्तके द्वारा फिर आरम-प्रतीति-रूप निश्चय सम्यक्तको प्राप्त करना आज्ञा सम्यक्त है ।

जिन उत्तं अप्पानं, मिच्छा भावं च तिरु कुज्ञानं ।

उत्तं चेयन भावं, विज्ञान अप्प सुद्ध सहकारं ॥ ८७६ ॥

आज्ञा सुद्ध सरूवं, सुद्धं देवं च सुद्ध गुरु धम्मं ।

मिच्छा अनृत तिकं तं, आशा सम्मत निम्मलं भावं ॥ ८७७ ॥

अन्वयार्थ—(जिन उत्तं अप्पानं) जिनेन्द्रके कहे प्रमाण अपने आत्माको जाने (मिच्छा भावं च कुज्ञान तिकं) मिथ्यात्व व मिथ्याज्ञानको छोड़कर (चेयन भावं) चैतन्यका जो परिणाम है (विज्ञान) उसे भेदविज्ञानसे अपना जाने । यही अद्यान (सुद्ध अप्प सहकार) शुद्धात्माका साधक है (आज्ञा सुद्ध सरूवं) जिनेन्द्रकी आज्ञानुसार शुद्ध स्वरूपको पहचाने (सुद्धं देव च सुद्ध गुरु धम्म च) निर्दोष कीतराग देवको

देव, परिग्रह रहित निर्ग्रहीको गुरु व कीतराग विज्ञानमई धर्मको यथार्थ जाने (भिच्छ। नवृत तिकं त) मिथ्या भाव व असत्य ज्ञानको छोड़ देवें (निष्क भावं) अपने अखानको निर्मल रखे सो ही (भाज्ञा सम्यक्त) आज्ञा सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—सच्चे देव गुरु धर्मका अखान करे । रागी देवी देव, परिग्रहवारी गुरु, हिंसामय व सराग भावरूप धर्मको यथार्थ देव, गुरु, धर्म न माने । आत्माको शुद्ध ज्ञाता दृष्टा भानन्दमई स्वरूपको पद्वथाने । संसारको असार मिथ्या व क्षणभंगुर जाने । आत्मानन्दको ग्रहण योग्य व विषय सुखको त्यागने योग्य जाने । भेदविज्ञानके बलसे भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नोकर्मको भिन्न व आत्माको भिन्न जाने । निज स्वरूपकी दृढ़ प्रतीति लावे सो आज्ञा सम्यक्त है । यहाँ आज्ञानुसार तत्वोंके ऊपर अज्ञा हुई है हम अपेक्षासे इस सम्यक्तको आज्ञा सम्यक्त कहते हैं । वास्तवमें सम्यक्त तो एक आत्माका अनिर्वचनीय गुण है । तथा एक ही प्रकार है । इसको किसी अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त भी कह सकते हैं । क्योंकि यहाँ देव, गुरु, धर्मका व सात तत्वोंका सविकल्प अखानकी मुख्यता है । यही निश्चय सम्यक्तका कारण है ।

वेदक वेद संजुक्तं, वेद वेदांत वेदतो नित्यं ।

अप्या पर बुद्धंतो, परचवे वि अप्य सुद्ध सद्भावं ॥ ८७८ ॥

पदविजन विदंतो, असरन संसार सयल दोस विवरीदो ।

अप्या अप्यम्मि रओ, अप्या परमप्य निब्बुए जंति ॥ ८७९ ॥

बन्वथार्थ—(वेदक वेद सजुक्तं) वेदक सम्यक्ती वह है जो आत्मज्ञान संहित हो, (नित्य वेद वेदांत वेदतो) जो सदा द्वादशांगवाणीके सारको जानता हो, (अप्या पर बुद्धतो) आत्मा व परको अलग २ समझता हो, (सुद्ध सद्भावं अप्य परचवे वि) तथा शुद्ध सत्तारूप अपने आत्माका परिचय रखता हो, (पद विजन विदतो) जिनवाणीके अक्षर व शब्दोंका भाव जानता हो, (असरन सगार सयल दोस विवरीदो) जो इस अशरण संसारके सर्व दोषोंसे विपरीत हो, (अप्या अप्यम्मि रओ) जिसका आत्मा आत्मा आत्मामें रत हो, (अप्या परमप्य निब्बुए जंति) ऐसा वेदक सम्यक्ती आत्मा परमात्मा रूप होकर निर्वाणको जाता है ।

भावार्थ—यहाँ वेदक सम्यक्तका शब्दार्थ लेकर स्वरूप कहा है। वेदक जाननेवाले व अनुभव करनेवालेको कहते हैं। जो जिनवाणीके रहस्यका जाता होकर आत्माको अनात्मासे भिन्न जाने तथा आत्माको स्वभावसे शुद्ध ज्ञातादृष्टा वीतराग सिद्धसम ज्ञानके अख्यान करे, मोक्षको प्राप्त करने योग्य व संसारका क्षणभंगुर राग, द्वेषादि प्रपंचोंसे पूर्ण जाने। सत्यसे मोह त्यागकर आत्माका सच्चा प्रेमी हो जावे। उपयोगको आत्माके स्वरूपके अनुभवसे जमाकर आत्मानन्दका स्वाद लेवे। ऐसा वेदक सम्यक्ती कर्मबन्धसे छूटकर अवश्य निर्वाणको पाता है।

सिद्धांतके अनुसार इतना विशेष है कि वेदक सम्यक्तके दर्शनमोहकी तीसरी प्रकृति सम्यक्प्रकृतिका उदय रहता है, जिससे सम्यग्दर्शन तो रहता है परन्तु इसमें कुछ मलिनता रहती है। इसीलिये इसको क्षयोपशम सम्यक्त भी कहते हैं। इसके कई भेद हैं। एक तो यह है कि चार अनन्तानुबन्धी कषाय व मिथ्यात्व, तथा मिश्र छहोंका उपशम हो, एकका उदय हो। दूसरा यह है कि अनन्तानुबन्धीका अन्य कषाय रूप परिणमन होकर विसंयोजन हो गया हो, अर्थात् क्षय हो गया हो और दोका उपशम हो, एकका उदय हो। तीसरा यह है कि चार अनन्तानुबन्धीके साथ मिथ्यात्वका क्षय हो, एकका उपशम एकका उदय हो। चौथा यह है कि चार अनन्तानुबन्धीके साथ मिथ्यात्व व मिश्रका भी क्षय हो एक सम्यक्तका उदय हो। सम्यक्त प्रकृतिको अर्थात् कुछ मलीन सम्यक्तभावको यह वेदक सम्यक्ती अनुभव करता है इसलिये इसको वेदक सम्यक्त कहते हैं। गोस्मटसारमें कहा है—

सम्भत्तदेषादिसुदयादौ वेदग हवे मयम् । चलमलिनमाढ तं णिष्व भम्भक्त्वणहेतु ॥ २९ ॥

भावार्थ—देशघाति सम्यक्त प्रकृतिके उदयसे वेदक सम्यक्त होता है यह चंचल है, मलीन है व अगाढ़ या भट्ट है तथापि आत्मानुभव रूप होकर कर्मोंके क्षयका कारण है।

उपशम सम्यक्त ।

उवसम उवसन्त कषायं, उवसम् रागदोषं विषयकषायं ।

मिच्छा कुञ्जान तित्कं, उवसमनं सुह असुहस्य पत्तिमं ॥ ८८० ॥

क्षय उवसम संजुलु, क्षपनक रुवेन अप्प सद्भावं ।

अप्पा सुद्धप्पानं, परमप्पा सुद्ध निम्भलं चित्तं ॥ ८८१ ॥

अन्वयार्थ—(उवसम उवसत क्षय) उपशम सम्यक्त वह है जहां अनन्तानुबन्धी कषायोंका उपशम होगया हो (उवसम रागदोष विषय वपाय) जिसके बलसे अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी अन्याय युक्त राग-श्रेषका, इन्द्रियोंके विषयोंकी चाहनाका व क्रोधादि कषाय भावोंका उपशमन होगया हो (भिन्ना कुज्ञान त्त) मिथ्या अज्ञान व मिथ्या ज्ञानका त्याग होगया हो (सुह भसुस्य परिनाम उवसमं) शुभ या अशुभ भावोंका उपशम होगया हो, शुद्ध भावोंका ही प्रेम होगया हो (क्षय उवसम मज्जु) क्षयोपशम भाव सहित हो (क्षपनक रुवेन अप्प सद्भाव) आपक स्वभावको कर्म रहिन क्षायिक जानना हो (अप्पा सुद्धप्पान) आत्माको शुद्धात्मा रूप मानना हो (परमप्पा सुद्ध निम्भल चित्त) जिसका भाव अज्ञानापेक्षा परमात्मके समान निर्मल हो वह उपशम सम्यक्ता है ।

भावार्थ—चार अनन्तानुबन्धी कषाय तथा मिथ्यात्व ऐसी पांच प्रकृतियोंका अथवा मिश्र और सम्यक्त प्रकृति लेकर मात प्रकृतियोंका उपशम होनेसे जो शुद्धात्माकी प्रतीति रूप भाव हो उसको उपशम सम्यक्त कहते हैं । चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा यहां क्षयोपशम भाव है क्योंकि अनन्तानुबन्धीका उपशम या उदयाभावी क्षय है । तथा अन्य कषायोंका उदय है । यह सम्यक्त निर्मल है । यहां अपने आत्माकी प्रतीति परमात्मके समान शुद्ध है । इसके मिथ्यात्व व संसारासक्त भाव नहीं रहा है । अन्त्यागरूप प्रवृत्ति भिद गई है । अन्यायके विषयोंसे व कषायोंसे यह उदासीन होगया है । परिणामोंमें परम वैरागी है । प्रथमोपशम सम्यक्त सातवे तक फिर श्रेणी चढ़ते हुए इसीको श्रेणीपर द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं । इसकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त है । फिर बदलजाता है । वेदक सम्यक्त होजाता है या मिथ्यात्वादिके उदयसे नीची श्रेणीमें भी आसक्ता है ।

क्षायिक सम्यक्त ।

क्षायिक क्षणक रूवं, क्षिपियो संसार सरनि मोहंघ ।
 रागदोष मिच्छातं, कम्ममल पयडि सयल श्रयऊनं ॥ ८८२ ॥
 क्षय उवसम सुद्ध सहावं, अप्पा अप्पेन अप्पनो निश्चं ।
 गय संकप्प वियप्पं, क्षायिक सम्मत सुद्ध धुव निश्चं ॥ ८८३ ॥

अन्वयार्थ—(क्षायिक क्षणक रूवं) क्षायिक सम्यक्त वह है जो सम्यक्त विराधक कर्मों के क्षयसे हुआ हो (क्षिपयो सगार सरनि मोहंघ) यहां संसार के भीतर अप्रण करानेवाले अन्व मोहका नाश हो गया है (रागदोष मिच्छात कम्ममल पयडि सयल श्रयऊन) रागद्वेष मोहको उत्पन्न करनेवाली अनन्तानुबन्धी कषायकी चार व दर्शन मोहनीयकी तीन ऐसी सात कर्म प्रकृतियोंका विलकुल क्षय होगया है । (क्षय उवसम सुद्ध सहाव) यहां चारित्र मोहनीयकी अपेक्षा क्षय, उपशम तथा क्षयोपशम तीनों शुद्ध स्वभाव हैं (अप्पा अप्पेन अप्पनो निश्चं) यहां आत्माको अपनेसे अपना निश्चय है (गय संकप्प वियप्प) संकल्प विकल्पोंका यहां अभाव है (क्षायिक सम्मत सुद्ध धुव निश्च) क्षायिक सम्यक्तको ही शुद्ध धुव या निश्चय सम्यक्त कहते हैं ।

भावार्थ—क्षायिक सम्यक्त वही है जो असली, शुद्ध, अविनाशी आत्माका एक स्वभाविक सम्यक्त गुण है । सात प्रकृतियोंके क्षयसे हुआ है इसलिये इसको क्षायिक कहते हैं । यह अनन्त काल तक रहता है । चारित्र मोहनीयके कारण चौथे से सातवें तक इस क्षायिक सम्यक्तके साथ क्षयोपशम भाव, उपशम श्रेणीकी अपेक्षा उपशम भाव व क्षयश्रेणीकी अपेक्षा क्षायिक भाव रहता है । जब यह सम्यक्त भाव निश्चय रूप उपयोगात्मक होता है तब वहा सर्व संकल्प विकल्प व सर्व विचार मिट जाते हैं । आत्मा, आत्मा में आत्माके द्वारा ही लीन होजाता है । आत्मानन्दका लाभ होने लगता है । यही शुद्ध क्षायिक सम्यक्त है ।

गोम्मटमार जीवकांड में कहा है—

मत्सण्ह उवसमसम्मो खगडु लह्यो य । विदियच्चायुदयदो बसजरो होदे सम्मो य ॥ १६ ॥

भावाय—सातों प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम सम्यक्त व मातोंके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त होता है। चौथे गुणस्थानमें अप्रत्याख्यान कषायके उदयसे यह सम्यक्ती भी असंयमी होता है।

शुद्ध सम्यक्त ।

सुद्धं सुद्ध सहावं, सुद्ध सखवं च निम्मलं भावं ।

अप्या परमप्यानं, परमप्या लहै निव्वानं ॥ ८८४ ॥

बन्वयार्थ—(सुद्ध सुद्ध सहावं) शुद्ध सम्यग्दर्शन आत्माका शुद्ध स्वभाव है (सुद्ध सखवं च निम्मलं भावं) यह शुद्ध स्वभाव रागादि मल रहित वीतराग भाव है (अप्या परमप्यानं) आत्माको परमात्मा स्वरूप ध्याता हुआ (परमप्या लहै निव्वानं) यह परमात्मा होकर निर्वाणको पाता है।

भावार्थ—यहाँ शुद्ध या वीतराग सम्यग्दर्शनकी मुख्यतासे कथन है जो सराग भाव रहित सातवें या आठवें गुणस्थानसे होता है। शुद्ध सम्यक्तमें परमवीतरागताके साथ आत्माको एकाग्रभावसे ध्याता हुआ शुद्धोपयोगमें लीन हुआ कर्म काटकर परमात्मा होकर निर्वाणके पदका भागी होता है।

पंचाचार कथक ।

दर्शनाचार !

दरसन सुद्ध सहावं, दर्सति लोय ज्ञान सहकारं ।

ज्ञानेन ज्ञान सुद्धं, दरसन वरनस्य निम्मलं विमलं ॥ ८८५ ॥

दर्सन अनन्त रूवं, अनन्त दर्सन विमल सुद्ध दरसेई ।

मिच्छात कम्म विलयं, दरसन वरनस्य जन्ति निव्वानं ॥ ८८६ ॥

बन्वयार्थ—(दरसन सुद्ध सहावं) सम्यग्दर्शन आत्माका एक शुद्ध स्वभाव है (दर्सति लोय ज्ञान सहकारं) जो लोकके पदार्थोंका यथार्थ अन्धान करता है वह सम्यग्दर्शन ज्ञानका सहकारी है (ज्ञानेन ज्ञान सुद्धं)

सम्यग्ज्ञानसे ही ज्ञान शुद्ध होता है। (दसतन चानस्य निम्मल विमलं) यह दर्शनाचरण दोष रहित व वीतराग है (मिच्छात कम्म विल्लय) इस सम्यग्दर्शनके होते हुए मिथ्यात्व कर्मका लोप होगया है। (दर्शन अनन्त रूख अनन्त दर्शन विमल सुद्ध दासेई) यह सम्यग्दर्शन अनन्त स्वभावरूप अनन्त दर्शनधारी वीतराग कर्ममल रहित आत्माका अद्धान करनेवाला है। (दसतन चानस्य जन्ति निव्वान) दर्शनाचारसे मोक्ष होता है।

भावार्थ—आचार्य महाराज दर्शनाचार, ज्ञानाचार, धीर्याचार, तपाचार, चारित्र्यज्ञारको पालते हैं उन्हींका यहाँ कथन है। दर्शनाचारका भाव यह है कि सम्यग्दर्शन स्वभावधारी आत्माका अद्धान करते हुए अनुभव करना। मिथ्यात्वके दोषसे शुन्य सम्यक्तभावमें परिणामन करते हुए अनन्तदर्शन गुणधारी आत्माका अद्धान करना। इसीसे ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है। सम्यक्त सञ्चित ज्ञानके वारवार अनुभव करनेसे ज्ञानावरण कर्मका नाश होकर केवलज्ञानका लाभ होजाता है। इस सम्यक्तके आचारसे अन्य चार आचारकी मफलता है और इसीसे मोक्षकी प्राप्ति होती है।

ज्ञानाचार

ज्ञानचरन संसुद्धं, ज्ञानं आचरण केवलं अमलं।

विषयं च राग विषयं, अप्पा परमप ज्ञान आवरनं ॥ ८८७ ॥

ज्ञानं ज्ञान सखवं, कुज्ञानं तजंति मिच्छ सद्भावं।

अप्य सख्व सहावं, परमप्पा सुद्ध ज्ञान आवरनं ॥ ८८८ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानचान समुद्ध) ज्ञानाचार परम शुद्ध (केवल अमलं ज्ञान आचरण) केवल निर्मल स्वाभाविक आत्मज्ञानका अनुभव या रमण है (विषयं च राग विषयं) जहाँ इन्द्रियोंक विषयोंका राग नहीं है (अप्पा परमप ज्ञान आचरण) आत्माको परमात्माके ज्ञानमें आचरण कराना है। (ज्ञान ज्ञान सख्व) ज्ञानका ज्ञान स्वरूप रहना है (मिच्छ सद्भावं कुज्ञान तजति) जहाँ मिथ्यात्व भाव व मिथ्या ज्ञानका त्याग होगया है (अप्य सख्व सहावं) आत्माका स्वभाव आत्मारूप है (परमप्पा सुद्ध ज्ञान आचरण) या परमात्मा रूप है। ऐसा जानकर अपने शुद्ध ज्ञानमें रमना ही ज्ञानाचार है।

भावार्थ—संयोगदर्शन सेहित ज्ञान भ्रष्टा सहित आत्माको सर्व आत्माओंसे भिन्न जानता है। वहाँ न मिथ्यात्व है न मिथ्या ज्ञान है न विषयोंका राग-है। आत्माका द्रव्य स्वभाव परमात्मोंके समान जाता दृष्टा वीतराग परमानन्दमहर्षि है। सर्व संकल्प विकल्प मिटाकर व निश्चिन्त होकर अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें ज्ञानका परिणपना, रमना, तन्मय रहना, आत्मानुभव करना ज्ञानाचार है।

वीर्याचार ।

वीर्जि वीर्ज सुद्ध, वीर्ज अंकुन ज्ञान 'सहकार' ।

चरनं अप्य सरूवं, चरनं वीर्जि च सुद्धमप्यानं ॥ ८८९ ॥

अप्यानं अप्यानं, अप्या सुद्ध ज्ञान निरु निभं ।

परमपयं सुध रूवं, वीर्जि आचरन निवुण् जंति ॥ ८९० ॥

बन्वयार्थ—(वीर्जि वीर्ज सुद्ध) वीर्य आत्माका स्वभाव वीर्य गुण है (वीर्ज अंकुन ज्ञान सहकार) यद् वीर्य ही ज्ञानके अंकुर फूटनेका साधन है (चरनं अप्य सरूवं) चारित्र्य आत्माका स्वरूप है (चरनं वीर्जि च सुद्धमप्यान) शुद्ध आत्मामें आचरण करना भी वीर्याचार है (अप्यान अप्यान) अपनेसे अपनेको जानना (अप्या सुद्ध ज्ञान निरु निभं) आत्माको शुद्ध स्वभावरूप भलेप्रकार निश्चय करना (परमपयं सुध रूवं) परम पद शुद्ध स्वभाव है ऐसा जानकर अनुभव करना (वीर्जि आचरन निवुण् जंति) वीर्याचरण है, इसीके प्रभावसे भव्यजीव निर्वाणको जाते हैं ।

भावार्थ—आत्माके भीतर अनन्त बल है। इसी बलके प्रभावसे सर्व मन, वचन, कायकी क्रिया होती है। उरसाह होना हम वीर्यका एक प्रकाश है। जब उरसाहपूर्वक तत्त्वज्ञानको अभ्यास किया जाता है। आत्मबलके द्वारा अपने उपयोगको विषय कर्षणोंसे रोककर आत्मा व अनारमाके भेद विज्ञानके मननमें लगाया जाता है तब ही आत्माके यथार्थ ज्ञानका या प्रकाश सहित ज्ञानका या आत्मानुभवका अंकुर फूटता है। अपने शुद्धात्माके स्वभावमें रमण करना भी वीर्याचार है। आत्म बलसे ही अपनी परिणति परात्मासे रोककर शुद्ध स्वरूपमें जोड़ी जाती है। शुद्ध स्वभावमें भले-प्रकार निश्चय करनेमें, जाननेमें व उसीका स्वाद लेनेमें जो कुछ, आत्मबलकी सहायता ली जाती

है वही वीर्याचार है। यदि वीर्याचारको काममें न लिया जावे तो अद्भुत लता, ज्ञानकी निर्मलता व चारित्र्यकी शुद्धता नहीं होसकी है।

तपाचार ।

तव आवरन सहाविं, अप्य सहावेन सुद्ध तव यरनं ।
सुद्धं सुद्ध सखं, तव आवरनं निम्मलं भावं ॥ ८९१ ॥
कम्ममल सुद्ध रागं, मिथ्या विषयं व तिक कषायं ।
अप्या अप्य सखं, सक्कोरेन वरन तव यरनं ॥ ८९२ ॥

अन्वयार्थ—(तव आवरन सहाविं) तपाचारका स्वभाव यह है कि (अप्य सहावेन सुद्ध तवयरन) आत्माके स्वभावमें ठहरकर शुद्ध तपश्चरण करना (सुद्धं सुद्ध सखं) शुद्ध भावोंसे शुद्ध स्वरूपका अनुभव करना (निम्मलं भावं तव आवरन) निर्मल भाव ही तपाचार है (कम्ममल सुद्ध रागं) जहां कर्मरूपी मेलका राग छोड़ दिया गया हो (मिथ्या विषय कषायं व तिक) मिथ्या पांच इंद्रियोंके विषयोंही तथा कषायोंको त्याग कर दिया हो (अप्या अप्य सखं) आत्मा आत्मारूप अनुभवमें ओवे सोही (तवयनं वल सक्कोरेन) तपश्चरण चारित्र्यका सहकारी है।

भावार्थ—इच्छाओंको रोकना सो तपाचार है। सर्व प्रकारके इंद्रियोंके विषयोंसे चोह रोककर, व क्रोधादि कषायोंको वशकर आत्माके शुद्ध ज्ञानानन्दमय स्वभावमें जमकर आप आपमें तपना सो तपाचार है। यही स्वरूपाचरण चारित्र्यका सहकारी है। अनशनं जनोदर्यं आदि व्यवहार तपोंके द्वारा मन वचन कायको अपने वशमें करके निश्चय रतत्रयमई स्वस्वभावमें जम जानौ तपाचार है।

चारित्राचार ।

वरनंपि सुद्ध भावं, वरनं अप्यान निम्मलं खं ।
थिर दिठि वंसनममलं, चास्त्रि वरन सुद्ध संजमं खं ॥ ८९३ ॥
वरनं अप्य सहाविं, वरनं परम परभाव सुद्धानं ।
घाय वक्कय सुद्धं, वरनं चास्त्रि परम निब्बानं ॥ ८९४ ॥

अन्वयार्थ—(चरनपि सुख भावं) शुद्ध भाव ही चारित्र्य है (चरन अप्पान निष्कल भाव) आत्माका निर्मल भाव चारित्र्य है (अमल दर्पनं शिर दिठि) निर्मल सम्यग्दर्शनको स्थिरतासे अनुभव करना चारित्र्य है (सुद्ध संजमं हूव चरन चारित्र्य) शुद्ध आत्म संयमके स्वभावमें चलना चारित्र्य है (अप्य सहवं चलन) आत्माका स्वभाव चारित्र्य है (परमाव सुहान परम चरन) रागादि परभावोंसे शुद्ध होकर उत्कृष्ट धीतराग भावमें चलना चारित्र्य है (चक्रवर्ण धाय मुक्त) जिससे चार घातीय कर्मोंका क्षय होजाता है (चरन चारित्र्य परम निव्वान) यही चारित्र्याचार परम मोक्षको प्राप्त कराता है। अथवा चारित्र्याचार ही परम निर्वाण है।

भावार्थ—चारित्र्य वास्तवमें आत्माके परम शांत या धीतराग भावको कहते हैं। यह आत्माका निज स्वभाव है। इस चारित्र्यकी प्राप्तिके लिये जो आचरण किया जावे वह चारित्र्याचार है। व्यवहार चारित्र्यकी सहायतासे मन वचन कायको थिर करके व बुद्धिपूर्वक सर्व रागादिसे उपयोगको हटाकर जैसी श्रुतज्ञानके बलसे शुद्ध आत्मप्रतीति प्राप्त की है, इस आत्मप्रतीतिमें इंद्रियोंके विषयोंसे विरक्त होकर जम जाना, शुद्ध आत्माके स्वभावमें विहार करना, यही सामायिक आदि चारित्र्याचार है। इसीके अभ्याससे यथारूपता चारित्र्य होजाता है व इसीके प्रतापसे चारों घातीय कर्मोंका क्षय कर आत्मा अरहन्त परमात्मा होजाता है। अनन्त केवलज्ञान केवल दर्शन अनन्तवीर्यके प्रतापसे यथा-रूपता चारित्र्य रूपी चारित्र्याचार अति विशुद्ध होता हुआ व अति विशद होता हुआ शेष चार अघातीय कर्मोंका भी क्षय कर डालता है। और इस आत्माको निर्वाण लाभ कर देता है। मोक्षावस्थामें भी यह स्वात्मामें ही आवरण करता हुआ अपने चारित्र्यगुणके पूर्ण विकासमें रहता हुआ परमानन्दका स्वाद लेता है।

पंचाचार स उत्तं, पञ्चाचरन तित्त संसारे ।

गय संकप्प वियप्पं, पञ्चाचरनं च सुद्ध निव्वानं ॥ ८९५ ॥

अन्वयार्थ—(पंचाचार स उत्तं) पंच प्रकार आचार वही कहा गया है। (पंचाचल तित्त संसारे) जिस पंच प्रकार आचारसे संसारसे राग छोटकर (गय संकप्प वियप्पं) व संकल्प विकल्प भावोंको मिटाकर स्वात्माका अनुभव किया जावे (सुद्ध पंचाचरनं च निव्वानं) यही निश्चय पंचाचार निर्वाणको प्राप्त करा देता है। अथवा निर्वाण रूप है।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्वीर्य, सम्यक्त्तप, सम्यक्चारित्र इन पाँच प्रकार आचारको निश्चय नयके द्वारा जो पालेगा वह शुद्ध आत्माके अनुभवमें तल्लीन होजायगा। उसका सांसारिक राग व उसके सर्व सकलप विकल्प मिट जायेंगे। वह शुद्धोपयोगी होकर सिद्ध होजायगा। वहाँ सिद्ध गतिमें भी अपने आत्मस्वभावमें मगन रहता हुआ पाँचों ही प्रकारके आचारका स्वामी अनन्तकाल तक बना रहेगा।

ज्ञान समुच्चय सारिका महारत्नम् ।

ज्ञान समुच्चय सारं, उवइं जिनवेरहि जं ज्ञानं ।

जिन उत्तं ज्ञान सहावं, सुद्धं ध्यानं च ज्ञान समुच्चय सारं ॥ ८९६ ॥

अवयार्थ—(ज्ञान समुच्चय सार) यह ज्ञान समुच्चयसार ग्रन्थ ज्ञान समूहका सार है (जिनवेरहि जं ज्ञान उवइं) जिनेन्द्रोंने जो ज्ञान उपदेश किया है वही है (जिन उत्तं ज्ञान सहावं सुद्धं ध्यानं च ज्ञान समुच्चय सारं) जिनेन्द्रने जो आत्म-ज्ञानके स्वभावमें रमनको शुद्ध ध्यान कहा है वही इस सार्थ द्वादशांगका सार है।

भावार्थ—इस ग्रन्थका नाम जो ज्ञान समुच्चयसार है वह यथार्थ है। श्री जिनेन्द्र द्वारा प्रकाशित दिव्यध्वनिके अनुसार जो द्वादशांगकी रचना गणधरोंने की है, उसी सर्व श्रुतज्ञानका सार जो शुद्धात्माका अनुभव है या शुद्ध ध्यान है वह प्राप्त होगा। वास्तवमें जो शुद्धात्माका अनुभव करता है वही श्रुतकेवली निश्चयसे होता है।

ऐसा ही श्री कुन्दकुन्दाचार्यने श्री समयमारमें कहा है—

जो हि सुणहिगच्छई, अघाणमिणं तु केवळं सुद्धं । तं सुणकेवल्लिमिणो, भणंति लोयण्ढवयरा ॥ ९ ॥

भावार्थ—जो कोई श्रुतज्ञानके द्वारा इस केवल शुद्ध अपने आत्माको अनुभव करता है वही श्रुत केवली है ऐसा लोकके प्रकाशक ऋषिगण कहते हैं।

ज्ञान समुच्चय भनियं, सदहनं ख्व भेदविज्ञानं ।

ज्ञानं ज्ञान सरूवं, षवइ ससार सरनि मोइंधं ॥ ८९७ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान समुच्चय अनियं) इस ज्ञान समुच्चयसार अन्तर्को कहा गया है, जो कोई (सहजं रूप मेदिविज्ञान) मेदिविज्ञानको पाकर अपने आत्माके स्वभावका अन्धान करेगा (ज्ञान ज्ञान सख्यं) जिसका ज्ञान, ज्ञान स्वभावमें तन्मय होजायगा वही (सगर सरणि मोहव बह) संसारके अमरणके कारण अन्ध मोहको क्षय कर डालेगा ।

भावार्थ—इस ग्रन्थको अलेप्रकार पढ़कर जो आत्मा और अनात्माको भिन्न परस्पर भेदविज्ञान प्राप्त करेगा, परसे मोह छोड़कर आत्माके स्वभावमें अज्ञापूर्वक लय होगा । अर्थात् ज्ञान चेतनाका स्वाद लेगा वही निर्मल भावोंसे मोहरूपी शत्रुका संहार करेगा । जिस मोहके नशमें चूर होकर यह प्राणी इस संसारमें मदकता हुआ वारवार जन्म मरण करता हुआ अनेक प्रकारके मानसिक तथा शारीरिक कष्ट उठाता है उस मोहको नाश करके शीताराग परमात्मा होजायगा ।

ज्ञानेन ज्ञान जोगं, जोगं थिर दिट्ठि दंसनं अमलं ।

जोइ य निय अप्पानं, अप्पा परमप सुद्ध निव्वानं ॥ ८९८ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानेन ज्ञान जोग) ज्ञानके द्वारा ही ज्ञानका प्रकाश होता है या ज्ञान योग होता है (जमल दसनं थिर दिट्ठि जोग) निर्मल सम्यग्दर्शनमें स्थिर दृष्टि रखना योग है (निय अप्पानं जोइ य) निज आत्माका ही ध्यान करनेसे (अप्पा परमप सुद्ध निव्वानं) आत्मा परमात्मा व शुद्ध होकर निर्माणको प्राप्त कर लेता है ।

भावार्थ—ज्ञान योग ही मोक्षका द्वार है । परम शुद्ध सम्यग्दर्शनके साथ निज आत्माके शुद्ध स्वभावमें लीन होनेसे ही धर्मध्यान व शुद्धध्यान होता है । यही योगाभास है, यही ज्ञानका ज्ञानमें परिणमन है । इसीसे आत्मा परमात्मा होकर मुक्त होजाता है ।

जानै दिट्ठै समतं, पिच्छै विमल दंसनं सुद्धं ।

तं थिर भाव सवन्नं, चरनं चारित्रि सुद्धमप्पानं ॥ ८९९ ॥

अन्वयार्थ—(समत जानै दिट्ठै) जो सम्यग्दर्शनको जानेगा, मनन करेगा (विमल सुद्ध दसन पिच्छै) (तं थिर भाव सवन्नं) उसीको ही स्थिर भाव कहा गया है (सुद्ध मप्पानं चान चारित्रि) वही शुद्ध आत्मामें आचरण करना चारित्र है ।

भावार्थ—इस ग्रन्थको जाननेका फल यही है जो समयदर्शनके विषयभूत छः द्रव्य सात तत्व आदिको समझा जावे, वनपर अज्ञा लोई जावे। फिर निश्चय सम्यक्तो प्राप्त किया जावे, फिर शुद्धात्मामें स्थिरता पाकर शुद्ध आत्मामें आचरण रूप चारित्र्यको पाला जावे जिसमें मोक्षता लाभ हो।

द्ववकाय पिच्छन्तो, तत्त पदार्थं च सुद्ध सजुत्तो ।

संसार सहाव विमुक्तो, अप्पा परमण्य केवलो सुद्धो ॥ १०० ॥

अन्वयार्थ—(द्ववकाय तत्त पदार्थं च पिच्छन्तो) छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्व, नौ पदार्थोंको जनकर निश्चय करता हुआ व (सुद्ध सजुत्तो) निश्चयसे शुद्ध भावसे संयुक्त होता हुआ (सप्पा सहाव विमुक्तो) संसारके स्वभावसे छूट जाता हुआ (अप्पा केवलो सुद्धो परमण्य) आत्मा परभावोंसे रहित व कर्मोंसे रहित शुद्ध परमात्मा होनाता है।

भावार्थ—इस ग्रन्थके द्वारा तत्वोंका स्वरूप समझकर जो शुद्ध आत्माका अज्ञान ज्ञान तथा आचरण पालता हुआ सर्व रागादिसे विरक्त हो वीतराग होजाता है वही सर्व कर्मोंसे छूटकर परमात्मा होजाता है।

ज्ञान समुच्चय सारं, असरन अभाव सयल तिकं च ।

सारं सुद्ध सहावं, सारं स स्वरुव निम्भलं सुद्धं ॥ १०१ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान समुच्चय सारं) इस सर्व ज्ञानका सार यही है जो (असरन अभाव सयल तिकं च) सर्व ही नाशवन्त क्षणिक मांसारिक पर्यायोंमें विरक्त होकर (सार सुद्ध सहाव) शुद्ध स्वभावका सार समझा जावे (स स्वरुव निम्भल सुद्ध सार) अपने ही आत्मामें रागादि रहित व कर्ममल रहित स्वभावको सार या वपादेय समझा जावे।

भावार्थ—इस ग्रन्थके द्वारा प्राप्त सर्व ज्ञानका प्रयोजन यह है कि सुशुद्ध जीवोंको देव, मनुष्य, तिर्येच, नरक चारों ही गतियोंकी दशाओंको नाशवन्त व अशरण मिट जानेवाली समझना चाहिये। तथा एक अपने ही आत्मामें शुद्ध स्वभावको ही सार व वपादेय समझना चाहिये। संसार पुद्गल और जीवकी मिश्रित पर्यायरूप है। इसी अशुद्धनाम संसार नाटक चलता है। और जीव

यस भवमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परिवर्तनोंमें प्रमण किया करता है। जब यह जीव पुद्गलके सयोगसे सुक्त होजावे और आप अकेला रहकर अपने स्वभावमें रमण करे तब इसका संसार प्रमण भिटे और यह शुद्ध द्रव्य स्वभावमें सदाकाल शोभायमान हो।

ज्ञानेन ज्ञान सहावं, कुज्ञानं तर्जति सयल भिच्छतं ।

ज्ञान समुच्चय सुद्धं, ज्ञान सहावेन जंति निव्वानं ॥ ९०२ ॥

मन्वयार्थ—(ज्ञानेन ज्ञान सहावं) ज्ञानके द्वारा ज्ञान स्वभावका अनुभव होता है (कुज्ञान सयल भिच्छतं तर्जति) जब मिथ्या ज्ञानको व सर्व मिथ्या अज्ञानको त्याग कर दिया जाता है (ज्ञान समुच्चय सुद्धं) तब ज्ञान समूह आत्मा शुद्ध होता है । (ज्ञान सहावेन निव्वान जंति) ज्ञान स्वभावके द्वारा भव्य जीव निर्वाणको जाते हैं ।

भाषार्थ—सम्यग्ज्ञानकी अपूर्व महिमा है। जब सम्यग्दृष्टी जीवके अज्ञानमे व ज्ञानमें मिथ्या अज्ञान तथा मिथ्या ज्ञान बिलकुल नहीं रहता है और यह रागादि भावोंको त्यागकर चीतराग भावसे ज्ञानमें अपने उपयोगको थिर करके ज्ञान स्वभावका ही अनुभव करता है तब शुद्धोपयोगके बलसे कर्मकी निर्जरा होजाती है और यह भव्य जीव मोक्षका लाभ करता है ।

सयल जन बोहनत्थं, जिनमग्गे जिनवेरेंद्र जं उत्तं ।

जिन उत्तं सहकारं, ज्ञान संजुत्त ल्हइ निव्वानं ॥ ९०३ ॥

मन्वयार्थ—(सयल जन बोहनत्थं) सर्व जनोंके समझानेके लिये (जिन मग्गे) जिन मार्गके सम्बंधमें (जिनवेरेंद्र म उत्तं) जिनेन्द्रोंने जो कुछ कहा है । (जिन उत्तं सहकारं) वही जिनवाणीकी सहायतासे (ज्ञान संजुत्त निव्वान ल्हइ) जो सम्यग्ज्ञानसे मूर्खित होता है वह निर्वाणको पाता है ।

भाषार्थ—श्री अरहन्त तीर्थकरोंने भव्योंके कल्याणके लिये जो कुछ मोक्षका मार्ग बताया है वही जिनवाणीमें प्रतिपादित है। जो कोई जिनवाणीका या इस ग्रन्थको भलेप्रकार पढ़ेगा, मनन करेगा, फिर भेदविज्ञानके द्वारा आत्माका अनुभव प्राप्त करेगा वह अवश्य सुक्त होजायगा ।

दंसेइ मोक्ष मगं, ज्ञान सहावेन दंसनं अमलं ।
चरनं संजम जुत्तं, संजुत्तो लहं निव्वानं ॥ ९०४ ॥

अन्वयार्थ—(मोक्ष मगं दसेइ) यह जिनवाणी मोक्षमार्गको दिखलाती है । (ज्ञान सहावेन जमलं दंसनं) इसे जानकर अपने ज्ञानमें स्वभावसे निर्मल सम्यग्दर्शनको जो पाते हैं (सनम जुत्त चान) फिर संयम लेकर चारित्र्य पालते हैं । (संजुत्तो निव्वानं लहं) ऐसे संयमी साधु निर्वाणको पाते हैं ।

भावार्थ—निर्वाण लाभका मरल मार्ग यह है कि जिनवाणीको भलेप्रकार अभ्यास करके अपने आत्माके ज्ञानमें स्वभावको पहुँचाना । इसी विवेकके बारवार अभ्याससे निर्मल या निश्चय सम्यग्दर्शनका लाभ होता है । फिर वही सम्यग्दृष्टि ससार शरीर भोगोंसे उदास होकर तब सर्व परिग्रह त्यागकर संयमी साधु होता है और व्यवहार चारित्र्यके द्वारा निश्चय आत्मरक्षण रूप चारित्र्यको पालता है तब वह कर्मोंसे छूटकर मुक्त होजाता है ।

ज्ञान समुच्चय सारं, जिन उवएस कहिय सहकारं ।
एको उद्देस उत्तं, कम्म क्षय कान्त निमित्तं ॥ ९०५ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञान समुच्चय सार) इस ज्ञान समुच्चयसार ग्रंथको (जिन उवएस कहिय सहकार) जिनेंन्द्रके उपदेशसे कहे हुए आगमकी सहायतासे (कम्म क्षय कान्त निमित्तं) कर्मोंके क्षयके साधनके लिये (एको उद्देस उत्तं) एकोदेश कुछ कहा गया है ।

भावार्थ—ग्रन्थकर्ता कहते हैं कि मैंने श्री जिनेंद्र कथित आगमका अभ्यास करके जो कुछ जाना है उसीका कुछ कथन इस ग्रन्थमें हमलिये किया है कि शुद्ध आत्माकी भावना करनेसे मेरे कर्मोंका क्षय हो तथा पहुँचनेवालोंके भी कर्मोंका क्षय हो । जो कोई इसका मनन करेगा उसके कर्मोंका नाश होगा ।

जिन उवएसं सारं, किंचित् उवएस कहिय सद्भावं ।
तं जिन तासं रइयं, कम्म क्षय मुत्तिकारनं सुद्धं ॥ ९०६ ॥

अवधार्य—(जिन उपरंत सार) जो श्री जिनेन्द्रने सार उपदेश किया है (सदमावं किंचित् उपरंत कथित) उसका कुछ भाव यथार्थ भावसे इस ग्रन्थके उपदेशमें कहा गया है (त भिन तान रहं) इसको जिन तारण (स्वाभी) ने रचा है (कमल्य मुक्ति कान सुद्ध) जिससे कर्मोंका क्षय होनेके लिये शुद्ध मोक्षमार्गका अनुभव हो ।

भावार्थ—इस ग्रन्थको श्री जिन तारणस्वामीने श्री जिन आगमके अनुसार रचा है । इसमें थोड़ासा उपदेश अपने निर्मल सरल भावसे इसी लिये किया है कि उसको मनन करनेसे सुख भी शुद्ध आत्माका अनुभव रूप निश्चय मोक्षमार्गका लाभ हो तथा और जो कोई पढ़े उनको भी इस मोक्षमार्गका लाभ हो । जिससे यह आत्मा कर्मके बन्धनोंसे छूटकर कभी न कभी मोक्षलाभ कर सके ।

भावेन भाव सुद्धं, अप्पा परमप विमल स सहावं ।

तं भवजीव सरनं, आराहन जुच निवुण जन्ती ॥ १०७ ॥

अवधार्य—(भावेन भाव सुद्ध) भावसे भावोंकी शुद्धि होती है । वह भाव यह है कि (अप्पा परमप विमल स सहावं) यह अपना आत्मा निश्चयसे परमात्मा रूप निर्मल अपने स्वभावमें रहनेवाला है (त भवजीव परनं) यही भाव भव्यजीवोंके लिये शरण है (आराहन जुच निवुण जन्ती) जो इस आत्मा-नुभव रूपी भावकी आराधना करते हैं वे निर्वाणको जाते हैं ।

भावार्थ—इस ग्रन्थका सार यह है कि भावोंसे ही आत्माके भावोंकी शुद्धि होती है । बाहरी मन वचन कायकी क्रिया केवल निमित्त कारण है । अंतरंग आत्माका शुद्ध परिणाम ही आत्माकी शुद्धिका साधन है । निश्चय नयेसे यह आत्मा परमात्माके समान विलकुल शुद्ध स्वभावका धारी है ऐसा निश्चय करके व उसका मशय रहित ज्ञान प्राप्त करके इसी ही शुद्ध भावमें तन्मय होना या आत्माका अनुभव करना ही मोक्षमार्ग है ।

हरएक भव्यजीवको इसीकी शरणमें जाना चाहिये । इसीकी आराधना करके भव्यजीव मोक्ष गए हैं, जाते हैं व जावेंगे, यही इस ज्ञानसमुच्चयसार ग्रन्थका सार है ।

श्री समयसार कलशमें श्री अमृतचन्द्र आचार्य कहते हैं—

त्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्य संप्रभं स्वय । स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियत सर्वापराधव्युतः ॥

नन्वर्ध्वंसमुपेत्य नित्यमुदितः सज्योतिरच्छोच्छल- । चैतन्यामृतपुरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥ ११-९ ॥

भावार्थ—जो कोई अशुद्धताके कारण सर्व परद्रव्यको स्वयं छोड़ करके अपने आप ही अपने ही आत्मद्रव्यमें प्रेम करके लीन रहता है वह सर्व अपराधसे छूटा हुआ बन्धका नाश करके नित्य प्रकाशमान अपनी आत्मव्योतिमें तिष्ठकर चैतन्यरूपी असृजसे पूर्ण महिमा सहित होकर शुक होता हुआ मोक्षको प्राप्त कर लेता है । श्री कुन्दकुन्दाचार्य श्री समयसारमें कहते हैं—

सुकसण्ठे अप्पाणं ठवेहि वेदयहि ज्ञायहि तं चैव । तत्तैव विहरिणि मविहरिणु कण्ठवन्नेसु ॥ ४१४ ॥

भावार्थ—आत्मानुभव रूपी मोक्षमार्गमें अपनेको स्थापित कर उसीका अनुभव कर, उसीका ध्यान कर, उसीमें नित्य विहार कर, आत्माके सिवाय अन्य द्रव्योंमें विहार मत कर ।

इति ज्ञान समुच्चयसार ग्रंथ जिन तारनतन विरचितसमुद्रपंकित ।

इस प्रकार श्री जिन तारणतरण विरचित यह श्री ज्ञान समुच्चयसार ग्रन्थ समाप्त हुआ । इसकी भाषा टीका रची मिति आश्विन सुदी ४ शनिवार वीर संवत् २४६९ विक्रम संवत् १९९० तारीख १३ सितम्बर १९३३ ।

बोधा-मंगल श्री जिन आदि हैं, मंगल वीर जिनेश । मंगल गौतम गुरु नमो, मंगल श्री परमेश ॥ १ ॥
मंगल है सिद्धात्मा, परम ज्ञान भंडार । परमानन्द निमग्न प्रभु, वन्दूं वारम्बार ॥ २ ॥
कुन्दकुन्द आचार्य हैं, आत्मतत्त्व भंडार । वारवार सुमरण कलैं, कलैं कलेश अपार ॥ ३ ॥
तिनहीके अनुसार शुचि, ज्ञान सार प्रगटाय । तारणतरण सु जिन लिखी, ग्रंथ सार सुखदाय ॥ ४ ॥
पंदन तिनको करत हूं, धन्य अध्यात्म ज्ञान । पद पदपर आत्म छटा, दरशाई गुण खान ॥ ५ ॥
श्री जिनवाणी नमन कर, धर्म जिनेश्वर ध्याय । मंगल हो सब भविनके, निज सुखको प्रगटाय ॥ ६ ॥
अल्पशुद्धिसे ग्रंथकी, भाषा लिखी स्वप्रेम । मूलचक्र हो बुद्धिजन, क्षमा करहु धर प्रेम ॥ ७ ॥

इटारसी (सी० पी०)

दिगम्बर जैन चैत्यालय (तारण समाज)

ता० २३-९-१९३३ ।

ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद ।

टीकाकारकी प्रशंसा ।

दोहा ।

लक्ष्मणपुर अवधि हि बसै, अग्रवाल कुल जान । गोयल गोत्र महानमें, मंगलसैन सु जान ॥
 आत्मरमी ज्ञाना पडे, धर्म सुवक्ता जान । समयसार अभ्यासमें, रहत सदा सुख मान ॥ १ ॥
 तिन सुत मक्खनलालजी, गृही कार्य लवलीन । संतखाल तिम ज्येष्ठ सुत, सीतल तृतिथ अदीन ॥
 कुल विद्या लौकिक पढी, किया जगत व्यापार । चतिस वय अनुमानमें, आवक वन हिय धार ॥ २ ॥
 गृह तज देशाटन करत, करत धर्म अभ्यास । संवत विक्रम उन्नीसैं, नवै धरि दुल्लास ॥
 मध्यप्रांतका मध्य थल, इटारसी शुभ ग्राम । वर्षाकाल विताइयो, कर सुमरण जिन नाम ॥ ३ ॥
 जैन दिगम्बर वसत हैं, तारण पंथ सुहाय । चैत्यालय सुन्दर बना, जिनवाणी पवराय ॥
 ताहीमें विश्राम कर, सगति आवक पाय । जान समुच्चय सारकी, टीका लिखी स्वभाय ॥ ४ ॥
 सिद्धि गुरुप्रसाद युत, शाला पाठ सुहाय । धर्मज्ञान बालक सैं, लेवैं चित्त लगाय ॥
 शामलालजी सेठ है, सिद्धि भरोसेलाल । कूलचन्द भाई लसैं, और फरालीलाल ॥ ५ ॥
 पांडे नाथुरामजी विज्ञ सु चुन्नीलाल । दुर्गाप्रसाद विराजते, श्री ठाकुरमलिलाल ॥
 रामलाल पांडे लसैं, दुलीचन्दजी जान । बाबुलाल विराजते, दमललाल अमान ॥ ६ ॥
 गृह हैं लगभग बीस दो, तारण पंथ सुजान । मंदिर दो प्रतिमा सहित, राजत हैं इस धान ॥
 ता पूजक गृह तीस हैं, सावत धर्म बनाय । वैद्य सु सुन्दरलालजी, दलपचन्द वृषभाय ॥ ७ ॥
 भाई कस्तूरी लसैं, सेठानी वृष लीन । पण्डित जेटेलालजी, मन्मलाल प्रवीन ॥
 सर्व दिगम्बर मेलसे, रहत प्रेम हिय धार । अष्टा भक्ति सु ज्ञान धर, करत धर्म संचार ॥ ८ ॥
 पण्डित श्री मूलचन्दजी, वंश तिवारी जान । धर्म रसिक आतम सुविद, हितु जैन गुण खन ॥ ९ ॥
 इत्यादिक संयोगमें, घर आनन्द अपार । धिरता घर टीका रची, निज अनुभव चित धार ॥ १० ॥

अध्यातम ज्ञाता बड़े, जिन सिद्धांत प्रवीण । श्री जिन तारण तरण हैं, परम धर्मलवलीन ।
 ज्ञान समुच्चय सारमें, अदसुत ज्ञान दिखाय । आतम अनुभव रस दिया, जो पौवै सुख पाय ॥१०॥
 तिनके चरण प्रतापसे, अलग बुद्धि अनुसार । प्रचलित भाषाओं लिखा, भाव अर्थ सुविचार ॥
 पण्डितजन बाँवें पढ़ें, मनन करें दिनरात । पावैं आतम ज्ञानको, परमानन्द लखात ॥११॥
 यदि प्रमादसे भूल कुछ, कहीं होय गुणवान । क्षमा धारके शोध लैं, कहूँ जोड जुग पान ॥
 आगासोद निवासि हैं, मन्तूला उदार । चन्द गुणाय ललितनगर, धर्म रसिक गुण धार ॥१२॥
 श्री मथुरापरसाद युग, सागरवामी जान । इन तीननकी परेणा, भयो ग्रन्थ सुख दान ॥
 मंगल श्री जिनरात्र हैं, मंगल सिद्ध महान । मंगल आचारज गुरु, मंगल साधु सुजान ॥१३॥
 आश्विन शुक्ल चौथको, शनीवार सुखकार । उलथा पद्म पूरण भयो, श्री जिनका उपकार ॥१४॥

३० सीतलप्रसाद ।

श्री ज्ञानसमुच्चयसार

समाप्त ।

